

وفى علم الأصول يُقسَّمون العلم إلى : علم دراية ، وعلم رواية ، فعلم الرواية كالذى يحفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع أو العشر أو الأربعة عشر ، ومع ذلك ربما لا يعرف تفسيره ؛ لأنَّ علَّمه بالقرآن علم رواية فحسب ، أما الذى تخصص فى تفسيره ومعرفة معانيه وأحكامه ، فهذا العلم يُعدُّ علم دراية ، فالدراية إذن علم بالتفصيل ، والرواية علم بالإجمال الكلى .

ومن حكمته تعالى أن يكون حَفَظَةُ القرآن ليسوا من العلماء - إلا فيما ندر - لأن العالم إذا ما وقف حفظه عند كلمة معينة ربما دعاه علَّمه إلى التصرُّف فيها بلفظ آخر ، كما فى (فتبينوا ، فتثبتوا)^(١) مثلاً ، أما الذى حفظ القرآن رواية فحسب ، فإذا وقف أمام كلمة ناسياً لها ، فإنه لا يتجاوزها حتى يفتح الله عليه بما نسيه ، وبذلك حفظ الله كلامه .

ونلاحظ أن هذا الفعل جاء بصيغة المضارع ﴿وَمَا يُدْرِكُ .. (١٧)﴾ [الشورى] وجاء بصيغة الماضى ﴿وَمَا أَدْرَاكَ .. (١٤)﴾ [المرسلات] ولكل منهما مدلول ، فساعة يقول سبحانه ﴿وَمَا يُدْرِكُ .. (١٧)﴾ [الشورى] يعنى : لا وسيلة إلى أن يُعلمك أحد بها أبداً ، لا فى الحال ، ولا فى الاستقبال . أما ﴿وَمَا أَدْرَاكَ .. (١٤)﴾ [المرسلات] فتدل على أنه نفى أن يعلمه أحد قبل الآن ، ومن الممكن أن نعلمه نحن .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (٢٦) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (٢٧) لَا تُبْقَى وَلَا تُنْذَرُ (٢٨)﴾ [المدثر]

وقال : ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ (١٤) وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٥)﴾ [المرسلات]

(١) يقول تعالى : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا .. (٩٣)﴾ [النساء] .

وقال : ﴿ الْحَاقَّةُ (١) مَا الْحَاقَّةُ (٢) وَمَا أُدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ (٣) كَذَّبَتْ ثَمُودٌ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ (٤) ﴾ [الحاقة]

وقال : ﴿ الْقَارِعَةُ (١) مَا الْقَارِعَةُ (٢) وَمَا أُدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (٣) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (٤) ﴾ [القارعة]

وقال : ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةُ (١١) وَمَا أُدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُ رَقَبَةً (١٣) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) ﴾ [البلد]

وقال : ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (٨) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (٩) وَمَا أُدْرَاكَ مَا هِيَهُ (١٠) نَارٌ حَامِيَةٌ (١١) ﴾ [القارعة]

وقال : ﴿ وَمَا أُدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ (١٧) ثُمَّ مَا أُدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ (١٨) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (١٩) ﴾ [الانفطار]

وقال : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَا أُدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) ﴾ [القدر]

وهكذا في كل (وَمَا أُدْرَاكَ) تعنى : أنك لم تكن تعرفه من قبل ، لكن سيخبرك الله به ، أما صيغة ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ .. (٦٣) ﴾ [الأحزاب] فتعنى أن هذا الشيء المبهم سيظل كذلك مبهماً لا يطلعك الله عليه ، ومن هذه الأمور وقت قيام الساعة ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (٦٣) ﴾ [الأحزاب]

ولم يخبر الحق سبحانه عن وقتها ؛ لأن الإبهام قد يكون أوضح . البيان ، فالله تعالى أبهم عنا ساعة الموت ، فلا يدري أحد منا متى يموت ، وهذا الإبهام جعلك تنتظره في كل لحظة من لحظات حياتك ، فالحقيقة أنه بهذا الإبهام أوضحه كل الإيضاح .

كذلك أبهم الله مثلاً ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ؛
لأنه سبحانه لا يريدك مُتَعَبِّداً ليلة واحدة ، إنما يريدك مُتَعَبِّداً طوال
هذه العشر لتستزيد من الثواب وتحب العبادة لذاتها لا لمجرد الثواب
عليها .

وكذلك أخفى الله تعالى عنا وقت الساعة ، لكي نتوقعها في كل
وقت ، وننتظرها كل لحظة ، وهذا أدعى للاستقامة والخوف من
المعصية ، ومن أدراك أن تقوم الساعة وأنت على معصية الله ، إذن :
الإبهام هنا عَيْنُ البَيَانِ .

وهو مقصد من مقاصد الحق سبحانه ؛ ليشيع الحكم في كُلِّ
زمان ، وإلا لو عرف الإنسانُ أجله لَسار في الدنيا كما نقول (على
حَلِّ شعره) يُعربد فيها كما يشاء ، ثم يتوب قبل الموت ؛ لذلك
لم يجعل الله تعالى للموت سبباً ، فحين لا ترى سبباً قُلْ مات لأنه
يموت ، وصدق مَنْ قال : والموت من دون أسباب هو السبب .

ورحم الله شوقي حين قال في الموت :

كلُّ امرئ رهـن بطي كـتـابـه	في الموت ما أعيا وفي أسبابه
عند اللقاء كمن يموت بـنـابـه	أسد لعمر كمن يموت بظفره
أو لم ينم فالطب من أذنبه	إن نام عنك فكل طب نافع

وكثيراً ما نرى المريض يموت بسبب حقنة أعطاها له الطبيب ،
أو عملية جراحية غير موفقة .

وصدق مَنْ قال :

سُبْحَانَ مَنْ يَرِثُ الطَّيِّبَ وَطِبُّهُ وَيُرَى الْمَرِيضَ مَصَارِعَ الْأَسِينَا

لكن مع ذلك ، يجعل الله لها علامات لطفاً بنا ورحمة ، علامات

صغرى وعلامات كبرى ؛ لذلك يقول سبحانه عن الساعة : ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا ۖ ۝ (١٥) ﴾ [طه]

يعنى : قاربتُ أن أزيل خفاءها بالعلامات الصغرى ، والعلامات الكبرى ، لأنها أصبحت قريبة ، وقلنا : إن الهمزة فى (أخفيها) همزة إزالة يعنى : أزيل خفاءها ، مثل همزة (أعجم) تقول : أعجم الكتاب أى : أزال عجمته وإبهامه بوضع النقط على الحروف ، ومنه سُميت الكتب التى توضح معانى المفردات : معاجم .

وقد تكون الإزالة بالتضعيف مثل (قشّرت البرتقالة) يعنى : أزلت قشّرتها .

فمعنى ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ ۖ ۝ (١٧) ﴾ [الشورى] أى : لا أحد سيخبرك بها ولا أنا ، وكما ضنّ الحق بعلمها على الخلق جميعاً فقد ضنّ على نبيه وحبيبه محمد ، ولو كان مخبراً بها لأخبر نبيه ، حتى ولو سراً بينه وبينه ، دون أن يبلغ الناس بها ، لكن أبداً لا هذه ولا هذه ؛ لذلك كان سيدنا رسول الله إذا سُئل عن الساعة قال : « ما المسئول عنها بأعلم من السائل »^(١) .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۖ (٦٤)
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۖ (٦٥) ﴾

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٠) ، وكذا مسلم فى صحيحه (١٠) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه فى حديث جبريل أنه قال لرسول الله ﷺ وهو فى هيئة رجل : يا رسول الله متى تقوم الساعة ؟ قال ﷺ : « ما المسئول عنها بأعلم من السائل » .

لعنهم يعنى : طردهم من رحمته تعالى ، وأبعدهم أى : فى الدنيا ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ (٦٤) [الأحزاب] يعنى ناراً تستعر وتتأجج وتتوهج ، وهذا فى الآخرة فى اليوم الذى قال الله فيه : ﴿يَوْمَ نَقُولُ لَجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلَأْتَ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ (٣٠) [ق]

وهذه النار المتأججة باقية دائمة لا تنتهى ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ..﴾ (٦٥) [الأحزاب] وسمعنا بعض العلماء يقولون عن الأبدية أنها ذُكرت فى كل الآيات التى تحدثت عن نعيم الجنة ، لكنها لم تذكر فى عذاب الكفار يوم القيامة .

وصاحب هذا القول لم يستقرئ كتاب الله جيداً ، فقد ذكر هذا اللفظ : ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ..﴾ (٦٥) [الأحزاب] فى موضعين : أحدهما هذا الذى نحن بصددده ، والآخر فى سورة الجن فى قوله سبحانه : ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ (٢٣) [الجن]

وهذا مظهر من مظاهر رحمة الله تعالى بعباده أن يأتى لفظ التأييد فى كل آيات الجنة ، ولا يأتى إلا فى موضعين لأهل النار ، ذلك لأن رحمة الله سبقت غضبه ، فافتضى ذلك أن يُبشّر المؤمنين بتأييد النعيم ودوامه .

أما فى جزاء الكافرين ، فيقول : ﴿خَالِدِينَ فِيهَا ..﴾ (٦٥) [الأحزاب] ولا يذكر لفظ التأييد ، لعل ذلك يُحَنِّن قلوب هؤلاء ، ويعطفهم إلى طريق الله الرحيم بهم .

وذكر لفظ التأييد فى هاتين الآيتين ليحقق المبدأ ويُقرّره فحسب ، ومن رحمته تعالى أن تسبق رحمته فى البشارة ، وتتلطف بالندارة . فهذه الحكمة الإلهية مقصودة ، وكانت تؤتى ثمارها المرجوة ،

فكانت باباً لإيمان الكثيرين من الكفار ، وسبق أن ذكرنا قصة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - لما جاءه ضيف وطرق بابه ، فسأله عن دينه ، فلما علم أنه غير مؤمن أغلق الباب في وجهه ، فانصرف الرجل ، لكن سرعان ما عاتب الله تعالى نبيه إبراهيم في ذلك وقال له : يا إبراهيم ، لقد وسعته طوال حياته في ملكي وهو كافر بي ، أتريد أن يغير دينه في ليلة تستضيفه فيها .

فهرول إبراهيم - عليه السلام - حتى لحق بالرجل ، وأعادته إلى ضيافته ، فقال الرجل : ألم تردني عن بابك منذ قليل ؟ قال : بلى ، ولكن عاتبني ربي فيك ، فقال : نعم الربُّ ربُّ يعاتب أوليائه في أعدائه ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنت رسول الله .

وهم في خلودهم في النار ﴿لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ (٦٥) [الأحزاب] أي : مالكا يتولّى أمرهم ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾ (٦٥) [الأحزاب] ينصرهم أو يدافع عنهم .

﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾ (٦٦)

بعد أن ذكر الحق سبحانه الأبدية التي ستكون للكفار في النار يذكر وصفاً للحالة التي سيكونون عليها في النار ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ..﴾ (٦٦) [الأحزاب] التقلب معناه تغيير الأمر وتصريفه من حال إلى حال ، ومنه قوله تعالى : ﴿لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ﴾ (١٩٦) مناع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد (١٩٧) [آل عمران]

يعنى : أسفارهم ونشاطهم في حركة التجارة بين الشام واليمن ، وما يترتب على هذه الحركة من أموال وثروات .

فَقَوْلُهُ : ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ .. (٦٦)﴾ [الأحزاب] أى :
تُقَلَّبُهُم الملائكة ، فكلما نضج جانب قلوبهم على الجانب الآخر كما
نُقَلَّبُ نحن (سيخ الكباب) على النار لتستوعبه كله ، فيتم نُضْجُهُ .
وخصَّ الوجه ، لأنه سمة الإعلام بالشخص ، وأشرف أعضائه
وأكرمها ، ومنه أخذت الوجاهة والوجيه ، وكلها تدل على الشرف ،
ونظراً لأنه أشرف الجوارح ، فالجوارح كلها تحميه وتدافع عنه ،
وسبق أن قلنا : لو أن سيارة أسرعت بجوارك ، ولطخت ثيابك
ووجهك بالوحل مثلاً ، ماذا تفعل ؟ أولاً : تنشغل بوجهك وتزيل ما
أصابه من أذى ، ثم تلتفت إلى ثيابك .

ولتعلم أهمية الوجه ومنزلته ، اقرأ قوله تعالى : ﴿أَفَمَنْ يَتَّقِي
بُوجْهَ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .. (٢٤)﴾ [الزمر] فمن شدة العذاب يتقيه
بوجهه الذى هو أشرف أعضائه .

أو : أن معنى التقلب من عذاب إلى عذاب ، وقد أعطانا الحق
سبحانه صوراً متعددة لوجوه الكافرين في النار ، والعياذ بالله ، فقال
مرة : ﴿تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ .. (٦٠)﴾ [الزمر]
وقال : ﴿وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (١) تَرَهَقُهَا قَتَرَةٌ (٢)﴾ (٤١) أُولَئِكَ
هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ (٤٢)﴾ [عبس]

وقال : ﴿وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (٣) تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (٤)﴾ (٢٥)
[القيامة]

(١) الغبرة : ما دق من التراب . قال تعالى : ﴿وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (٤٠)﴾ [عبس] أى : عليها
غبار وتراب كناية عن الذل والشقاء . [القاموس القويم ٤٧/٢] .

(٢) القترة : شبيه دخان يغشى الوجه من شدة الكرب . [القاموس القويم ١٠٠/٢] .
والقترة : غبرة يعلوها سواد كالدخان . [لسان العرب - مادة : قتر] .

(٣) يسر : أظهر العيوس ونظر بكراهية وكبح وتغير ، وقوله تعالى : ﴿وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (٢٤)﴾
[القيامة] كالحة عابسة كناية عن الهم والغم والخوف الشديد . [القاموس القويم ٦٦/١] .

فالوجه هنا لا يأخذ صورة واحدة ، إنما يأخذ ألواناً متعددة وأحوالاً شتى ، تدلُّ على تنوع ما يتعرضون له من العذاب والإيلام ، والوجه هو الدليل الأول على صاحبه ، والمترجم عمَّا بداخله ، فحين يتغير لك صاحبك مثلاً تلاحظ ذلك على وجهه ، فتقول : ما لك تغير وجهك من ناحيتي ؟ أو لماذا تقلب وجهك عني ؟

وهؤلاء حال تقلب وجوههم في النار ، يقولون : ﴿يَلَيْتَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾ (٦٦) [الأحزاب] وهم الذين كانوا بالأمس يؤذون الله ، ويؤذون الرسول ، ويؤذون المؤمنين .

كلمة ﴿يَلَيْتَا ..﴾ (٦٦) [الأحزاب] كلمة تمنٍّ ، وهو لَوْنٌ من الطلب تتعلق به النفس وتريده ، لكن هيهات ، فهو عادةً يأتي في المحال ، وفي غير الممكن ، كما جاء في قول الشاعر :

أَلَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا فَأُخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمَشِيبُ
وقول الآخر :

لَيْتَ الْكَوَكِبَ تَدْنُو لِي فَأَنْظِمُهَا عُقُودَ مَدَحٍ فَمَا أَرْضَى لَكُمْ كَلِمِي
فالشباب لا يعود ، والكواكب لا تدنو لأحد ، لكنها أمنية النفس ، كذلك هؤلاء يتمنون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا رسول الله ، لكن هيهات أن يجدى ذلك ، فقد فات الأوان .

ثم يذكر الحق سبحانه المقابل ، فهم ما أطاعوا الله وما أطاعوا رسول الله ، لكن حجتهم :

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَ تَنَاوَكِبْرَاءَ نَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا﴾ (٦٧)
﴿رَبَّنَا إِنَّهُمْ ضَعُفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَاسِ كَبِيرَا﴾ (٦٨)

السادة : جمع السيد ، وهو الأمر المنفذ على غيره ، ولا يغير عليه أحد . والكبراء : هم الذين يأخذون منازل في قومهم ، على قدر ما يؤدون لهم من خدمات ، فسيد القوم أو كبير القوم لا يتبوأ هذه المنزلة من فراغ ، إنما من مواهب وإمكانات تؤهله لهذه المنزلة ؛ لذلك لا يجد غضاضة في أن يقول له الناس : يا سيدى . لأنه دفع ثمن هذه السيادة وهذا هو السيد الحقيقى .

وقد تُؤخذ السيادة بالقوة والجبروت والقهر ، دون أن يُقدم السيد شيئاً يَسُودُ به قومه ، وهذا تلصص على السيادة يبغيضه الناس ؛ لذلك فإن الشرع الإسلامى لم يغفل هذه السيادة الحقيقية ، ولم يغفل وجاهة الناس ومنزلتهم ، فقيم ذلك كله مالياً فى شركة سماها شركة الوجوه^(١) ، فرأس مالى فى الشركة أموال ، ورأس مالك وجاهتك ومحبة الناس لك ومنزلتك فى المجتمع .

والناس يُحبُّون هذه السيادة الحقَّة التى أخذها صاحبها بحقها ؛ يحبونها لأنهم ينالون خيرها ، وينتفعون بها على خلاف السيادة المسروقة التى أخذها صاحبها عُنُوَّةً ، فهم لا يستفيدون منها بشيء ، بل هى سيادة تضرُّهم ، وتآكل خيراتهم .

لذلك قلنا فى العبودية : إنها كلمة نكرها ، إن كانت عبودية بشر لبشر ؛ لأنها عبودية تعطى خير العبد لسيده ، إنما العزُّ كله فى أن تكون العبودية لله تعالى ، حيث يأخذ العبد خيراً سيده .

وتأمل كيف كانت العبودية شرفاً وتكريماً لسيدنا رسول الله حينما

(١) شركة الوجوه : هى أن يشتري اثنان فأكثر من الناس دون أن يكون لهم رأس مال اعتماداً على جاههم وثقة التجار بهم ، على أن تكون الشركة بينهم فى الربح فهى شركة على الذمم من غير صنعة ولا مال . وهى جائزة عند الحنفية والحنابلة ؛ لأنها عمل من الأعمال . وأبطلها الشافعية والمالكية ؛ لأن الشركة إنما تتعلق بالمال أو العمل ، وهما هنا غير موجودين . قاله الشيخ سيد سابق فى « فقه السنة » (٢٩٦/٣) .

خاطبه ربه بقوله : ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا .. (١)﴾ [الإسراء] فعبودية محمد لله هي التي أوصلته إلى هذه المنزلة التي لم يصل إليها بشر سواه .

وصدق الشاعر^(١) حين قال :

حَسَبُ نَفْسِي عِزًّا بِأَنِّي عَبْدٌ يَحْتَفِي بِي بَلَاءُ مَوَاعِيدِ رَبِّ
هُوَ فِي قُدْسِهِ الْأَعَزُّ وَلَكِنْ أَنَا أَلْقَى مَتًى وَأَيْنَ أَحَبُّ

فإن أردت أن تقابل ربك ، فالأمر في يدك ، فأنت تحدد مكان المقابلة وزمانها وموضوعها ، في الشارع ، في البيت ، في العمل ، في المسجد مجرد أن تتوضأ وتقول : الله أكبر تصبح في حضرة ربك ، ثم أنت الذي تنهى المقابلة إن شئت ، وربك عز وجل لا يمل حتى تملؤا . فأى عز فوق هذا ؟

في حين أنك إن أردت أن تقابل رئيساً مثلاً أو وزيراً فدون هذا اللقاء عقبات ومصاعب ، وليس لك من أمر هذا اللقاء شيء ، فهو الذي يحدد لك الزمان والمكان ، حتى ما تقوله ، وهو الذي ينهى المقابلة . أنت في عبوديتك لله تعالى ، ربك هو الذي يطلبك لحضرته ، ويغضب إن دعاك ولم تجب ، فنعمة الرب ربك ، ونعمة العبودية عبوديتك له سبحانه .

وهنا يلقي الكفار باللائمة على ساداتهم وكبرائهم ﴿إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَ (٦٧)﴾ [الأحزاب] ويريدون الانتقام منهم ، وأن ينفسوا عن أنفسهم بأن يروه في العذاب جزاء ما أوقعوهم في الشرك ، وزينوا لهم المعصية .

فيقولون : ﴿رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ .. (٦٨)﴾ [الأحزاب] أي :

(١) من شعر الشيخ رحمه الله .

عذاب مضاعف ؛ لأن ضلالهم كان كذلك مُضاعفاً ، فقد ضلُّوا في أنفسهم ، وأضلُّوا غيرهم .

وفى موضع آخر يحكى لنا القرآن قول الكافرين يوم القيامة : ﴿ رَبَّنَا أَرْنَا اللَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴾ (٢٩) [فصلت]

وفى آيات كثيرة يحكى لنا القرآن حوارات تدور بين الكافرين ، يُلْقَى كل منهم التهمة على الآخر ، كما حكى عن إبليس قوله : ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَمُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٢٢) [إبراهيم]

ولم يكتفوا بمضاعفة العذاب لسادتهم ، إنما طلبوا لهم اللعن ، واللعن الكبير ﴿ وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴾ (٦٨) [الأحزاب] فاللعن لأنهم ضلُّوا في ذواتهم ، وينبغي أن يكون كبيراً : لأنهم أضلُّوا غيرهم .

ونلاحظ هنا أن كل نداء للرب - تبارك وتعالى - يأتى دائماً بغير أداة النداء ، لماذا ؟ قالوا : لأن النداء له أدوات تختلف باختلاف المسافة بينك وبين المنادى ، والنداء طلب الإقبال ، فإن كان المنادى بجوارك تقول : محمد افعل كذا ، فإن كان بعيداً عنك تقول : أمحمد . والأبعد منه : يا محمد . والأبعد : أيا محمد . وهذه الأدوات مبنية على مدِّ الصوت بحسب المسافة .

إذن : ماذا تقول حين تنادى ربك وإن لم تكن أنت قريباً من الله ، فالله قريب منك ؟ لا تستخدم أداة النداء لا للقريب ولا للبعيد ، لذلك ورد في القرآن لفظ (رب) منادى فى خمس وستين آية بدون أداة

نداء ، أولها قول سيدنا إبراهيم - عليه السلام - : ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا
بَلَدًا آمِنًا .. ﴾ (١٢٦) [البقرة]

إلى قول نوح - عليه السلام - : ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ
بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ .. ﴾ (٢٨) [نوح]

ويكفي في هذا القُرْب قول الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ
مَا تُوسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ (١٦) [ق]

لذلك لما سُئِل سيدنا رسول الله ﷺ : أقربُّ ربُّنا فتناجيه ؟ أم
بعيد فتناديه ^(١) ؟ فأنزل الله : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي
قَرِيبٌ .. ﴾ (١٨٦) [البقرة]

إذن : فالله تعالى قريب منا بالفعل ، وإنْ حدث بعد فمَنكَ أنت ،
وأكثر ما يكون العبد قُرْباً من الله حين يكون مضطراً ، حتى إنْ كان
بعيداً عن الله قبل الاضطرار .

وفي آيتين فقط من كتاب الله نُودِيَ الربُّ - تبارك وتعالى -
بأداة النداء (يَا) الأولى : ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا
الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴾ (٣٠) [الفرقان]

والأخرى : ﴿ وَقِيلَ يَرْبِّ .. ﴾ (٨٨) [الزخرف]

وهذان الموضعان حكاية عن كلام النبي ﷺ ، فلماذا لم تأت أداة
النداء إلا من محمد ﷺ في نداء ربه ؟

(١) أورده السيوطي في أسباب النزول (ص ٣٠) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن
مردويه وأبي الشيخ وغيرهم من طرق من حديث معاوية بن حيدة قال : جاء أعرابي إلى
النبي ﷺ ، فقال : أقربُّ ربُّنا فتناجيه أم بعيد فتناديه ؟ فسكت عنه ، فأنزل الله ﷻ ﴿ وَإِذَا
سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ .. ﴾ (١٨٦) [البقرة] .

قالوا : لأن سيدنا رسول الله كان شديد الحرص على هداية قومه ونُصْرَةِ دَعْوَتِهِ ، حتى خاطبه ربه بقوله : ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٣) [الشعراء]

وقد مرَّ رسول الله بمواقف صعبة لدرجة جعلته يستبطن نصر الله ، فإله تعالى أنزل عليه : ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. ﴾ (٥١) [غافر] ومع ذلك زلزل رسول الله والذين آمنوا معه كما قال سبحانه : ﴿ وَزَلَّزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ .. ﴾ (٦٤) [البقرة] فخاف ﷺ أن يكون بُعد عن ربه ، وهذا البُعد ما هو إلا مظنة من رسول الله ، أو اتهام للنفس .

فلما ذهب ﷺ يدعو ربه ويشتكى إليه أن قومه هجروا القرآن نادى ربه من منزلة البعيد ، فقال : (يا رب) وكأنه ﷺ ظنَّ في نفسه التقصير أو الفشل في مهمته ورأى أن ذلك يُبعده عن ربه ، لكن أنصفه ربه وأكد نداءه ، بل وأقسم به ، فقال الحق سبحانه : ﴿ وَقِيلَ لَهُ يَرْبَ إِنَّا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُمِنُونَ ﴾ (٨٨) فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٨٩) [الزخرف]

أي : أقسم بقولك يا محمد : ﴿ يَرْبَ إِنَّا قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴾ (٣٠) [الفرقان] والحق سبحانه يُقسم بما يشاء على ما يشاء ، يُقسم بالملائكة وبالجماد ، يقسم بالنبات ، لكن الحق - سبحانه وتعالى - لم يُقسم بأحد من الخلق إلا برسول الله في قوله تعالى : ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (٧٢) [الحجر]

أي : وتعميرك ، أو وحياتك يا محمد .

وكما أقسم سبحانه بحياة نبيه محمد أقسم بقوله ، فقال سبحانه : ﴿ وَقِيلَ لَهُ يَرْبَ إِنَّا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُمِنُونَ ﴾ (٨٨) [الزخرف]

ثم يخاطب الحق سبحانه عباده المؤمنين ، فيقول تعالى :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى
فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً﴾

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن الذين آذوا الله ، وآذوا رسول الله ،
وآذوا المؤمنين دُلَّ على أن المسألة ليست تعصباً لمحمد ، إنما هذا
مبدأ سائد في كل رسل الله ، وليس معنى منع إيذاء محمد أن تؤذوا
غيره من إخوانه الرسل ، فقال سبحانه : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا
كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ..﴾ (٦٩) [الأحزاب]

وموسى - عليه السلام - كانت له في رحلة دعوته علاقتان :
علاقة مع الفراعنة ، وعلاقة مع بنى إسرائيل ، ولم يكن موسى - عليه
السلام - رسولاً إلى الفراعنة ، إنما أرسل إلى بنى إسرائيل ؛ لذلك
قال موسى وهارون لفرعون : ﴿إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
وَلَا تَعْذِِبْهُمْ ..﴾ (٤٧) [طه] فهدفه تخليص بنى إسرائيل من استعباد
فرعون .

أما دعوته لفرعون إلى الإيمان بالله وإظهار المعجزة أمامه لعله
يؤمن ، فجاءت على هامش دعوته الأساسية لبنى إسرائيل ، ومع ذلك
لم يسلم موسى عليه السلام من إيذاء فرعون ، فقال عنه ﴿سَاحِرٌ
كَذَّابٌ﴾ (٢٤) [غافر]

وقال : ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ (٢٧) [الشعراء]

وقال : ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾ (٥٢)

[الزخرف]

وطبيعي أن يُؤذَى موسى عليه السلام من فرعون ، وقد جاء ليبطل ألوهيته المزعومة ، لكن كيف يُؤذَى من بنى إسرائيل ، وهو الذى جاء لينقذهم من قبضة فرعون ، ومما كانوا فيه من العذاب والاستعباد ؟

قال العلماء : إن بنى إسرائيل آذوا موسى حين آذوا مَنْ بعثه ، الله سبحانه وتعالى ، فقالوا له : ﴿ أَرَأَى اللَّهَ جَهْرَةً .. ﴾ (١٥٣) [النساء]

وقالوا : ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنَاءُ .. ﴾ (١٨١) [آل عمران]

وآذوا موسى حين قالوا معترضين على ما رزقهم الله من المن والسلوى ، فقالوا : ﴿ لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُبْتِ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسُهَا وَبَصِلَهَا قَالَ أَرَأَيْتُمْ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ .. ﴾ (٦١) [البقرة]

ومعلوم أن المن هو سائل يشبه العسل ، يتساقط مثل الندى فى الصباح من الأشجار ، والسلوى طائر يشبه السمان يسوقه الله إليهم دون تعب منهم ، لكنهم قوم لا يؤمنون بالغيب ، ولا يريدون هذا الطعام الجاهز ، فهم يريدون شيئاً محسوساً يزرعون ، ويُعدونه بأنفسهم .

ثم آذوا موسى عليه السلام فى شخصه ، حين اتهموه بقتل أخيه هارون حين صعدا الجبل^(١) ، ومات هارون هناك ، فقالوا : إن موسى حقد على أخيه فقتله ، فجعل الله الملائكة تحمل جسد هارون وتمر به

(١) هذا القول قاله على بن أبى طالب فيما أخرجه ابن أبى حاتم وذكره ابن كثير فى تفسيره (٥٢٠/٣) فى تفسير الآية . قال : « صعد موسى وهارون الجبل ، فمات هارون ، فقال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام : أنت قتلته ، كان ألين لنا منك ، وأشد حياء فأزود من ذلك فأمر الله الملائكة فحملته فمروا به على مجالس بنى إسرائيل فتكلمت بموته ، فما عرف موضع قبره إلا الرخم ، وإن الله جعله أصم أبكم » .

على بنى إسرائيل وهو سليم لا جُرْحَ فيه ، وهذا معنى قوله تعالى :
﴿ فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا .. ﴾ (٦٩) [الأحزاب]

وقال آخرون : بل اتهموا موسى عليه السلام بمرض فى جسده ؛
لأنه عليه السلام كان شديد الحياء ، سَتِيْرًا ، يحتاط فى ستر نفسه
عند استحمامه وعند قضاء حاجته ، فقالوا : ما فعل ذلك إلا لعيب
يريد أن يستره .

ومنهم مَنْ قال : به برص . ومنهم مَنْ تجرأ واتهمه بعيب فى
أعضائه التناسلية ، فشاء الله أن يبرئه مما قالوا ، فنزل ذات يوم النهر
ليستحم ، فأمر الله حجراً فأخذ ثيابه بعيداً عنه ، فجرى موسى عليه
السلام خلف الحجر وهو يقول : ثوبى حجر ، ثوبى حجر فأواه مُبرأً
من العيوب التى اتهموه بها^(١) .

أو : أن قارون لما حصلتْ الخصومة بينه وبين موسى عليه
السلام استأجر امرأة بغيًا ، وقال لها: اتهمى موسى على مَشْهَد من
الناس ، فشاء الله أن يجتمع الناس وتنطق هى وتقول : قارون فعل
كذا وكذا ، فبرأه الله بذلك^(٢) .

(١) عن أبى هريرة قال قال رسول الله ﷺ : « إن موسى كان رجلاً حياً ستيراً لا يرى من
جلده شيء استحياء منه ، فأذاه من آذاه من بنى إسرائيل ، فقالوا : ما يستتر هذا التستر
إلا من عيب جلده : إما برص ، وإما أدرة ، وإما آفة . وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا
لموسى ، فخلا يوماً وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل ، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه
ليأخذها ، وإن الحجر عدا بشربه ، فأخذ موسى عصاه عرياناً أحسن ما خلق الله . وأبراه
مما يقولون ، وقام الحجر ، فأخذ ثوبه فلبسه ، وطفق بالحجر ضرباً بعصاه ، فوالله إن
بالحجر لندباً من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً . فذلك قوله ﴿ إِنَّا يَأْتِيَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا
كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى .. ﴾ (٦٩) [الأحزاب] . أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٣٦/٦) .

(٢) أورده السيوطى فى الدر المنثور (٤٣٦/٦) وعزاه لابن أبى شيبة فى المصنف وابن المنذر
وابن أبى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس أنهم اتهموه بالزنى وآتوا
بالمرأة وقالوا لها : ما تشهدين على موسى ؟ فقال لها موسى عليه السلام : أنشدك بالله إلا
ما صدقت . قالت : أما إذ نشدتنى بالله فإنهم دعونى وجعلوا لى جُعلاً على أن أقذفك
بنفسى ، وأنا أشهد أنك برىء ، وأنت رسول الله ، فخر موسى ساجداً يبكى .

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا .. (٦٩)﴾ [الأحزاب] فينفى عنه العيب ، ثم يُثبت له الوجاهة والشرف .

﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (٦٩)﴾ [الأحزاب] وأى وجاهة بعد أن أظهر الله براءته ، وبين كذب أعدائه ، فالوجاهة هيئة تدل على أنه مقبول الرجاء ، مقبول الدعاء ، لا يجرؤ أحد أن يرميه بعيب بعد ذلك ، ولا أن يتهمه بذنب لم يفعله ؛ لأنهم علموا أن لموسى ربا يحميه ، ويدافع عنه .

ومن عدالته سبحانه وتعالى مع خلقه أن مَنْ يَرْمَى بِذَنْبٍ لَمْ يَفْعَلْهُ يُعَوِّضْهُ عَنْهُ بِأَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ ذَنْبًا فَعَلَهُ ، وَلَا يَفْضَحْهُ بِهِ ، فواحدة بواحدة ، إلا شيئاً واحداً كان مع موسى - عليه السلام - فحين لقي جواب الله ، فكأنه غره كرم ربه معه فقال : يا رب ما داموا قالوا فى كذا وكذا ، أسألك ألا يُقال فى ما ليس فى ، فقال : يا موسى ، أنا لم أفعل ذلك لنفسى ، فكيف أفعله لك ؟ والمعنى أنهم يقولون فى حق الله تعالى أكثر من ذلك .

إذن : أبقى الله الكفر ليطمئن كل مَنْ أنكر جميله ، وكأنه يقول له : لا تحزن فأنا الخالق ، وأنا الرازق ، ومع ذلك كفروا بى وأنكروا الجميل .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠)﴾
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١)﴾

سبق أن تكلمنا عن معنى التقوى ، وهى أن تجعل بينك وبين الله وقاية ، فالحق سبحانه له صفاتُ جمال ، وصفات جلال : صفات الجمال الفضل والرافة والمغفرة والغنى والنفع .. إلخ وصفات الجلال : الجبار المنتقم ذو البطش .. إلخ فالتقوى أن تجعل بينك وبين صفات الجلال وقاية تقيك منها لأنك لست مطيقاً لبطش الله وانتقامه .

ومع ذلك يقول أحد العارفين : احرص على معيتك مع الله ، نعم لأنك حين تجعل بينك وبين صفات الجلال وقاية تقترب من صفات الجمال .

أما إذا اشتبه عليك قوله تعالى : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ .. (١١٢) ﴾ [المائدة] وقوله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ .. (١٣١) ﴾ [آل عمران] فاعلم أن النار جند من جنود غضب الله ، فمن يتقى الله يتقى النار ، فلا تعارض إذن .

ومعنى ﴿ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) ﴾ [الأحزاب] أى : قولاً صادقاً يُوصل للحق ، وكلمة سديد من سداد السهم ، حين يصيب هدفه ولا يُخطئه ، وهدفك أن تنعم بذات الله فى الآخرة ، وأن تنفض الأسباب التى فى الدنيا ، وتعيش مع المسبب سبحانه .

فأنت فى الدنيا حين تريد أن تأكل مثلاً انظر إلى الطعام الذى أُعد لك ، كم أخذ من وقت وإمكانات وأموال .. إلخ ، أما فى الآخرة ، فمجرد أن يخطر الشئ على بالك تجده بين يديك ، إذن : هذه معية يجب أن تحرص عليها كل الحرص .

ثم يذكر لنا الحق سبحانه نتيجة القول السديد ﴿ يَصْلَحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١) ﴾ [الأحزاب] أى : فى الآخرة ، ووصف الفوز بأنه عظيم : لأنك فى

ثم يقول الحق سبحانه :

(١) صفين الجواد : قام على ثلاث أرجل ورثني الرابعة وهذا يدل على كرمه . [القاموس القويم ٢٧٩/١] وهو قول مجاهد . ذكره ابن كثير في تفسيره (٢٢/٤) . وقال إبراهيم التيمي : كانت عشرين فرساً ذات أجنحة . رواه ابن جرير .

منها ، وقالت : نخرج من باب الجمال ، فاختارتُ ألا تكون مختارة .

ومعنى الأمانة فى عُرْفنا هى المال ، أو الأشياء النفيسة التى تخشى عليها الضياع ، فتودعها عند مَنْ تلتمس فيه أنه يحافظ عليها لحين حاجتك لها ، وليس لك أن تأخذ مِمَّنْ ائتمنته صكاً ، ولا أن تُحضر شهوداً ، وإلا ما أصبحت أمانة ، إذن : ليس عليها إثبات إلا أمانة مَنْ أخذها ، فإن شاء أقرَّ بها وأداها ، وإن شاء أنكرها .

فالأمانة إيعاد النفس بأن تكون مختارة فى الفعل وغيره ، فإن كانت مقهورة بصكٍّ ، أو بشهادة شهود لم تعد أمانة .

والأمانة التى عرضها الحق سبحانه على خلقه هى أمانة الاختيار فى أن يكون مختاراً فى أن يؤمن أو يكفر ، فى أن يطيع أو يعصى ، فكل ما عدا الإنسان رفض التحمُّل ؛ لأنه لم تأخذه الحمية وقت العرُض والتحمُّل ، مخافة أن يأتى وقت الأداء ، فلا يجد له ذمة .

وفرق بين وقت التحمُّل ووقت الأداء ، فمَنْ يلاحظ وقت التحمل فقط يُقدم عليها ويقبلها ، لكن مَنْ يلاحظ مع التحمُّل الأداء يرفض ، فربما مع حُسْن النية والرغبة فى الأداء تتغير الظروف ، أو تتغير الذمة ، أو يطرأ عليك ما يُحوجك لها ، فتتمدد إليها يدك ، فيأتى وقت الأداء ، فلا تستطيع .

كل أجناس الوجود ما عدا الإنسان أبواً ، أن يحملوا الأمانة واختاروا القهر والتسيير للخالق عز وجل ؛ لأن الإنسان كما وصفه ربه ﴿ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٧٢) [الأحزاب]

كذلك وصل عباد الله الصالحين إلى منزلة العبودية لله حين وجهوا اختيارهم حسبَ مراد ربهم ، فالله أعطاهم الاختيار في الإيمان أو الكفر فآمنوا ، وأعطاهم الاختيار في الطاعة وفي المعصية فأطاعوا ، فوجهوا اختيارهم إلى ما أحب ربهم ، فصاروا من عباده المقربين .

فكانك إذن تنازلتَ عن اختيار نفسك في حرية الحركة ، فصرتَ كالسّموات والأرض والجبال حين تنازلن عن اختيارهن لاختيار ربها ووصلتَ - مع أنك مختار - إلى أن لا تختار إلا ما وضعه الله لك منها .

هنا يحلو للبعض أن يقول : كيف عُرِضَتْ الأمانة على السموات والأرض والجبال ، وهي جمادات ، وكيف لها أن تأتي ؟ ... إلخ نقول : أنت أدخلتَ نفسك في متاهة ، وهل كان العرض منك أنت حتى لا تفهمك الجمادات ؟ أم كان العرض من ربها وخالقها ؟

ساعة ترى فعلاً يحدث منك ويحدث من الله ، إياك أن تعزل الحدث عن فاعله ، والله يقول : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (١٤) [الملك]

فهو سبحانه خالقها ، وهو الذي يخاطبها ، ولم تنكر ذلك ، وقد علم الله بعض رسله مثلاً لغة الطير فعرفها وتفاهم معها ، كما قال سبحانه عن نبيه سليمان أنه قال : ﴿ عَلِمْنَا مِنْهَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ .. ﴾ (١٦) [النمل]

وقال ﴿ فَتَبَسَّمْ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا .. ﴾ (١٩) [النمل]

وقال عن تسبيح الجبال مع سيدنا داود عليه السلام ﴿ يَنْجِبَالُ أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرُ .. ﴾ (١٠) [سبأ] فالجبال ، نعم تُسَبِّحُ في كل حال ،

لكن الذى امتاز به سيدنا داود أن يوافق تسبيحه تسبيح الملائكة ،
وكانهم جميعاً فرقة ينشدون نشيداً واحداً .

إذن : الخالق سبحانه هو الذى يخاطب ما يشاء من خلقه ،
ولو علمك أن تخاطب الجمادات لخاطبتّها ، وتأمل مثلاً قصة الهدد
وسيدنا سليمان حين ذهب إلى أهل سبأ ، ووجدهم يعبدون الشمس
من دون الله ، وكيف أنه كان على فقه تام بقضية التوحيد .

فأرح نفسك وأنسب الفعل إلى فاعله وأنت تستريح ، ولك فى
تصرفات حياتك أسوة ، فأنت مثلاً لو دخل عليك ولدك ممزق الثياب ،
يسيل منه الدم ، قبل أن تسأله عن شىء تسأله : مَنْ فعل بك هذا ؟

لا بد أن تحدد الفاعل أولاً ، فعليه ستبنى حكمك وقرارك ، فإن
كان الفاعل ابن الجيران مثلاً تقيم الدنيا ولا تقعدّها ، وإن قال لك :
عمى فلان ضربنى تهذا أعصابك ، وتقول للولد : لا بد أنك فعلت
شيئاً استحق العقاب ، ولو ذهبت إلى عمه لعرفت فعلاً أن الولد ارتكب
خطأ ، إذن : الفعل الواحد يمكن أن يكون سيئاً ، ويمكن أن يكون
حسناً ، المهم من الفاعل ؟

وآيات القرآن يساند بعضها بعضاً ، وتسعفنا فى هذه المسألة ،
فالذى قال ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ .. ﴾ (٧٢)
[الأحزاب] قال ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ .. ﴾ (٤٤) [الإسراء]

فكل شىء فى الوجود كله مُسَبِّح ، فدلّ هذا على أن الموجودات
لها دلالة عن ذاتها ، وتستطيع أن تبين عما فى مرادها ، ونعجب من
بعض العلماء حين يقول : هذه دلالة حال ، لا دلالة مقال ، وهذا
القول يرده قوله تعالى : ﴿ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. ﴾ (٤٤) [الإسراء]

ونحن نفهم تسبيح الدلالة ، ونراه فى انسجام جزئيات الكون ونظامه البديع ، والحق يقرر أننا لن نفهم هذا التسبيح . إذن : هو تسبيح مقال على الحقيقة لا يعرفه إلا مَنْ عَرَفَهُ الله . ولمْ نستبعد تسبيح الكائنات ، ونحن نرى لبعض الطوائف والمهن (شفرات) وإشارات لا يفهمها غيرهم ، وفى اللغة الواحدة يمكن أن تسمع كلمات لا تعرف معناها ، فضلاً عن اختلاف اللغات بين الجنسيات المختلفة .

فإذا كنت لا تعرف بعض المعانى فى لغتك ، وإذا كنت لا تعرف لغات الآخرين وهم من بنى جنسك ، فلماذا تنكر أن يكون للأجناس الأخرى فى الوجود لغات يتعارفون عليها ، ويُعَبِّرون بها ؟

ثم أكلّ اللغات ووسائل الفهم منطوقة ؟ أليست هناك مثلاً لغة الإشارة ، يتعارف عليها البعض ، ويفهم بها ؟ ومع ذلك هناك قَدْرٌ مشترك ومنطق فى الدلالة يتفق عليه الجميع فى كل اللغات ويتفاهمون به ، كما يتفاهم الخُرس مثلاً ، كما أن هناك أشياء تتفق فيها كل الطباع كالضحك والبكاء ، فليس هناك ضحك عربى ، ولا بكاء فرنسى مثلاً .

ومعنى حَمَلُ الأمانة أى : القيام بها وتطبيقها ، كما جاء فى قوله تعالى فى معنى الحَمَلِ : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا .. ﴾ (٥) [الجمعة]

فقد حملوها كمنهج وحفظوا ما فيها ، لكن لم يحملوها بمعنى : لم يُطَبِّقُوا هذا المنهج ، فصار مثْلهم عند الله كمثل الحمار الذى يحمل الكتب ، وهو لا يستفيد مما فيها ، وهذا فى حَدِّ ذاته ليس ذمّاً للحمار ، وليس اتهاماً له بالغباء كما يدعى البعض ، فالحمار ليس شغله الفهم إنما الحَمَلُ . فحسب ، فمَنْ حمل منهجاً دون أن يستفيد

به فهو شبه الحمار في هذه المسألة ، وهذه خصوصية للحمار - أنه يحمل ما لا يفهم .

والحمار في أمور أخرى يفهم ويؤدي مهمته على الوجه الذي ربما عجز عنه الإنسان ، فمن المعروف عن الحمار أنه إذا ذهب إلى مكان فإنه لا ينساه ولا يضل عنه ولو بعد فترة ، وربما يضل الإنسان طريقه الذي سار فيه منذ فترة ، أما الحمار فلو تركت له حرية الحركة لذهب بك إلى نفس المكان . إذن : مَنْ الغبي ؟

لذلك فالبعض يسأل : إذن لماذا يتهمون الحمار بالغباء ؟ قالوا : لأنهم كلفوه بما لم يكلفه الله به ، فالحمار خُلِقَ للحمل ، وأنت تريده على درجة من الفهم ربما تفقدها في الإنسان العاقل .

وسبق أن قلنا : إنك إذا أردت من الحمار أن يقفز فوق قناة مثلاً أوسع من إمكاناته ، فإنه لا يطاوعك أبداً فمهما ضربته لا يُقدم على القفز ، فإن كانت في مقدوره نظر إليها وكأنه يُقدر اتساعها بالضبط ، ثم يقفز دون أن تجبره ، وهذا التصرف تصرف مَنْ يحسب العواقب جيداً ، ويفهم ما يفعل .

إذن : الشيء لا ينفصل عن مهمته ، ولا يطلب منه فوق ما هيئ له ، ومثلنا لذلك بعود الحديد ترى جماله في استقامته ، فإن أردته خُطافاً مثلاً فجماله وأداؤه لمهمته لا يتم إلا بعوجه ، وساعتها لا تستطيع أن تقول عنه إنه مُعوج ؛ لأن هذا العوج هو عين الاستقامة لمهمته .

لذلك قلنا في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾ [لقمان] ليس ذماً لصوت الحمار ؛ لأن صوت الحمار جعله الله عالياً هكذا ؛ لأنه يعيش في بادية ، وغالباً ما يستتر خلف مرتفع

أو حجر أو شجرة أو يبتعد مسافة طويلة عن صاحبه ، فجاء صوته بهذه الهيئة ليدل عليه ويرشد صاحبه إلى مكانه .

إذن : فالصوت العالى يكون مُنْكَرًا إذا لم يَكُنْ له مهمة ، وإذا استُعْمِلَ فى غير موضعه ، والشئ قد يكون مختلفاً ، لكن مهمته تكون متحدة .

مثلاً ، الدم الذى به حياة الإنسان إذا تجلط داخل أوعيته يؤدى إلى شلل العضو ، ويحتاج إلى أدوية تعيد له سيولته ، وفى المقابل إذا زادت سيولة الدم أدى ذلك إلى نزيف ، وإذا حدث جُرْحٌ مثلاً لا يندمل ؛ لأن الدم لا يتجلط ولا يسدّ أماكن خروجه ، إذن : تجلط الدم مطلوب خارج الأوعية ، وسيولة الدم مطلوبة داخل الأوعية . إذن : لكل منهما حكمة فى مكانه .

ومعنى : ﴿ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا .. ﴾ (٧٢) [الأحزاب] أى : خَفْنًا وقت التحمل مخافة أن يأتى وقت الأداء فلا يؤدى ﴿ وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ .. ﴾ (٧٢) [الأحزاب] لما عنده من فكر واختيار ومحاولة ، لكن قد يأتى فكره بالضرر .

وقلنا : إن الإنسان يأكل مثلاً حتى يشبع ، ثم يُعرض عليه الحلو والبارد ، فتمتلىء بطنه حتى التخمة وحتى المرض ، فى حين أن الحمار أو الجاموسة مثلاً لا تأكل عوداً واحداً فوق الشَّبع ؛ لأنها محكومة بالغريزة التى لا تعرف التصرف فى الأشياء ، وميزة الحيوان فى هذه الغريزة وفى عدم تصرفه .

لذلك وصف الإنسان هنا بأنه ﴿ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٧٢) [الأحزاب] وهذه صيغة فَعُول الدالة على المبالغة فى الظلم والمبالغة فى الجهل . وقد يُعقل الظلم للغير ؛ لأن الظالم يظن أنه يستفيد منه ، أما أن يظلم المرء

نفسه بأن يمنعها خيراً ، أو يجلب لها ضرراً ، فهذا ما لا يُعقل ودليل الغباء .

فحين يتكاسل عن الطاعة لشهوة نفس موقوتة يمنعها خيراً باقياً ، ومتعة لا حدود لها ، فهو عدو لنفسه ؛ لذلك قال العلماء : إن نفس الإنسان هي أعدى أعدائه ؛ لأن العدو إن كان من خارجك تستطيع أن تراه ، وأن تحتاط له ، أما إن كان من داخلك فأمره شاق .

وقد بين الحق سبحانه أن أعظم الظلم الشرك بالله ، فقال سبحانه : ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١٣) [لقمان] وهذا الظلم أيضاً لا يعود ضرره على الله تعالى ، إنما يعود على المشرك بالله ؛ لذلك وصف الإنسان بعد الظلم بأنه جهول ؛ لأنه يظلم نفسه ، وهذا يدل على الجهل وعدم العلم ، والجهول هو الذى يقع فى الخطأ ويعدل عن الحق عن جهل ، فالوصف هنا يدل على الحكمة الأدائية ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٧٢) [الأحزاب]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ
وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (٧٢)

أولاً : يلفت أنظارنا أن الآية السابقة ذُيِّلَتْ بقوله تعالى ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٧٢) [الأحزاب] وذُيِّلَتْ هذه الآية بقوله سبحانه ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (٧٣) [الأحزاب] فكان وصف (ظُلُومًا) قابله (غَفُورًا) ، و (جَهُولًا) قابله (رَحِيمًا) .

فالحق سبحانه غفور لمن ظلم ، ورحيم لمن جهل ، فالنسق

القرآنى مظهر من مظاهر رحمة الله ، والله سبحانه وتعالى علم عنه ممن آمن به أنه غفور رحيم ، لكن لا ينبغي أن تغرَّك صفات الجمال فى ربك - عز وجل - فتتقدم على الذنب وتظلم ، اعتماداً على أن ربك سيغفر وسيرحم .

لذلك قالوا فى قوله تعالى : ﴿يَأْيُهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ (٦) [الانفطار] أن الذى غرَّ الإنسان بربه فعصاه أو كفر به اعتماده على أن ربه كريم ، فصفة الكرم فى الله هى التى أغرت بعصيانه .

وكان الحق سبحانه لقن الإنسان الجواب عن هذه المسألة ، فإن سئل : ما غرَّك بربك ؟ يقول : كرمه ، وعندنا فى الفلاحين يسأل أحدهم الآخر : لماذا لا تطمئن فى صلاتك ، وتنقرها هكذا أرايت لو كان عليك (شلن) لواحد هل يصلح أن تعطيه (شلناً ممسوحاً) ؟ فردُّ عليه الرجل : والله لو كان كريماً لقبَّله .

وفى الآية دقيقة أخرى فى قوله تعالى : ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ ..﴾ (٧٣) [الأحزاب] فهل كان عرضُ الأمانة والتكليف للناس ليُعذبهم ؟ هل التعذيب مقصود لله فى الحكم ؟

قالوا : لا ؛ لأن اللام هنا ﴿لِيُعَذِّبَ ..﴾ (٧٣) [الأحزاب] لام العاقبة ، فالحق سبحانه جعل التكليف ليتبعه الناس ولا يعذبون ، فاللام دلَّت على النتيجة . كما فى قوله تعالى : ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ (٨) [القصص]

فساعة التقطه آل فرعون التقطوه عليه السلام ليكون قُرَّة عين لهم ، لا ليكون عدواً ، لكن الذى حدث أنه صار عدواً وحزناً ، فاللام ليست للتعليل ، إنما لام النتيجة والعاقبة ، وهى أن تفعل الشيء لمراد عندك ، ثم تأتى العاقبة لتدلَّ على غباء الذى فعل .

وقوله : ﴿ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ .. ﴾ (٧٣) [الأحزاب] سبق أن عرّفنا النفاق ، وقلنا : إن النفاق أشد من الكفر ؛ لأن الكافر كان منطقياً مع نفسه ؛ لأنه كفر بقلبه وبلسانه . يعنى : وافق لسانه ما فى قلبه ، أما المنافق فغير منطقى مع نفسه ؛ لأنه اعتقد شيئاً ونطق بخلافه : أخفى الكفر وأظهر الإيمان فهو مُشَتَّت الفكر ؛ لذلك استحق أن يكون أعدى الأعداء ، وأن يكون فى الدَّرَك الأسفل من النار ، ويكفى ما فيه من خداع وتمويه ، فهو بظاهره معك ، وفى حقيقته هو عدوك .

ونلاحظ أيضاً فى هذه الآية أن الحق سبحانه أراد أن يفصل فصلاً تاماً بين جزاء المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ، وبين جزاء المؤمنين والمؤمنات ، فالأسلوب البشرى يقتضى أن يقول بعدها: ﴿ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ .. ﴾ (٧٣) [الأحزاب] ويتوب على المؤمنين والمؤمنات .

لكن السياق القرآنى هنا لم يعطف التوبة على العذاب وفصل الفعلين بتكرار الفاعل الصريح ، وهو لفظ الجلالة فقال ﴿ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ .. ﴾ (٧٣) [الأحزاب] وقال ﴿ وَيَتُوبَ اللَّهُ .. ﴾ (٧٣) [الأحزاب] ليفصل هذا عن هذا ، ويعزله بحكم خاص به ؛ لأن الله تعالى - كما ذكرنا - صفات جلال ، تختص بالكافرين والمنافقين ، وصفات جمال تختص بالمؤمنين ، ولكل من النوعين سياق خاص مستقل .

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(سورة سبأ)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ
الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١﴾

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ .. (١)﴾ [سبأ] جملة قائلها الحق سبحانه ، فهل قالها
لنفسه أم قالها ليعلمنا نحن أن نقولها ؟ قالها ليعلمنا . والحمد أن
تأتي بثناء على مستحق الثناء بالصفات الجميلة . ومقابله : الذم ،
وهو أن تأتي لمستحق الذم بالصفات القبيحة ، وتنسبها إليه .

وأنت قد تحمد شيئاً لا علاقة لك به ، لمجرد أنه أعجبك ما فيه
من صفات ، فاستحق في نظرك أن يُحمد ، كأن تحمد الصانع على
صنعة أتقنها مثلاً ، وإن لم تكن لك علاقة بها .

(١) سورة سبأ هي السورة رقم (٣٤) في ترتيب المصحف الشريف ، عدد آياتها ٥٤ آية ،
نزلت بعد سورة لقمان وقبل سورة الزمر ، وهي السورة رقم ٥٧ في ترتيب النزول ، قال
القرطبي في تفسيره (٥٥٢٧/٨) : مكية في قول الجميع ، إلا آية واحدة اختلف فيها ،
وهي قوله تعالى : ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ .. (٣) ﴾ [سبأ] فقالت فرقة : هي مكية ، والمراد
المؤمنون أصحاب النبي ﷺ قاله ابن عباس . وقالت فرقة : هي مدنية ، والمراد بالمؤمنين
من أسلم بالمدينة ، كعبد الله بن سلام وغيره . قاله مقاتل .

إذن : فالحمد مرة يكون لأن المحمود فيه صفات تستحق الحمد ، وإن لم تصل إليك ، فكيف إذا كانت صفات التحميد والتمجيد والتعظيم أثرها واصل إليك ؟ لا شك أن الحمد هنا أوجب .

لذلك نقول : كل حمد ولو توجه لبشر عائد في الحقيقة إلى الله تعالى ؛ لأنك حين تحمد إنساناً إنما تحمده على صفة وهبها الله له ، فالحمد على إطلاقه ولو لمخلوق حمد لله .

وكلمة ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ .. ﴾ (١) [سبأ] وردت في القرآن ثمان وثلاثون مرة ، وخصت منها في فواتح السور خمس مرات : في الفاتحة ، والأنعام ، والكهف ، وسبأ ، وفاطر .

والحق سبحانه بدأ بالحمد ؛ لأنه بدأ خلقه من عدم فله علينا نعمة الخلق من عدم ، ثم أمدنا بمقومات الحياة فوفر لنا الأقوات التي بها استبقاء الحياة ، ثم التناسل الذي به استبقاء النوع ، هذا لكيان الإنسان المادي ، لكن الإنسان مطلوب منه حركة الحياة ، وهو يعيش مع آخرين فلا بد أن تتساند حركاتهم لا تتعاند ، لا بد أن تنسجم الحركات وإلا لتفانى الخلق .

وهذا التساند لا يتأتى إلا بمنهج يحدد الحركات ، ويحكم الأهواء ، وإلا لجاء واحد يبني ، وآخر يهدم . هذا في الدنيا ، أما في الحياة الآخرة فسوف يعدنا لها إعداداً آخر ، ويعيدنا إلى خير مما كنا فيه ؛ لأننا نعيش في الدنيا بالأسباب المخلوقة لله تعالى ، أما في الآخرة فنعيش مع المسبب سبحانه مع ذات الحق .

نحن في الدنيا نزرع ونحصد ونطبخ ونخبز ونغزل .. إلخ ، هذه أسباب لا بد من مزاولتها ، لكنك في الآخرة تعيش بكن من المسبب ، في الدنيا تخاف أن يفوتك النعيم أو تفوته أنت ، أما في الآخرة

فنعيمها باق لا يزول ولا يحول ، فى الدنيا تتمتع على قدر إمكاناتك ،
أما فى الآخرة فتتمتع على قدر إمكانات ربك .

فالحق سبحانه أوجدنا من عدم ، وأمدنا من عدم ، ووضع لنا
المنهج الذى يحفظ القيم ، ويُنظّم حركة الحياة قبل أن توجد الحياة ،
فقبل أن يخلقك خلق لك كالصانع الذى يُحدّد مهمة صنّعه قبل
صناعتها ، وهل رأيت صانعاً صنع شيئاً ، ثم قال : انظروا فى أى
شئ يمكن أن يستخدم ؟

لذلك قال تعالى : ﴿الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣)
عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (٤)﴾ [الرحمن] فالمنهج المتمثل فى القرآن وُضِعَ أولاً ليحدد
لك مهمتك وقانون صيانتك ، قبل أن تُوجد أيها الإنسان .

والم تأمل آيات الحمد فى بدايات السور الخمس يجد أنها تتناول
هذه المراحل كلها ، ففي أول الأنعام : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (١)﴾ [الأنعام]
تكلم الحق سبحانه عن بدء الخلق ، ثم قال : ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِّن طِينٍ .. (٢)﴾ [الأنعام] وهذا هو الإيجاد الأول .

ثم فى أول الكهف يذكر مسألة وَضْعِ المنهج والقيم : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (١)﴾ [الكهف]

هذا هو القانون الذى يحكم الأهواء ، ويُنظّم حركة الحياة لتتساند
ولا تتعاند .

وفى أول سورة سبأ التى نحن بصددتها يذكر الحمد فى الآخرة :
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي
الْآخِرَةِ .. (١)﴾ [سبأ] وحين تنظر إلى الحمد فى الآخرة تجده حمداً

مركباً مضاعفاً ؛ لأنك فى الدنيا تحمد الله على خلق الأشياء التى تتفاعل بها لتعيش بالأسباب ، لكن فى الآخرة لا توجد أسباب ، إنما المسبب هو الله سبحانه ، فالحمد فى الآخرة أكبر حمداً يناسب عيشك مع ذات ربك سبحانه .

وفى أول فاطر : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ مِّثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ .. ﴾ (١) [فاطر]

نحمد الله على القيم ، وعلى المنهج الذى وضعه لنا الحق سبحانه بواسطة الملائكة ، والملائكة هم رسل الله إلى الخلق ، ومنهم الحفظة ، ومنهم المدبرات أمراً التى تدبر شئون الخلق ، ومنهم من أسجدهم الله لك .

ثم جاءت أم الكتاب ، فجمعت هذا كله فى : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢) [الفاتحة] والرب هو الخالق الممدد ﴿ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿ (٤) [الفاتحة] أى : فى الآخرة ، ثم ذكرت وجوب السير على المنهج ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ (٧) [الفاتحة] ولأنها جمعت البداية والنهاية ، والدنيا والآخرة سُميت فاتحة الكتاب ، وسُميت المثانى ، وسُميت أم القرآن .

فقوله تعالى : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ .. ﴾ (١) [سبأ] علّما الله تعالى أن نقولها ؛ لأن الناس مختلفون فى المواهب ، وفى الملكات ، وفى حسن الأداء ، وفى صياغة الثناء ، فلا يستوى فى الحمد والثناء الأديب والأُمى الذى لا يجيد الكلام ؛ لذلك قال الله لنا : أريحوا أنفسكم من هذه المسألة ، وسوف أعلمكم صيغة يستوى فيها الأديب الفيلسوف مع راعى الشاة ، وسوف تكون هذه الصيغة هى أحب صيغ الحمد إلى ، هذه الصيغة هى ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ .. ﴾ (١) [سبأ]

لذلك جاء في الحديث قول سيدنا رسول الله في حمد ربه ،
والثناء عليه : « سبحانك لا نحصى ثناءً عليك ، أنت كما أثنيت على
نفسك »^(١) فحين أقول خطبة طويلة في حمد الله والثناء عليه ، وتقول
أنت : الحمد لله لا أقول لك قصرت في حمد ربك ، وكأن هذه الصيغة
وتعليمها لنا نعمة أخرى تستحق الحمد ؛ لأنها سَوَتْ الجميع ،
ولم تجعل لأحد فضلاً على أحد في مقام حمد الله والثناء عليه .

وحين تحمد الله على أن علّمك هذه الصيغة ، بماذا تحمده ؟
تحمده بأن تقول الحمد لله . إذن : هي سلسلة متوالية من الحمد
لا تنتهى ، الحمد لله على الحمد لله ، ومعنى ذلك أن تظل دائماً حامداً
لله ، وأن يظل الله تعالى دائماً وأبداً محموداً .

كما قلنا : إن اختلاف المواقيت في الأرض واختلاف المشارق
والمغارب إنما جعلت لتستمر عبادة الله لا تنقطع أبداً في كل جزئيات
الزمن ، ففي كل لحظة صلاة ، وفي كل لحظة الله أكبر ، وفي كل
لحظة أشهد ألا إله إلا الله ، وفي كل لحظة أشهد أن محمداً رسول
الله... إلخ لتظل هذه الألفاظ وهذه العبادات دائرة طوال الوقت ، فالكون
كله يلهج بذكر الله وعبادة الله في منظومة بديعة ، المهم من يُحسن
استقبالها ، المهم صفاء جهاز الاستقبال عندك .

وقوله سبحانه ﴿ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ .. ﴾ [سبا] بيّناً أن
الحمد في الآخرة أكبر وأعظم من الحمد في الدنيا ؛ لأنك في الدنيا
تعيش بالأسباب ، أما في الآخرة فتعيش مع ذات المسبب سبحانه ،

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٥٨/٦ ، ١٢٠) ومسلم في صحيحه (٤٨٦) من حديث
عائشة رضي الله عنها قالت : فقدت رسول الله ﷺ ليلة من الغراش ، فالتمسته فوقعت يدي
على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول : « اللهم أعوذ برضاك من
سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك . وأعوذ بك منك ، لا أحصى ثناءً عليك ، أنت كما أثنيت
على نفسك » .

فى الدنيا نعيم موقوت ، وفى الآخرة نعيم باق ، فى الدنيا فناء ، وفى الآخرة بقاء ؛ لذلك قال سبحانه عن الآخرة : ﴿وَأَخِرْ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠)﴾ [يونس]

وقال سبحانه حكاية عن المؤمنين فى الآخرة : ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (٧٤)﴾ [الزمر]

وقالوا : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ.. (٤٣)﴾ [الأعراف]

فإن قلت : فما وجه الحمد فى أن الله تعالى يملك السموات والأرض ؟ نقول : فرّق بين أن يخدمك فى الكون ما لا تملك ، وبين أن يخدمك ما تملك ، فالعظمة هنا أنك تنتفع هنا بما لا تملك ، فالسموات والأرض ملك لله ، ومع ذلك هى فى خدمتك أنت ، وليست العظمة من أن يخدمك ما تملكه .

لذلك قالوا لأحد الناس : لماذا لا تشتري لك سيارة ؟ قال : والله الإخوان كثيرون ، وكلهم عندهم سيارات ، وكل يوم أركب سيارة واحد منهم ، ولا يغرمنى هذا شيئاً . إذن : انتفاعك بما يملك الغير أعظم من انتفاعك بما تملك أنت ، وملك الله جعل لصالحنا نحن ، وهذه تستحق الحمد ، فالله لا تحرمنا نعمك .

ملحظ آخر أن الحق سبحانه يريد أن يُطمئن العباد ، فملك السموات والأرض الله وحده ، ولو كانت لغيره لمنعنا منها ، فكأن ربك يقول لك : اطمئن فهذا ملكى وأنا ربك ولن أتخلى عنك أبداً ، وليس لى شريك ينازعنى ، فيمنع عنك خيراتى ، فأنا المتفرد بالملك والسلطان .

لذلك ، فالحق سبحانه حين يقول للشئ : ﴿ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٤٧) [آل عمران] ما قال (كُنْ) إلا لأنه سبحانه يعلم أنه لا يستطيع ألا يكون ، والدليل قوله تعالى عن الأرض ﴿ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ﴾ (٢) [الانشقاق] أى : أصغت السمع ، وحق لها ذلك ، فما قال سبحانه لشئ كُنْ إلا وهو واثق أنه لا يخرج عن أمره .

لذلك سبق أن قلنا : إن الحق سبحانه حين طلب منا أن نشهد أنه لا إله إلا هو شهد بها لنفسه أولاً ، فقال : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ .. ﴾ (١٨) [آل عمران] وهذه شهادة الذات للذات ، ولذلك تصرف سبحانه فى الملك تصرف مَنْ لا شريك له ، فلم يقل شيئاً أو يحكم حكماً ، ثم خاف أن ينقضه أحد أو يعدله .

ثم شهدت بذلك الملائكة ، ثم شهد بذلك أولو العلم من عباده ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ .. ﴾ (١٨) [آل عمران]

فشهادة الله شهادة الذات للذات ، وشهادة الملائكة شهادة المشهد ، وشهادة أولى العلم شهادة العلم والدليل .

ونلاحظ أيضاً أن الحق سبحانه قال : ﴿ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (١) [سبا] فكرر الاسم الموصول (ما) ولم يقل له ما فى السموات والأرض ، كما جاء فى قوله سبحانه فى التسبيح : مرة : ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (١) [الجمعة] ومرة : ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (٢٤) [الحشر]

وفرق بين التعبيرين : لأن هناك خلقاً مشتركاً بين السماء والأرض ، وهناك خلق خاص بالسماء ، وخلق آخر خاص بالأرض ،

فَإِنْ أَرَادَ الْكُلُّ قَالَ : ﴿ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (٢٤) ﴿ [الحشر] ،
وإنَّ أَرَادَ الْاِخْتِلَافُ كُلًّا فِي جِهَتِهِ ، قَالَ ﴿ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ .. ﴾ (١) ﴿ [سبا]

والسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ظَرْفٌ لِمَا فِيهِمَا مِنْ خَيْرَاتٍ ، وَالَّذِي يَمْلِكُ
الظَّرْفَ وَالْمَكَانَ يَمْلِكُ الْمَظْرُوفَ فِيهِ ، فَالْحِيزُ هُنَا مَشْغُولٌ .

ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَهُ تَذِييلاً لِهَذِهِ الْآيَةِ ﴿ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ (١) ﴿
[سبا] الْحَكِيمُ : هُوَ الَّذِي يَضَعُ الشَّيْءَ فِي مَكَانِهِ وَمَوْضِعِهِ الْمُنَاسِبَ ،
وَلَا يَتَأَتَّى هَذَا إِلَّا لَخْبِيرٍ يَعْلَمُ الشَّيْءَ ، وَيَعْلَمُ مَوْضِعَهُ الَّذِي يَنَاسِبُهُ ؛
لِذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَهُ ﴿ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ (١) ﴿ [سبا] الَّذِي لَدَيْهِ خُبْرَةٌ
بِدَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ وَبِوَاطِنِهَا .

ثُمَّ أَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ يُعْطِيَنَا نَمُودَجاً لِهَذِهِ الْحِكْمَةِ وَلِهَذِهِ الْخُبْرَةِ ،
فَقَالَ سُبْحَانَهُ :

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ
السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴾ (٢) ﴿

مَعْنَى ﴿ يَلِجُ .. ﴾ (٢) ﴿ [سبا] يَدْخُلُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ يُولِجُ
الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ .. ﴾ (١٣) ﴿ [فاطر] يَعْنِي : يُدْخِلُ كُلًّا
مِنْهُمَا فِي الْآخَرِ ، فَزِيَادَةُ اللَّيْلِ تَنْقُصُ مِنَ النَّهَارِ ، وَزِيَادَةُ النَّهَارِ تَنْقُصُ
مِنَ اللَّيْلِ ؛ لِذَلِكَ نَرَى اخْتِلَافَ الْمَوَاقِيتِ .

لَكِنْ ، مَا الَّذِي يَدْخُلُ فِي الْأَرْضِ - فِي حُدُودِ مَا تَرَاهُ أَنْظَارُنَا - ؟
هُنَاكَ أَشْيَاءٌ تَدْخُلُ فِي الْأَرْضِ لَا تَدْخُلُ لَنَا بِهَا كَمَاءُ الْمَطَرِ مِثْلًا حِينَ
يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ، نَأْخُذُ مِنْهُ حَاجَاتِنَا ، وَيَتَسَرَّبُ مِنْهُ جُزْءٌ فِي بَاطِنِ
الْأَرْضِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (٢١) ﴿ [الزمر]

ويدخل فى الأرض الحبة التى نزرعها ، فينشأ عنها الاقتيات الذى يضمن لنا بقاء الحياة ، وهذا الاقتيات يأتى من مضاعفة الحبة إلى أضعاف كثيرة ، كذلك يدخل فى الأرض الميت الذى نستودعه الأرض بعد أن يموت ، ولك أن تلحظ وجه الشبه بين الحبة تزرعها ، والميت تدفنه فى ضوء قوله تعالى : ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ (٥٥) [طه]

فكما أن الحبة أنبتت سبع سنابل ، فى كل سنبله مائة حبة ، كذلك يجب أن نقيس المتواليات الذهنية فنقول كذلك حين أدخل أو أدفن فى الأرض بعد الموت : أخرج بحياة أخرى أكثر نماءً من حياتى فى الدنيا ، وأكثر خيراً فضلاً عما سترته الأرض من سوءاتى . وقوله سبحانه : ﴿ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ .. ﴾ (٢) [سبا] ما الذى ينزل من السماء ؟ ينزل منها المطر لاستبقاء الحياة ، وبالماء حياة كل شئ حى ، هذا فى مادة تكوينك ، أما فى حياتك الروحية فتنزل الملائكة بالقيم وبالمنهج الذى به تحيا الأرواح والقلوب ، وتنزل الملائكة المدبرات أمراً ، التى تدبر شئون الخلائق ، والتى قال الله فيها : ﴿ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ ^(١) مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ .. ﴾ (١١) [الرعد]

والبعض لا يفهم معنى الآية ، فيقول : كيف تحفظه الملائكة من أمر الله ؟ يريدون أن أمر الله ينبغى أن يُنفذ ، فكيف يحفظونه منه ؟

(١) المعقبات : ملائكة الليل والنهار ، لأنهم يتعاقبون ، فكان ملائكة النهار تحفظ العباد ، فإذا جاء الليل جاء معه ملائكة الليل وصعد ملائكة النهار ، فإذا أقبل النهار عاد من صعد ، وصعد ملائكة الليل ، كأنهم جعلوا حفظهم عُقباً أى نُوباً . [لسان العرب - مادة : عقب] .

والمعنى : يحفظونه حفظاً صادراً من أمر الله ، ليس تطوعاً من عندهم^(١) .

والحق سبحانه يُرينا قدرته في إنزال المطر حينما نُجرى عملية تقطير الماء في المعامل والأجزاخانات ، انظر كم يتكلف كوب الماء المقطر ، وكم يأخذ من الوقت والجهد ، أما المطر فتُقطره لك قدرة الله دون أن تشعر أنت به ، فحرارة الشمس تُبخر الماء الذي يُكون السحب ، ثم تسوقه الرياح إلى حيث شاء الله له أن ينزل ، ومن حكمته تعالى أن جعل ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ماءً لتتسع مساحة البحر ، فيكفي المطر حاجة الأحياء .

ومثلنا لهذه الظاهرة بكوب الماء الذي تتركه لمدة شهر ، فلا ينقص إلا عدة سنتيمترات ، أما إن سكبتَه في أرض الحجرة فإنه يجف قبل أن تغادرها ، لماذا ؟ لأنك وسَّعت المساحة التي يتبخر منها الماء .

وماء المطر هو الماء العذب الزلال الذي يشرب منه الإنسان والحيوان والطير ، ونسقى منه الزرع ومشارف الأرض ، وما تبقى يسلكه الله في جوف الأرض لحين الحاجة إليه ، فالمطر آية من آيات الله الدالة على قدرته تعالى .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَمَا يَعْرِجُ فِيهَا .. ﴾ (٦) ﴿ [سبا] أي : يصعد ، وقد أشار القرآن إلى هذه المسألة في قوله تعالى : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ .. ﴾ (١٠) ﴿ [فاطر] أي : تصعد آثار التكليف المنهجي من الله تعالى .

(١) عن ابن عباس : ذلك الحفظ من أمر الله بأمر الله . أخرجه أبو الشيخ . وعنه أيضاً : بإذن الله . أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . وعن سعيد بن جبير : حفظهم إياه بأمر الله . أخرجه ابن جرير . وذكر هذه الآثار السيوطي في الدر المنثور (٦١٢/٤) .

لكن نلاحظ في أسلوب ﴿وَمَا يَعْرِجُ فِيهَا ۖ﴾ [سبأ] استخدام حرف الجر (في) ولم يَقُلْ يعرج إليها ، نعلم أن الحرف يدل على معنى في ذاته ، لكن هذا المعنى لا بُدُّ له من ضمنية شيء إليه ، ليعطى معنى يفهم ، فالحرف (في) يدل على الظرفية ، كما تقول : ماء في الكوب ، أمّا لو قلت (في) مستقلة بذاتها ، فإنها لا تدلُّ على شيء .

والعلماء حينما استقبلوا كثيراً من الأساليب وجدوا بها حروفاً ظنُّوا أنها زائدة ، أو أنها بمعنى حرف آخر ، كما قالوا في معنى : ﴿وَمَا يَعْرِجُ فِيهَا ۖ﴾ [سبأ] أن (في) هنا بمعنى (إلى) ، لكن لماذا عدل الأسلوب عن (إلى) إلى (في) ؟ إذن : لا بُدُّ أنها تحمل معنى الظرفية .

وللتوضيح نذكر ما قلنا في قوله تعالى : ﴿وَلَأُصْلَبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه] البعض قال أي : على جذوع النخل ، وهذا فهم غير دقيق عن الله ؛ لأن (في) هنا تعطيني المعنيين : معنى (على) ومعنى (في) .

فالتصليب صلبٌ شيء على شيء ، وهذا المعنى تؤديه (على) ، لكن فيه قصور ، فإن أردتَ (على) فحسب ، فينبغي أن تقول : لأصلبَنَّكم على جذوع النخل تصليباً قوياً ، بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب عليه . إذن : المعنى الكامل للتصليب لا تؤديه إلا (في) .

خذُ مثلاً عود كبريت وضعه على يدك ، أو على أصبعك ، والفُفُّ عليه خيطاً خفيفاً ، في هذه الحالة الخيط فقط يثبت العود ، أما إذا

شدَّتْ عليه الخيط بقوة ، فإن العود يدخل في الجلد حتى يكاد يختفى بداخله ، هذا هو التصليب المراد أن تشدَّ المصلوب على المصلوب عليه بقوة بالمسامير أو الحبال أو نحوه .

لذلك قال سبحانه : ﴿ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ .. ﴾ (٧١) ﴿ [طه] ولم يقلْ على جذوع النخل ؛ لأن (فى) أدَّتْ معنى الاستعلاء والظرفية معاً .

كذلك فى ﴿ وَمَا يَعْزُجُ فِيهَا .. ﴾ (٢) ﴿ [سبا] ولم يقلْ : وما يعرج إليها ؛ لأن إلى لا تؤدى المعنى المطلوب ، ف (إلى) تدل على الغاية ، كما تقول : سافرت من القاهرة إلى الإسكندرية . والسماء ليست هى غاية صعود الكلم الطيب ، إنما غايته ومنتهاه إلى الله عز وجل ، وما السماء إلا طريق يُوصل إلى المنتهى الأعلى ، وسبق أن قلنا : إن السماء هى كل ما علاك .

وهذا المعنى لحرف الجر واضح كذلك فى قوله تعالى : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ .. ﴾ (١٣٣) ﴿ [آل عمران] فاستخدم (إلى) لأن المغفرة هى غاية ما يسعى إليه المؤمن ويسارع .

وقال : ﴿ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ .. ﴾ (٦١) ﴿ [المؤمنون] ولم يقل : إلى الخيرات ؛ لأن الخيرات ليست هى الغاية ، إنما هى مراتب يترقى فيها المؤمن ويتعالى ، كلما وصل إلى خير تطلَّع إلى أحير منه ، فكان الخيرات ظرف يسير فيه لا إليه .

كذلك لما تكلم الحق سبحانه عن الذين كذبوا الرسل ، قال : ﴿ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ .. ﴾ (٩) ﴿ [إبراهيم]

البعض يقول : أى : إلى أفواههم ، لا لأن (فى) تحمل معنى المبالغة فى ردِّ المنهج الذى جاء به الرسل ، فالمعنى أن الرسل حينما

جاءوا بالمنهج لم يقبله المكذبون وقالوا لهم : وفروا عليكم كلامكم ،
يعنى : لن يُجدى معنا شيئاً ، وجعلوا أيديهم داخل الأفواه ، وعَضُوا
عليها من الغيظ مما سمعوا من الرسل ، وهذا المعنى لا تؤديه لفظة :
إلى أفواههم .

ثم هو سبحانه : ﴿ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ۝٢ ﴾ [سبأ] صفة الرحيم
أى : الذى يمنع وقوع الضرر بدايةً ، كما قال سبحانه : ﴿ وَنَزَّلُ مِنَ
الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ .. ۝٨٢ ﴾ [الإسراء]

كلمة ﴿ شِفَاءٌ .. ۝٨٢ ﴾ [الإسراء] تعنى : أنه أصابك مرض نشأ من
الغفلة ، فجاء القرآن ليذكرك ويُنَبِّهك ويشفى نفسك من هذه الغفلة ،
فإن لم توجد الغفلة كان القرآن رحمة تمنع حدوث الداء من البداية .
و (رحيم) صيغة مبالغة من الرحمة .

كذلك ﴿ الْغَفُورُ ۝٢ ﴾ [سبأ] صيغة مبالغة من المغفرة ، والحق
سبحانه كثيراً ما يؤكد على هذه الصفة : لأنه سبحانه خلق الإنسان ،
ويعلم أنه لن يسير دائماً على الصراط المستقيم ، ولا بد أن ينحرف
يوماً ما عن المنهج القويم ؛ لذلك قال ﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنْزُوا لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ
مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ .. ۝١٥ ﴾ [المائدة]

وقلنا : إنه لولا صفة الرحمة والتوبة والمغفرة لتمادى المذنب فى
الذنوب ، ويئس أن يعود إلى الطريق المستقيم ، وهذا الذى أسمىناه
(فاقد) وبه يشقى المجتمع كله ، لكن إن عرف أن له رباً يغفر
الذنوب ويقبل التوبة ، فإنه يُقبل عليها ويتوب ولم لا ، وقد تكفل الله له
بمغفرة ذنوبه إن تاب وأتاب ؟

إن : شرع الله التوبة ليرحم الخلق كلهم ، ويُقدِّم لهم جميلاً ،

فحين يتوب على المذنب يرحم المجتمع من شره ، ويرحمه هو من آثار ذنوبه ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا .. ﴾ (١١٨) [التوبة] أى : شرع لهم التوبة ليفتح لهم مجال التراجع وطريق العودة إلى الله ، حتى لا يكون هناك شراسة وتماد في الشر ، ولا ينقلب المذنب إلى طاغوت .

وحين نتأمل قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا .. ﴾ (٣٤) [إبراهيم] نجد صدر الآية ورد بنفس اللفظ في موضعين ، لكن العجز مختلف ، ففي آية : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ (٣٤) [إبراهيم] وفي الأخرى : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١٨) [النحل]

عندما وقف بعضهم عند هذه الآية اعترضوا ، فقالوا : كيف تعدُّ النعمة ، وهى واحدة ؟ ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا .. ﴾ (٣٤) [إبراهيم] والرد : أن النعمة التى تراها واحدة فى ظاهرها فى طيها نعم شتى ، وقد وضح لنا هذا بعد أن تقدمت العلوم وظهر علم عناصر الأشياء ، فالتفاحة مثلاً تراها فى ظاهرها نعمة واحدة ، لكن علم العناصر يبين لنا أن بها نعماً شتى ، وعناصر وفوائد مختلفة ، فهى نعمة فى طيها نعم .

والنعمة تقتضى : نعمة ، ومنعماً ، ومنعماً عليه ، فالنعمة فى ذاتها من الكثرة بحيث لا تعدُّ ولا تُحصى ؛ لذلك استخدم كلمة (إِنَّ) الدالة على الشك ، ولم يقل مثلاً : إذا عددت نعمة الله ؛ لأن هذا مجال لا يطمع فيه أحد ، ونعم الله ليست مظنة الإحصاء .

لذلك لم يُقدِّم أحد على محاولة عدِّ نعم الله حتى بعد أن وجدت جامعات وكليات متخصصة فى الإحصاء ، حاولت إحصاء كل شئ إلا

هذه المسألة : لأن الإقبال على العدِّ والإحصاء يعنى إمكانية الوصول إلى إحصاء المعدود .

أما من حيث المنعم عليه وهو الإنسان ، فهو ظلوم كفار ، ظلوم لنفسه ولغيره ، كفار بالنعمة ، ولو آخذناه بذلك لحرمانه هذه النعمة ، والذي حماه من هذا الحرمان أن المنعم عليه غفور ورحيم ، وهذا إذا نظرنا إلى المنعم سبحانه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ^{٦٣}
قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ
ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ
وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ^{٦٤} ﴾

هنا أيضاً يُحدِّثنا عن الساعة ، ففي آخر الأحزاب ﴿ يَسْأَلُكَ النَّاسُ ^{٦٣}
عَنِ السَّاعَةِ .. ﴾ [الأحزاب] وهنا ينكرونها ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ^{٦٤}
لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ .. ﴾ [سبا] أى : القيامة .

فلماذا ينكرونها ؟ نعم ينكرونها ؛ لأنهم أسرفوا على أنفسهم ، وتمادوا في غيِّهم ، ولن تكون القيامة في صالحهم ؛ لذلك يهربون منها بالإنكار والتكذيب . حتى إخوان هؤلاء المكذبين ممن يحبون أن يستدركوا على كلام الله يقولون : إذا كان الله قد قدر كل شيء على العبد ، فقدّر الطاعة ، وقدّر المعصية ، فلماذا يعذبه على المعصية ؟

والملاحظ ، أنه لم يقل أحد منهم في المقابل : ولماذا يثيبه على

الطاعة ؟ مما يدل على أن هذه الوقفة خاطئة وغير منطقية ، وأنهم يخافون العقاب ، وصاحب هذه المقولة ما قالها إلا لأنه واثق من كثرة سيئاته ، ومن مصلحته أن يُكذَّب بالقيامة وينكرها ، كالذى قال : ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ (٣٦) [الكهف]

فكثرة سؤالهم عن الساعة وإنكارهم لها يدلُّ على خوفهم منها ، بل هم مرعوبون من مجرد تصديقها ؛ لأنهم يعلمون جيداً أنهم إن استتروا عن الناس فلن يستتروا من الله ، وإنَّ عَمُوا على قضاء الأرض فلن يُعَمُوا على قضاء السماء ، ولن تنفعهم فى القيامة حجة ولا لباقة منطق ، ولا تزييف للحقائق .

لذلك قال ﷺ : « إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إليَّ ، ولعلَّ أحدكم أن يكون ألحن^(١) بحجته فأقضى له ، فمَنْ قَضَيْتُ له من حقِّ أخيه بشيء فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار »^(٢) .

فالقاضى يحكم بالحجة وبالبيان ، ويمكن للمتكم أن يُضللَّ القاضى ، وأن يأخذ حقَّ الآخرين ظلماً ، كما يفعل بعض المحامين الآن ، هذا فى الدنيا ، أما فى الآخرة فأنت فى محكمة قاضىها الحق سبحانه وتعالى .

(١) ألحن بحجته ، أى : أفطن لها وأجدل . وقال ابن الأثير : اللحن الميل عن جهة الاستقامة . يقال : لحن فلان فى كلامه إذا مال عن صحيح المنطق . [لسان العرب - مادة : لحن] .
(٢) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٤٥٨ ، ٢٦٨٠) ، وكذا مسلم فى صحيحه (١٧١٢) من حديث أم سلمة رضى الله عنها بهذا اللفظ ، وفى لفظ آخر أن رسول الله ﷺ قال : إنما أنا بشر ، وإنه يأتينى الخصم ، فلعن بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ، فأحسب أنه صدق فأقضى له بذلك ، فمَنْ قَضَيْتُ له بحق مسلم فإنما هى قطعة من النار ، فليأخذها أو ليتركها .

إذن : هؤلاء ينكرون القيامة ؛ لأنها اللغز الذي يُحيرهم ، والحقيقة التي تقض مضاجعهم وتزعجهم ، الحقيقة التي تزلزل جاههم ، وتقضى على سيادتهم ، وإن آمنوا في الدنيا لما لهم من جاه وسيطرة ، ففي القيامة سيأتون كما قال تعالى ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ .. ﴾ (٩٤) [الأنعام]

وكثرة سؤالهم عن الساعة له نظير في العالم الحديث وفي عالم الاقتصاد ، فمثلاً ترى الرجل كلما جلس مع عالم سأل عن رأى الدين في فوائد البنوك ، حتى إنه ليسأل في ذلك ألف عالم ، فلماذا لا يكتفى بقول واحد منهم ؟ لأنه يريد أن يسمع رأياً على هواه يقول له : إن فوائد البنوك حلال ، فهذه مسألة شائكة تشغل الكثيرين ، لكن ما دامت قد حاكت في الصدر ، فهي من الباطل الذي قال عنه سيدنا رسول الله : « والإثم ما حاك في الصدر ، وخشيت أن يطلع عليه الناس »^(١) .

ثم يرد الحق سبحانه على إنكارهم للساعة ، فيقول مخاطباً نبيه ﷺ : ﴿ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ .. ﴾ (٣) [سبا] يعنى : قُلْ بملء فيك (بلى) وبلى نفى للنفى السابق في قولهم ﴿ لَا تَأْتِيَنَا السَّاعَةُ .. ﴾ (٣) [سبا] وحين ننقض النفى ، فإننا نثبت المقابل له ، فمعنى (بلى) أى : أنها ستأتى .

ثم لا يكتفى الأسلوب بذلك ، إنما يؤكد هذه القضية بالقسم ﴿ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ .. ﴾ (٣) [سبا] فالحق سبحانه يُعلم رسوله أن

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٨٢/٤) ، وكذا مسلم في صحيحه (٢٥٥٢) كتاب البر والصلة من حديث النّوّاس بن سَمْعَانَ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ ؟ فَقَالَ : « الْبِرُّ حَسَنُ الْخُلُقِ . وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ . وَكَرِهْتَ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ النَّاسُ » .

يحلف بذاته سبحانه وهو مطمئن أنها ستأتيهم ، والحق سبحانه لا يُلْقِنُ رسوله يميناً كاذباً ، والحق سبحانه صادق دون حلف ، فما بالك حين يحلف لك ؟

وقوله تعالى بعدها ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ .. (٣)﴾ [سبا] فيه إشارة إلى أننا لا نخبر بالساعة ولا نحلف على إتيانها من فراغ ، إنما بما عندنا من علم الغيب ، فهي لا بُدَّ آتية ، ليس هذا فحسب ، إنما سنُوافيكم فيها بإحصاء كامل للذنوب ، كبيرها وصغيرها ، ظاهرها وخفيها ، فعالم الغيب لا يخفى عليه شيء مهما استتر ، ومهما كنتَ بارعاً في إخفائه عن الناس .

﴿عَالَمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٣)﴾ [سبا] لا يعزب : لا يغيب عن علمه .

والحق سبحانه في جمهرة الآيات يضرب المثل لصِغَرِ الأشياء بالذرة ، وهي الهباءة التي نراها في شعاع الشمس ، ولا نراها في الظل لصِغَرِ حجمها ، إذن : كَوْنُكَ لا ترى الشيء لا يعنى أنه غير موجود ، بل هو موجود ، لكن ليستْ لديك آلة البصر الدقيقة التي تستطيع رؤيته بها ، والعين المجردة لا ترى كل الأشياء ، لكن حزمة الضوء القوية تساعدك على رؤية الأشياء الدقيقة ؛ لذلك قالوا : إن الضوء والذر أحكم مقاييس الكون .

لذلك يستخدم المهندسون هذه الظاهرة مثلاً في استلام المباني ، والتأكد من دقة تنفيذها ، فالحائط الذي يبدو لك مستوياً مستقيماً لو تركته عدة أيام لكشف لك الغبار عما فيه من نتوءات وعدم استواء ؛ لأن الغبار والذرات تتساقط عمودياً ، كذلك الضوء حين

تُسَلِّطُهُ عَلَى حَائِطٍ يَكْشِفُ لَكَ مَا فِيهِ مِنْ عَيُوبٍ ، مَهْمَا كَانَتْ دَقِيقَةً لَا تَرَاهَا بِالْعَيْنِ الْمَجْرَدَةِ .

وَلَاِنَّ الذَّرَّةَ كَانَتْ أَصْغَرَ مَا يَعْرِفُهُ الْإِنْسَانُ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ ﴾ (٤٠) [النساء]

لَكِنْ ، هَلْ ظَلَّتْ الذَّرَّةُ هِيَ أَصْغَرَ مَا فِي الْكَوْنِ ؟ حِينَمَا انْهَزِمَتْ أَلْمَانِيَا فِي الْحَرْبِ الْعَالَمِيَةِ الْأُولَى لَمْ تَقْبَلِ الْهَزِيمَةَ ، وَأَبَتْ أَنْ تَكُونَ مَغْلُوبَةً فَصُمِمَتْ عَلَى أَنَّهَا تَتَأَرَّ لِنَفْسِهَا ، فَاشْتَغَلَ كُلُّ فَرْدٍ فِيهَا فِي اخْتِصَاصِهِ ، وَكَانَ مِمَّا أَنْجَزُوهُ عَمَلِيَّةَ تَحْطِيمِ الْجَوْهَرِ الْفَرْدِ أَيْ : تَحْطِيمِ الْجُزْءِ الَّذِي لَا يَتَجَزَأُ ، وَهَذِهِ أَوَّلُ فِكْرَةٍ فِي تَفْتِيَتِ الذَّرَّةِ يَعْرِفُهَا الْعَالَمُ .

وَهَذِهِ الْعَمَلِيَّةُ نَشَاهِدُهَا نَحْنُ فِي عَصَاةِ الْقَصَبِ مِثْلًا ، وَهِيَ أَنْ تُدْخَلَ عُودُ الْقَصَبِ بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ ، فَكَلَّمَا ضَاقَتِ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ زَادَتْ عَمَلِيَّةُ الْعَصْرِ وَتَفْتِيَتِ الْعُودِ ، كَذَلِكَ عَمِلَتْ أَلْمَانِيَا أُسْطُوَانَةُ تَحْطِيمِ الْجَوْهَرِ الْفَرْدِ .

وَعِنْدَهَا قَالَ الَّذِينَ يَحْبُونَ أَنْ يَسْتَدْرِكُوا عَلَى كَلَامِ اللَّهِ : ذَكَرَ الْقُرْآنُ أَنَّ الذَّرَّةَ هِيَ أَصْغَرَ مَا فِي الْكَوْنِ ، وَهَا نَحْنُ فَتَتْنَا الذَّرَّةَ إِلَى أَجْزَاءٍ : وَلَوْ أَلَمْ هُوَلَاءُ بِكُلِّ الْقُرْآنِ ، وَقَرَأُوا هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ عَالَمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (٣) [سبا] لَعَرَفُوا أَنَّ الْقُرْآنَ احْتَاطَ لِمَا سِيَأْتِي بِهِ الْعِلْمُ مِنْ تَفْتِيَتِ الذَّرَّةِ ، وَأَنَّ فِي كَلَامِ اللَّهِ رَصِيدًا لِكُلِّ تَقْدِمٍ عِلْمِيٍّ .

وَتَأْمَلِ الدَّقَّةَ الْأَدَائِيَّةَ هُنَا ، فَقَدْ ذَكَرَ الذَّرَّةَ ، وَهِيَ أَصْغَرُ شَيْءٍ عَرَفَهُ الْإِنْسَانُ ، ثُمَّ ذَكَرَ الصَّغِيرَ عَنْهَا وَالْأَصْغَرَ بِحَيْثُ مَهْمَا وَصَلْنَا فِي تَفْتِيَتِ الذَّرَّةِ نَجِدُ فِي كَلَامِ اللَّهِ رَصِيدًا لِمَا سَنَصِلُ إِلَيْهِ .

وقال : ﴿ لَا يَعْزُبُ .. ﴾ (٣) ﴿ [سبأ] لَا يَغِيبُ ﴾ عَنْهُ مِثْقَالُ .. ﴾ (٣) ﴿
[سبأ] مقدار ﴿ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (٣) ﴿ [سبأ] لشمول
كل ما في الكون ﴿ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ .. ﴾ (٣) ﴿ [سبأ] أى : أصغر من
الذرة ﴿ وَلَا أَكْبَرَ .. ﴾ (٣) ﴿ [سبأ] من الذرة .

ولقائل أن يقول : إذا كان الحق سبحانه يمتن علينا بمعرفة
الذرة ، وما دق من الأشياء ، فما الميزة في أنه سبحانه يعلم الأكبر
منها ؟

قالوا : هذه دقيقة من دقائق الأسلوب القرآنى ، فالشئ يخفى
عليك ، إما لأنه مُتَنَاهٍ فى الصَّغَرِ ، بحيث لا تدركه بأدواتك ، أو لأنه
كبير بحيث لا يبلغه إدراكك ، فهو أكبر من أن تحيط به لكبره ، إذن :
فالحق سبحانه مُسَلِّطٌ على أصغر شئ ، وعلى أكبر شئ لا يغيب
عنه صغير لِصِغَرِهِ ، ولا كبير لِكِبَرِهِ .

والحق سبحانه لا يحيط علمه بما فى كَوْنِهِ فحسب ، بل وَيُسْجَلُهُ
فى كتاب مُعْجَزٍ خالِدٍ ، وَفَرَّقَ بين الإخبار بالعلم قولاً وبين تسجيله ،
فإذا لم يَكُنْ العلم مُسْجَلًا فَلَا أَنْ تَقُولَ ما تشاء ، لكن حين يسجل
يصير حجة عليك .

لذلك نرى الحق سبحانه حين يعطينا قضية فى الكون يحفظها مع
القرآن ، وأنت لا تحفظ إلا ما فى صالحك ، وما دام الحق سبحانه
يحفظها فهذا يعنى أنها واقعة لا محالة ، وإلا ما سَجَّلَهَا الحق سبحانه
وحفظها ، فهو سبحانه يعلم تمام العلم أنه لا يكون فى مُلْكِهِ إلا
ما علم ، إذن : كتب لأنه علم ، وليس علم لأنه كُتِبَ . وَمَنْ الذى أمر
بكتابه ؟ علمه سبحانه إذن : فالعلم أسبق .

لكن ، لماذا عندما سألوا عن الساعة أو أنكروها ذكّرهم الله بعلمه لكل صغيرة وكبيرة ، فقال : ﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (٣) [سبأ]

قالوا : ذكر لهم الحق سبحانه إحاطة علمه بكل شيء : ليلهم عن التفكير في أمر الساعة ، ويشغلهم بذنوبهم ، وأنها محسوبة عليهم لا يخفى على الله منها شيء ، وعندها سيقولون : ليتنا ما سألنا ، كما قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدِّلَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ .. ﴾ (١٠١) [المائدة]

إذن : سألوا عن الساعة ، فأخذهم إلى ساحة أخرى تزعجهم وتزلزلهم كلما علموا أن علم الله تعالى يحيط بكل شيء في السموات وفي الأرض .

فالمسألة ليست مجرد (فنتزية) علم ، إنما سيطرت على هذا العلم جزاء وحساب ، فقال سبحانه :

﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (٤)

عجيب أن يوصف الرزق ذاته بأنه كريم ، فالكريم صفة الرازق الذي يهبك الرزق ، فما بالك إن كان الرزق نفسه كريماً يذهب إليك ويعرف مكانك ، كما قال الشاعر^(١) :

تَحَرَّ إِلَى الرَّزْقِ أَسْبَابَهُ وَلَا تَشْفَلَنَّ بَعْدَهَا بِالْكَأِ
فَإِنَّكَ تَجْهَلُ عُثْوَانَهُ وَرِزْقُكَ يَعْرِفُ عُثْوَانَكَ

(١) من شعر الشيخ يغفر الله له .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِرِينَ أُولَٰئِكَ
لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ﴾

السعى هو المشى الحثيث وقطع المسافة ، فما معنى ﴿سَعَوْا فِي آيَاتِنَا ..﴾ (٥) [سبأ] ألم تسمع قولهم : سعى فلان بفلان عند السلطان مثلاً ؟ والمراد : أنه نَقَلَ إلى السلطان ما يُغضبه وما يُحزنه من هذا الشخص ، وهذه التي نسميها في العامية وبين الموظفين (ضربه زُنْبَة) هي هنا بنفس هذا المعنى .

﴿سَعَوْا فِي آيَاتِنَا ..﴾ (٥) [سبأ] يعنى : ضربوا فيها (زُنْب) وألبوا الناس عليها ليزهد فيها مَنْ كان مُقْبِلاً عليها ، ويخرج منها مَنْ كان فيها ويتملص منها ، سَعَوْا فِي آيَاتِ اللَّهِ وهى القرآن ليبطلوه وليصرفوا الناس عنه ، لماذا ؟ لأنهم واثقون من أثر القرآن فى القلوب ، فلو أعطاه الناس أذانهم لآبد وأن يؤثر فيهم ويجذبهم إلى ساحة الإيمان ، فتتفعل به قلوبهم . وتلهج به ألسنتهم .

وهؤلاء هم الذين قالوا : ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾ (٢٦) [فصلت] ولو كان القرآن كلاماً عادياً غير ذى أثر لما نهوا عن سماعه ، ولما شوشوا عليه ، وخافوا من سماعه .

ومعنى ﴿مُعْجِرِينَ ..﴾ (٥) [سبأ] مفردُها مُعْجِرٌ : اسم فاعل من عَاجَرَ مَثَل : قَاتَلَ ومَقَاتَلَ ، وعَاجَرَ مَثَل نَافَسَ ، والمنافسة الأصل فيها التسابق فى التنفس ، وقد رُوِيَ أَنَّ سَيِّدَنَا عَمْرَ وَسَيِّدَنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرَّاً بِبَحِيرَةٍ ، فَقَالَ عَمْرٌ : هِيَ بَنَاتُ نَتْنَفَسُ يَعْنِي :

نغطس تحت الماء ، لنرى أينما أطول نفساً من الآخر ، ومعروف أن طول فترة الغطس تدل على قوة التنفس وسلامة الرئة ، وأنها تحتوى مخزوناً أكبر من الهواء ، ثم أُطلقت المنافسة على كل مسابقة .

ومثل نافس : عاجز يعنى : حاول كُلُّ من الطرفين إثبات عجز الآخر . تقول : عاجزنى يعنى : جعلنى أفعَلُ فعلاً أعجز عنه ، فكأنهم يريدون بسعيهم فى آيات الله أن يُثبتوا عجزها ، وأن يُعجزوا الدعوة أن تبلغ مداها ، ويُعجزوا رسولَ الله أن يتم رسالته ، ويُعجزوا منهج الله أن يصل إلى خلق الله .

لكن يُعاجزون مَنْ ؟ يُعاجزون الله ؟ كيف وهو سبحانه الذى أرسل الرسل ، وتكفل بنصرتهم وعدم التخلّى عنهم ، وما كانت الحروب والقتال بين الرسل والمكذّبين إلا سبباً يأتى من خلاله نصر الله ، كما قال سبحانه : ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (١٤) [التوبة]

وقال سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴾ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢) وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٣) [الصافات]

إذن : مَنْ سَيُعاجزون ؟ ربما يُقبل أن يُعاجزوا رسول الله ﷺ أو يُعاجزوا المؤمنين ، أما الحق سبحانه فهو الغالب القادر ، وهل يستطيع أحد أن يُعجز الله ، ويتغلب عليه سبحانه ، فيجعله عاجزاً ، وهو سبحانه القادر الغالب ؟

فمعنى ﴿ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا .. ﴾ (٥) [سبا] أى : وضعوا المكاييد والعراقيل فى طريقها : ليفسدوا أمر الدعوة ، وحتى يردوها على رسول الله فى فمه الذى قالها ﴿ معاجزين .. ﴾ (٥) [سبا] حالة كونهم

معاجزين ، يعنى : يسировن مع خالقهم فى مضمار واحد ، الله يريد أن يُعجزهم ، وهم يريدون أن يُعجزوا الله ، وأن يكونوا فى مكان القدرة الإلهية العليا : ليثبتوا أن الدعوة باطلة .

ثم يُبين سبحانه جزاء هؤلاء المعاجزين : ﴿ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ ٥ ﴾ [سبا] الرُّجْز والرُّجْز هو الحمل الثقيل ، وأصله الذنب ، وما يترتب عليه من عقوبة ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُوا ٥ ﴾ [المدثر] أى : الذنب الكبير ، أو العقوبة المترتبة عليه ، والمعنى : لا تفعل الذنب ، ولا ما يؤدى للعقوبة ، وإذا هجرت الذنب لا تأتى العقوبة .

وقد وُصف العذاب هنا بأنه ﴿ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ ٥ ﴾ [سبا] والعذاب يُوصف مرة بأنه أليم ، ومرة بأنه مهين ، ومرة بأنه عظيم ، وهى أوصاف تدل على معان مختلفة لحال واحدة ، فهو أليم أى : يؤلم صاحبه ، فإن كان جلدًا يدعى التحمل فله عذاب مهين يهينه ، ويحط من كرامته ، وهو الذى يتعالى أو يظن نفسه عظيمًا .

والعذاب المهين ليس بالضرورة أن يكون مؤلماً ، فمن الناس من يؤلمه التوبيخ والتقريع ، فإن أردت ضخامة العذاب من حيث القدر ، فهو عذاب عظيم .

إذن : إن أردت الإيلام فهو عذاب أليم ، وإن كان قليلاً فى قدره ، وإن أردت التحقير والإهانة فهو عذاب مهين ، وإن أردت ضخامة العذاب فهو عذاب عظيم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَبَرِّىَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِى أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ٦ ﴾

هنا تثبت لسيدنا رسول الله ﷺ ، فكان ربه - عز وجل - يقول له : يا محمد لا تيأس من هؤلاء الذين سَعَوْا في آياتنا معاجزين ولا تهتم ، فإن الذى جعل من الكفرة مَنْ يسعون بالفساد ويُعاجزون خالقهم جعل أيضاً لك مَنْ ينصر دعوتك ويؤيدك من الذين يؤمنون بآيات الله ، ويعلمون أنها الحق ، وأن ما يقوله هؤلاء هو الهراء ، وهو الباطل .

فكما أثبت لهم سَعياً فى الباطل ومعاجزة أثبت للمؤمنين العلم بآيات الله وتصديقها والاعتراف بأنها الحق ، وطمأن رسول الله أن هؤلاء لن يفسدوا عليك أمرك ، ولن يُطفئوا نور الله ، كما قال سبحانه : ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْرَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُمْسِكُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (٨) [الصف]

وقال : ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (٣٣) [التوبة]

فقوله تعالى : ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ ..﴾ (٦) [سبا] أى : يشهدون لك بأنك على الحق ، وأنت جئتهم بمنهج هو الحق ، ويهدى إلى صراط مستقيم . إذن : فضع هؤلاء قبالة الذين سَعَوْا في آياتنا معاجزين ، واعقد مقارنة بين هؤلاء وهؤلاء .

فالكفار الذين سَعَوْا في آياتنا بالفساد مُجَرِّدُونَ عن معونة القدرة ، بل إن القدرة ضدهم ولهم بالمرصاد ، أما الذين أوتوا العلم وشهدوا لرسول الله ، فهم مُؤَيَّدُونَ للقدرة الإلهية ، والقدرة معهم تساندهم ، فأى الكفتين أرجح ؟

ومعنى : ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ ^(١) أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ [سبا] الذين أوتوا العلم من المؤمنين بمحمد ﷺ الذين صدّقوه وصدقوا معجزته ورسالته .
أو : الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب اليهود أو النصارى ، فالمنصفون منهم يعلمون صدق رسول الله ، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم وهم الذين ذهبوا إلى يثرب قبل بعثة رسول الله ينتظرون بعثته ، وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا يقولون : لقد أظلم زمن نبي جديد نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ .. ﴾ (٨٩) [البقرة]

لذلك يقول القرآن في جدال الكافرين : ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ .. ﴾ (٤٣) [الرعد] أى : رداً عليهم ﴿ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ .. ﴾ (٤٣) [الرعد] أى : الله الذى أرسلنى بالمعجزة ﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ (٤٣) [الرعد] أى : من اليهود والنصارى ، أهل التوراة والإنجيل .

والعلم : هو كل قضية مجزوم بها ، وهى واقعة وعليها دليل ، وغير ذلك لا يعتبر علماً ، فالقضية إن لم يكن مجزوماً بها فلا تدخل فى العلم ، إنما هى فى الشك ، أو فى الظن ، أو فى الوهم ، فإن كانت القضية مجزوماً بها ، لكن ليس لها واقع ، فهذا هو الجهل .

لذلك سبق أن قلنا : ليس الجاهل هو الذى لا يعلم ، إنما الجاهل الذى يعلم قضية منافية للواقع ، أما الذى لا يعلم فهو الأمى خالى

(١) فى تأويل الذين أوتوا العلم هنا قولان :
- هم أصحاب محمد ﷺ . قاله قتادة فيما ذكره السيوطى فى الدر المنثور (٦٧٤/٦)
وقاله ابن عباس فيما ذكره القرطبى فى تفسيره (٥٥٣٠/٨) .
- هم المؤمنون من أهل الكتاب . قاله مقاتل فيما ذكره القرطبى ، وقاله الضحاك فيما ذكره القرطبى .
قال القرطبى : وقيل : جميع المسلمين . وهو أصح لعمومه .

الدُّهْنُ تماماً ؛ لذلك يقبل منك ما تقول ، على خلاف الجاهل الذي ينبغي عليك أن تثبت له خطأ قضيته أولاً ، ثم تقنعه بما تريد .

فإن كانت القضية مجزوماً بها ولها واقع ، لكن لا تستطيع أن تدلّ عليها ، فهي تقليد كالولد الذي تلقنه مثلاً ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ (٢) ﴾ [الإخلاص] فيحفظها كما هي ، لكن لا يستطيع أن يقيم الدليل عليها ، فهو إذن مُقلد لمن يثق فيه وفي إخلاصه له ، كأبيه أو معلمه ، فإن وصل الولد إلى مرحلة يستطيع فيها أن يدلّ على صدق هذه القضية فقد وصل إلى مرتبة العلم .

والعلم وإن كان أنواعاً كثيرة ، إلا أنه يمكن حصره في العلم الشرعي والعلم الكوني : العلم الشرعي أو علم الشرع ، ومصدره السماء يُبلّغه رسول بمعجزة ، ولا دَخَلَ لأحد فيه ، وليس للبشر في علم الشرع إلا النقل والرواية ، والبلاغ من الرسول ، وهذا العلم هو الذي يُحدّد لنا الحلال والحرام ، وقد جاء العلم الشرعي لا ليتدخل في العلم الكوني ، إنما جاء ليضبط الأهواء المختلفة ؛ لذلك يختلف الناس في هذا العلم .

أما العلم الكوني فهو العلم الذي يبحث في أجناس الوجود كلها : في الجماد ، وفي النبات ، وفي الحيوان ، وفي الإنسان ، فهذا العلم يقوم على نشاط العقل ، ولا يختلف الناس فيه ؛ لأنه ماديٌّ يعتمد على البحث والتجربة والملاحظة ؛ لذلك يتنافس فيه الناس ، وربما سرقوه بعضهم من بعض .

وبهذا العلم الكوني يُرَقَّى الإنسان حياته ، فالخالق عز وجل أعطاك كل مقومات الحياة وضرورياتها ، وعليك إن أردت رفاهية الحياة أن تعمل عقلك وفكرك في معطيات الكون من حولك لتكتشف ما لله تعالى

فى كونه من أسرار وآيات تُرقى بها حياتك .

ففى الماضى ، كان الإنسان مثلاً إذا أراد الماء يذهب إلى النهر أو إلى البئر ، فإن عَزَّ عليه الماء طلب السُّقْيَا من الله ، وتوجَّه إليه بالدعاء ولا شىء آخر ، فلما تطورت الوسائل وتوصل الإنسان إلى خواص الماء واستطرقه من أعلى إلى أسفل ، واستحدث الخزانات والمواسير ، وصار يستقبل الماء فى بيته بمجرد فَتْحِ صنوبر المياه أصبح إذا انقطعت عنه المياه لا يقول : يا رب أسقنى . إنما يبحث عن سبب انقطاعها ، أهو فى (ماسورة) كُسرت ؟ أم أن الكهرباء انقطعت فعطلت موتور الرفع ؟ أم أن محطة المياه تعطلت ؟ .. إلخ .

إذن : كلما تقدمت الحضارة ووسائل المدنية بَعُدَت الصَّلَات بيننا وبين الله .

وهذا العلم الكونى الذى يقوم على الفكر وإعمال العقل لا دَخَلَ للسماء فيه ، ويستوى فيه المؤمن والكافر ، فمن سعى إليه وأخذ بأسبابه أعطته الأسباب ؛ لذلك وجدنا معظم الاختراعات والاكتشافات جاء بها علماء كفر لا يؤمنون بالله ، كالكهرباء والتليفون والتلغراف وغيرها .

فمعنى : ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ .. ﴾ [سبأ] أى : العلم الشرعى ، وهم الذين آمنوا بك وصدقوك بالمعجزة على أنك رسول الله ، وأن ما جئت به هو الحق ﴿ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ .. ﴾ [سبأ]

وكذلك الذين أوتوا العلم الكونى لهم دور فى تصديق الرسل وتأبيدهم بما أوتوا من العلم الكونى الذى يدل على الله ، وإذا كان القرآن كتاب الله

المقروء ، فالكون بأجناسه المختلفة كتاب الله المشاهد المنظور .

واقراً إن شئت قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا .. ﴾ (٢٧) [فاطر] هذا هو النبات ﴿ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ^(١) بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ^(٢) ﴾ (٢٧) [فاطر] وهذا هو الجمام ﴿ وَمِنَ النَّاسِ .. ﴾ (٢٨) [فاطر] الإنسان ﴿ وَالذَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ .. ﴾ (٢٨) [فاطر] أى : الحيوان ﴿ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ .. ﴾ (٢٨) [فاطر]

ثم يختم الحق سبحانه بقوله : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ .. ﴾ (٢٨) [فاطر] أى علماء ؟ علماء الكون الذين يبحثون فى أجناسه المختلفة وقوانينه العلمية والاجتماعية والصحية .. إلخ .

وهؤلاء العلماء يخشون الله ؛ لأنهم يشاهدون أسرارهِ فى كونه ، ويُطْلَعُونَ الناس عليها ، فهم جُنْدٌ من جنود الدعوة إن آمنوا يؤيدون قدرة الله ، بل ويستشهد علماء الشرع بكلامهم ، ويُظهِرُونَ قدرة الله فى الكون من خلال نظرياتهم العلمية ، إذن : للعلم الكونى مهمة كبرى فى مجال الدعوة إلى الله .

لكن ، مَنْ الذى يرى مَنْ هؤلاء - علماء الشرع ، أو علماء الكون - أن الذى جاء به محمد هو الحق ؟

إن قُلْنَا علماء الشرع فقد شهدوا لرسول الله وصدقوه ، سواء من المؤمنين برسالته ، أم من علماء أهل الكتاب ، وإن قُلْنَا علماء الكون

(١) الجدة من الشيء : الجزء منه يخالف لونه لونه سائره . ومعنى الآية : أى من الجبال أجزاء ذات ألوان مختلفة . [القاموس القويم ١/ ١٢٨] .

(٢) الغرابيب : شديد السواد وجمعه غرابيب ، ووصف الغرابيب بأنها سود للتوكيد . [القاموس القويم ٢/ ٥٠] .

فقد شهدوا هم أيضاً لرسول الله وأيدوه بما لديهم من أسرار قدرة الله ، والدليل أننا كنا نتحدث في قوله تعالى : ﴿عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ^(١) عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٣)﴾ [سبا]

قلنا : إن الذرة هي الهباءة المتناهية في الصغر ، والتي لا تُرى بالعين المجردة إلا في شعاع الشمس ، هذا هو كلام الحق سبحانه ، فأعطني من العلم الكوني ما يثبت هذا الكلام ، وما يقنعني بأن الله تعالى يعلم كل شيء ، ولا يخفى عليه حتى الذرة في السموات ولا في الأرض .

نقول : مَنْ الذى خلق السموات والأرض وما فيهن ؟ لا أحد يستطيع أن يقول غير الله . كما قال سبحانه : ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ .. (٢٥)﴾ [لقمان] أى : الكفار ﴿مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ .. (٢٥)﴾ [لقمان] ، وقال تبارك وتعالى : ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (٨٢)﴾ [الزخرف]

لا أحد يجرؤ أن يقول غير هذا ، مع أن الكفرة والملاحدة كثيرون ، لكن لم يدع أحد أنه خلق شيئاً ، كيف والناس يقفون عند أتفه الأشياء ، فيؤرّخون لها ويخلّدون اسم صانعها أو مخترعها ، لو سألت تلميذ الابتدائية : مَنْ اكتشف الكهرباء ؟ يقول لك : أديسون . مَنْ أول مَنْ صعد إلى القمر ؟ يقول لك : كذا وكذا .

فكيف نعرف هؤلاء ونصنع لهم التماثيل ونكرمهم ، ولا نسأل أنفسنا : مَنْ خلق الشمس ، مَنْ خلق القمر ؟ مَنْ أجرى الهواء .. الخ ، وهذه مقومات الحياة وأساسياتها ، وليست ترفاً كالأخرى .

(١) يعزب : يغيب ، فلا يغيب عن علمه سبحانه شيء . [لسان العرب - مادة : عزب] .

إذن : قضية الخلق هذه ساعة تُعرض لا بُدَّ أن يتمثل لك قوله تعالى ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ .. (٢٥٨)﴾ [البقرة] يعنى : لا يملك إلا أن يقول : الله .

تذكرون أننا قلنا : إذا قال الحق قولاً ، وقال البشر قولاً يجب أن ينطمس قول البشر أمام قول الله : لأن البشر حين يُقننون يُقننون حسب ما يرى من أحداث ، ولا يحسب حساباً لما سيطراً ، وما يُستجد ؛ لذلك تأتى قوانين البشر عاجزة قاصرة تحتاج دائماً إلى تعديل .

كذلك ، فى مسألة الإضاءة نرى البشر يضيء كل منهم بيته مثلاً حسب إمكاناته وقدراته ، فإذا جاء نور الله أُطْفِئَتْ كل الأنوار ، ومن هذه المسألة نأخذ الدليل على مسألة الذرة التى نحاول أن نثبت علم الله لها من خلال العلم الكونى .

فنحن الآن فى المسجد ، والمسجد مُضاء ، ونرى كل شىء ، فهل ترون الآن غباراً فى جو المسجد ؟ لا ، مع أننا فى النور ، لكن ماذا لو جلست بجوار شباك مثلاً يدخل منه شعاع الشمس ؟ لا شك أنك سترى هذا الغبار المتطاير فى الجو .

إذن : هذا الغبار لا تراه إلا فى ضوء الشمس ، فنور البشر لا يكشف الغيب ، إنما يكشفه نور الله المتمثل فى ضوء الشمس ، فإذا كانت الشمس المخلوقة لله تعالى بيَّنت لنا ما خفى عنا ، أيعجز خالق الشمس سبحانه أن يعلم ما غاب عنا ؟

هذه إذن رسالة العلم الكونى ، أن يُثبت لنا ما يؤيد الدعوة ، وأن ما جاء به الرسول حق .

مسألة أخرى توضح مكانة العلم الكونى ومنزلته فى الدعوة ، هذه المسألة نجدها فى قوله تعالى عن عذاب الكفار يوم القيامة : ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ .. (٥٦)﴾ [النساء]

هكذا قال الله تعالى ، وهكذا نقلها القرآن لنا لم يخبرنا شيئاً عن مراكز الألم والإحساس ، وكنا لا نعلم شيئاً عنها ، حتى جاء علماء وتخصصوا فى وظائف الأعضاء ، وبعد بحوث وتجارب توصلوا إلى أن الجلد هو المسئول عن الإحساس ، فقد لاحظ الألمان أن المريض حين نعطيه حقنة مثلاً لا يشعر بالألم إلا بمقدار ما تنفذ الإبرة من طبقة الجلد ، فأخذوا من ذلك أن الجلد هو محل الإحساس ، وليس المخ أو نخاع الشوكى كما قال البعض .

أخذ علماء الشرع هذه القضية ، وجعلوها دليلاً على قول الحق سبحانه : ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا .. (٥٦)﴾ [النساء] لماذا يا رب ؟ ﴿لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ .. (٥٦)﴾ [النساء] فالجلد محل الإذابة ، وهكذا ساعدنى العلم الكونى فى إثبات صدق القرآن الكريم ، وأنه حق .

كذلك نفعلنا العلم الكونى فى إثبات كروية الأرض ، وأنها تدور حول الشمس ، فالحق سبحانه أخبرنا أن الليل والنهار خُلْفَةٌ أَى : يخلف كل منهما الآخر ، وهذا واضح لنا الآن فى تعاقب الليل والنهار ، لكن ماذا كان أول الخلق لو أن النهار خلق أولاً يعنى : خُلِقَتِ الشمس مواجهة للأرض ثم غابت ، فجاء الليل ، فالنهار فى هذه الحالة ليس خُلْفَةٌ لليل ، لأن النهار جاء أولاً لم يسبقه ليل فليس خُلْفَةٌ .

وعليه فلا بد أن تكون الأرض خُلِقَتِ على هيئة كروية ، ما قابل الشمس منها يكون النهار فيه ، وما لم يقابل الشمس يكون الليل

فيه ، فهما معاً في وقت واحد ، فلما دارت الشمس تعاقب الليل والنهار ، وخلف كل منهما الآخر ، فلا تتأتى هذه الخُلُفَةُ إلا بكَروية الأرض .

فقوله تعالى : ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ .. (٦) ﴾ [سبا] أى : العلم الشرعى المنزَّل من أعلى ، أو العلم الكونى القائم على البحث والمشاهدة . وقوله ﴿ أُوتُوا الْعِلْمَ .. (٦) ﴾ [سبا] سواء كان علماً شرعياً ، أو علماً كونياً يدل على أن العلم إيتاءٌ ، فليس هناك عالم بذاته ، إنما العلم إيتاء من الله حتى فى علم الكونيات لذلك لم يقل علموا ، إنما ﴿ أُوتُوا الْعِلْمَ .. (٦) ﴾ [سبا]

لذلك قالوا : إن كان العلمُ نعمةً من الله ، فكذلك النسيان قد يكون نعمةً ، وجندياً يخدم الإنسان ، فنحن نعرف مثلاً (الخميرة) التى تخمر العيش ، إذا وجدت رغيف العيش (مبلط) يعنى : وجهه ملتصق بظهره ترده للبائع وتطلب الرغيف (القاب) هذا ما تفعله (الخميرة) فى رغيف العيش تجعل الهواء يدخل بين ذرات العجين ، فحين تُدخِله النار يتمدد هذا الهواء فيُحدثُ فاصلاً بين وجه الرغيف وظهره .

وهذه الخميرة هى التى تعطى للعيش طعمه المميز ، فهل تعرف من أين جاءت هذه الفكرة ؟ جاءت نتيجة نسيان ، فيُروى فى هذه المسألة أن امرأة عجنَتُ العجين ، ثم انشغلت عن خبزِه بعض الوقت ونسيته ، فلما تذكرتُ جاءتُ إليه وخبزته كما هو ، فوجدتُ هذا الفرق بين العجين حين يُخبز سريعاً ، وحين يُترك حتى يختمر ، وكانت هذه بداية فكرة الخميرة ، وكان كل قطعة خميرة نأكلها الآن هى فى الحقيقة جزء من خميرة هذه المرأة .

كذلك يقال فى سبب شواء اللحم أن الإنسان أولاً كان يأكل اللحم

نيئاً ، وقد ذبح رجل شاة بالليل ، وأوقد ناراً يستدفئ بها ، فجاء
ذئب ينارعه الشاة ، فدخل معه في معركة ، فوقعت قطعة لحم في
النار ، فلما خلص من الذئب شم رائحة الشواء فأعجبته ، ومن هنا
عرف الإنسان كيف يشوى اللحم .

إذن : الحق سبحانه يهدي خلقه ولو بالنسيان ، ولو بالمصادفة ،
فالعلم حتى الكوني منه إيتاء من الله ، وكل قضية كونية لا يعطيك الله علمها
مباشرة ، يعطيك المقدمات التي توصل إليها ، وتهدى إلى معرفتها .

وكنا ونحن نتعلم الهندسة ندرس كتاباً اسمه (هول ونايت) نتعلم
كيف نبرهن على صحة النظرية ، فمثلاً النظرية المائة نبرهن عليها بما
ثبت في النظرية التسعة والتسعين وهكذا ، فحين تسلسل هذه المسألة
نصل إلى النظرية ، رقم واحد ، كيف نبرهن على صحتها ؟

قالوا : البرهان عليها بدهية في الكون ، فكأن كل علم وصل إلينا
أصله بدهية مخلوقة لله تعالى ، إذن : فالعلم سواء أكان شرعياً
أو كونياً إيتاء من الله ؛ لذلك قال سبحانه : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ
اللَّهُ .. ﴾ (٢٨٢) [البقرة] يعنى : يلهمكم ويرشدكم إلى الأشياء ولو
بالمصادفة ، وسبق أن قلنا : إن لكل سر في الكون ميلاداً ، إما أن
يأتى نتيجة بحث الإنسان ، فإن لم يبحث الإنسان فيه كشفه الله له
ولو بالمصادفة ، كما اكتشف الإنسان مثلاً البنسلين .

لذلك يقول سبحانه في العلم الكونى : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ
الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي
يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ
عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ .. ﴾ (٢٥٥) [البقرة]

فمعنى ﴿ إِلَّا بِمَا شَاءَ .. ﴾ (٢٥٥) [البقرة] أى : يأذن سبحانه بميلاد

هذا الشيء ، فإن شاء سبحانه أعطاك علمه نتيجة بحثك وأنت تبحث وإن لم يكن هناك بحث أعطاك العلم مصادفة .

أما العلم الذي استأثر الله به فهو غيب لا يحيط به أحد ، كما قال سبحانه : ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (٢٦) إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ .. (٢٧) ﴿[الجن] هذا هو العلم الذي لا دخل لأحد فيه ، أما العلم الكوني فله زمن ، وله ميلاد يُولد فيه .

ونلاحظ في أسلوب الآية أن المفعول الثاني للفعل (يرى) جاء على صورة الضمير المنفصل ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ ..﴾ (٦) ﴿[سبأ] ولم يقل الحق فقط إنما ﴿هو الحق ..﴾ (٦) ﴿[سبأ] وهذا الضمير المنفصل يعنى أن غيره ليس حقاً ، فالحق هو الذى أنزل على رسول ، وما عداه ليس حقاً ، وكأنها خاصية لم تُعط إلا له ﷻ .

ومثلها قوله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم : ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ (٧٨) ﴿[الشعراء] فلم يقل : الذى خلقنى يهدينى ؛ لأنها تحتل أن يهديك غيره ، إنما ﴿هو يهدين﴾ (٧٨) ﴿[الشعراء] قصرت الهداية عليه سبحانه وتعالى ، ومثلها ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾ (٧٩) وإذا مرضت فهو يشفين (٨٠) ﴿[الشعراء] فقصر الإطعام والسقيا والشفاء على الله سبحانه وتعالى ؛ لأنك قد تظن أن أباك هو الذى يطعمك ويسقيك ، وهو مجرد سبب ومناول عن الله .

وكذلك قد تظن أن الشفاء بيد الطبيب ، وما الطبيب إلا معالج ، والشفاء من الله ، لكن تأمل حين تكلم سبحانه بعدها عن الموت والحياة ، قال : ﴿وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ﴾ (٨١) ﴿[الشعراء] ولم يأت بالضمير المنفصل هنا ، لماذا ؟ لأن الموت والحياة لم يدعها أحد غير

الله ، فليست مظنة المشاركة ، والكلام هنا عن الموت لا عن القتل ، وهناك فرق بينهما سبق أن أوضحناه .

إذن : قوله تعالى : ﴿ هُوَ الْحَقُّ .. ﴾ [سبا] دلّت على أن الحق واحد ، هو ما أنزل الله ، وما عداه باطل ، ولا يجتمع حقان في مسألة واحدة ، إلا إذا كانت الجهة مُنفكة كأن تقول مثلاً : والله أنا ودعت فلاناً اليوم في المطار وسافر إلى كذا ، فيقول آخر : بل لم يسافر وأنا رأيته اليوم في بيته ، وعندها يتهم كل واحد منكما الآخر بالكذب فأسرعت إلى التليفون واتصلت بهذا الرجل ، فقال لك : نعم لم أسافر فقد طراً لى طارئ ، فرجعت من المطار . إذن : فالخبران صادقان ، لكن الجهة منفكة .

والحق هو : الشيء الثابت الذى لا يتغير ولا يُنكر ، وكيف تنكر الحق وأنت حين تريد أن تؤيد نفسك فى شيء تقول : هذا حقى يعنى لى ولا ينازعنى فيه أحد ، فالدعوى التى تقيمها أن هذا حقك .

والحق إلى جانب أنه أمر ثابت فهو ينفعك ، فله إذن ميزتان أو حجتان : الأولى أنه الحق الثابت وغيره باطل ، والآخرى أنه يعود عليك نفعه ؛ لذلك قال تعالى بعدها : ﴿ ويهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ [سبا] ، فإذا لم تقبل الحق لذاته وتتعصب له ، فاقبله لما يعود عليك من نفعه ، فهذان الأمران هما من حيثيات التمسك بالحق .

ومعنى ﴿ الْعَزِيزِ ﴾ [سبا] هو الذى لا يُغلب ولا يُقهر ، ومنه قولنا : عزّ على كذا يعنى : لم أقدر عليه ، وفلان عزيز يعنى لا يقهره أحد ، فصفة العزة صفة ترهيب ، فحين تُعرض عن هذا الحق فاعلم أنك تعصى عزيزاً لا يقهر ، يغلب ولا يُغلب .

ثم يتبعها سبحانه بصفة من صفات الترغيب ﴿ الْحَمِيدِ ﴾ [سبا]

[سبا] بمعنى المحمود على ما يُعطى من النعم ، فهي تُرغّبك في المزيد من نعم الله .

ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلٌّ مُّزِقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ (٧)

قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا .. ﴾ (٧) [سبا] معلوم أن القول يحتاج إلى قائل ، وإلى مقول له ، القائل هم الذين كفروا ، قالوا : لمن ؟ قالوا بعضهم لبعض وهم يتسامرون ، أو قال المتبوع منهم لتابعه الذي يقلده . أما قولهم فهو ﴿ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلٌّ مُّزِقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ (٧) [سبا]

ويلفت أنظارنا في هذا القول أنهم وصفوا سيدنا رسول الله ﷺ بكلمة (رجل) ، وهي نكرة قصدوا بها الاستهزاء والاستنكار والتقليل من شأنه ﷺ .

وهذا في حد ذاته يدل على غباثتهم وتغفيلهم ، فهم أنفسهم الذين وصفوه بأنه رسول الله حين قالوا كما حكى القرآن عنهم : ﴿ لَا تَنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ .. ﴾ (٧) [المنافقون] فدل ذلك على غباثتهم .

وهم أيضاً الذين قالوا - لما فُتّر الوحي عن رسول الله - إن رب محمد قلاه^(١) ، وهذا عجيب منهم ، فعند المحنة والسوء يعترفون أن لمحمد رباً .

(١) عن جندب بن عبد الله البجلي أنه قال : أبطأ جبريل على رسول الله ﷺ ، فقال المشركون : ودع محمداً ربه . أورده ابن كثير في تفسيره (٥٢٢/٤) .

وقولهم ﴿يَبْسُكُمُ ۖ ۝٧﴾ [سبأ] من النبأ ، ولا يُطْلَقُ إلا على الخبر الهام وليس مطلق الخبر ، فمثلاً حين أقول لك : أكلتُ اليوم كذا وكذا ، وذهبتُ إلى مكان كذا لا يُعَدُّ هذا نبأ ؛ لأنه خبر عادي ، أما النبأ فخير عجيب وهام وعظيم ، كما جاء في قول الله تعالى : ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۝١ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ ۝٢﴾ [النبأ]

ومعنى ﴿إِذَا مَرِئْتُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ ۖ ۝٧﴾ [سبأ] التمزيق : إبطال الكل عن أجزائه ، وإبعاد الأجزاء بعضها عن بعض ، فمثلاً أنا أجلس الآن على كرسى ، هذا الكرسى كُلُّهُ مكوّن من أجزاء : خشب ومسامير وغراء وقطن وقماش .. إلخ ، فتمزيق هذا الكل أن أفصل هذه الأجزاء عن بعضها ، فينهدم هذا الكل إلى أجزاء .

وينبغي هنا أن نُفَرِّقَ بين الكل والكلّى : الكل مكوّن من شيء كثير ، لكنه مختلف في الحقيقة ، فالخشب غير المسمار غير الغراء غير القماش ، فكل جزء له تكوينه الخاص .

أما الكلّى فيُطْلَقُ على أشياء كثيرة منفصلة ، إلا أنها متفقة في الحقيقة ، كما نقول مثلاً : إنسان بالنسبة للأفراد شيء كلّى ؛ لأن الإنسان يُطْلَقُ على كل المجموع ، بحيث يُقال عن كل فرد : إنسان ، إنما في الكل لا أقول الخشب كرسى .

هذا هو التمزيق ، فماذا أضافت ﴿كُلَّ مُمَرِّقٍ ۖ ۝٧﴾ [سبأ] ؟

أى : تمزيقاً شديداً يُمَرِّقُ الكل ، ويمَرِّقُ الجزء ، إذن : التمزيق له مراحل وصور ، فمعنى ﴿مُرِئْتُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ ۖ ۝٧﴾ [سبأ] استقصاء لأصغر شيء يصل إليه الممرِّق ، وهذا التمزيق نشاهده في تحلل الميت وتفكك أجزائه وعناصره ، حتى تذهب في الأرض ، لا يبقى لها أثر .

ومن ذلك قولهم : ﴿ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ

جديد .. (١٠) ﴾ [السجدة]

فمعنى ﴿ ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ .. (١٠) ﴾ [السجدة] أى : ذهبنا فيها وغيبنا

فى متاهتها .

والتمزيق له أسباب متعددة ، فمن يموت ويدفن تمرّقه الأرض ، ومن يموت محروقاً تمرّقه النار ، وربما تذرّوه الرياح وتتبعثر ذراته ، ومن تأكله الحيوانات والطير .. إلخ .

ومع هذا التمزيق والتفتيت والبعثرة تستطيع قدرة الله أن تعيد الإنسان من جديد ، واقرأ : ﴿ ق وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ (١) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (٢) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (٣) ﴾ [ق] يستبعدون البعث ، فيردّ القرآن عليهم ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ .. (٤) ﴾ [ق] يعنى : لا تستعجبوا ، فكل ذرة تبعثرت نعلمها ، ونعلم مكانها ، ونقدر على إعادتها ﴿ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيزٌ (٤) ﴾ [ق] يعنى : ليس مجرد علم ، إنما علم مُسَجَّل محفوظ ، لا يناله تغيير ولا تبديل .

وقوله : ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (٧) ﴾ [سبا] الخلق الجديد أن يُعاد الشيء إلى أصل تكوينه ، كالذى يقلب البدلة مثلاً فتصير جديدة ، لماذا ؟ لأنه أعاد تكوينها من جديد .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ (٨) ﴾

هذا القول كسابقه يحتاج إلى قائل ومقول له ، ويصح أن يكون

قائله هو القائل الأول الذى قال ﴿ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ .. (٧) ﴾ [سبأ] ويصح أن يكون الآخر الذى سمع القائل الأول فردَّ عليه : ﴿ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ .. (٨) ﴾ [سبأ]

معنى ﴿ أَفْتَرَى .. (٨) ﴾ [سبأ] من الافتراء ، وهو تعمُّد الكذب ﴿ أَمْ بِهِ جِنَّةٌ .. (٨) ﴾ [سبأ] أى : جنون يعنى : كلامه هراء ، لا وزن له ، ولا يُقال له صدق ولا كذب . لكن لماذا اتهموا رسول الله بأن به جِنَّة بعد أن اتهموه بالكذب والافتراء ؟

قالوا : لأن هذا اتهام كذب ، والكاذب دائماً يخاف أن يُفتضح أمره ، وينكشف كذبه ؛ لذلك يحاول أن يجعل لنفسه مخرجاً حين يثبت كذبه ، فقالوا ﴿ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ .. (٨) ﴾ [سبأ] فإذا ما ثبت صدق رسول الله ، وأنه ليس كاذباً ولا مفترياً وجد المتهم له مخرجاً فقال : والله أنا لا أدري أهو مُفْتَر أم به جِنَّة ، وما دام ثبت صدقه ، فهو به جِنَّة .

وعجيب أن يصف كفار مكة رسول الله بالكذب والافتراء على الله ، وهو واحد منهم ، ما عرفوا عنه إلا أنه الصادق الأمين ، وما جربوا عليه كذباً قط ، وما رأوه يوماً خطيباً ولا شاعراً ، وهم أهل الفصاحة وفرسان الكلمة ، لا يَخْفَى عليهم تذوق اللغة وفهم الأساليب العربية ، فكان عليهم أن يعقلوا أولاً قبل أن يُوَجِّهوا لرسول الله هذا الاتهام .

ثم ، هل تأتى البلاغة ؟ وهل يأتى النبوغ بعد سنِّ الأربعين ؟ معلوم أن النبوغ يأتى فى أواخر العقد الثانى أو أوائل العقد الثالث من العمر ، ورسول الله ﷺ لبثَ فيهم أربعين سنة قبل أن يُبلِّغهم عن الله كلمة واحدة .

لذلك يخاطبهم القرآن ، ويجادلهم بالحجة ، فيقول على لسان سيدنا رسول الله : ﴿ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (١٦) [يونس] يعنى : تدبروا الأمر واعقلوه ، فأنتم أهل البلاغة واللسان الفصيح ، ومنكم الخطباء والشعراء ملأوا الدنيا كلاماً ، فهل رأيتم منى شيئاً من هذا ؟

إذن : الذى قال ﴿ أَمْ بِهِ جِنَّةٌ .. ﴾ (٨) [سبا] احتاط لنفسه ، فحين يظهر صدق رسول الله يقول هو : أنا قلت : إنه إما كاذب ، وإما مجنون .

ثم يردُّ الحق على هؤلاء : ﴿ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴾ (٨) [سبا] كلمة (بَلْ) تفيد الإضراب عما قبلها ونفيه ورفضه ، ثم إثبات ما بعدها ، فهى تنفى أن يكون رسول الله مفترياً ، وتنفى أن يكون مجنوناً ؛ لأن رسول الله ما جرَّبتم عليه كذباً من قبل ، وما رأيتم عليه علامة من علامات الجنون ؛ لأن المجنون لا يُحمد على فعل ، ولا يُذم على فعل ، ولا يُوصَف بصدق ولا كذب ، وقد سبق أن مدحتم رسول الله فقلتم عنه « الصادق الأمين » .

لذلك يقول الحق سبحانه : ﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ (١) ما أنت بنعمة ربك بمجنون (٢) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (٣) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤) [القلم] وهل يُوصَف المجنون بأنه على خلق عظيم ؟ هل يُوصَف المجنون بالأدب أو الوفاء أو غيرها من خصال الخلق الحميد ؟

فكيف إذن تصفون رسول الله بالجنون ، وقد شهدتم له بسيدة الخصال الحميدة فى النفس البشرية وهى الأمانة ، وكنتم تأمنونه

على أشيائكم ، وتضعونها عنده ؟ لذلك خَلَفَ رسول الله الإمام علياً وراءه بعد أن هاجر ليرد الودائع والأمانات إلى أهلها^(١) .

وبعد أن أبطل الحق سبحانه كذبهم على رسول الله يقرر ما يستحقونه على ذلك من العذاب ﴿بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ (٨)﴾ [سبا] في العذاب لأنهم اتهموا رسول الله بالكذب والافتراء على الله ، ورسول الله لم يكذب ، ولم يفتّر على الله ، وهم في الضلال البعيد ؛ لأنهم وصفوا رسول الله بالجنون ، وهو شيء مُخِلٌّ بتكوينه إنما لم يكذب ، إذن : العذاب مقابل الاتهام بالافتراء على الله ، والضلال البعيد مقابل اتهامه ﷺ بالجنون .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نَسْأَنخَسِفَ بِهِمُ
الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝٩﴾

الهمزة هنا للاستفهام . والمعنى : كيف يقولون هذا ويغفلون عن

(١) قال ابن إسحاق : لم يعلم فيما بلغني بخروج رسول الله ﷺ أحد حين خرج إلا على بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وآل أبي بكر ، أما على فإن رسول الله ﷺ فيما بلغني أخبره بخروجه وأمره أن يتخلف بعده بمكة ، حتى يؤدي عن رسول الله ﷺ الودائع ، التي كانت عنده للناس ، وكان رسول الله ﷺ ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده ، لما يُعلم من صدقه وأمانته ﷺ [سيرة ابن هشام ٢/٤٨٥] .

(٢) الكسفة : القطعة وجمعها كسَفٌ وكِسْفٌ ، وكسف السحاب : قطعه ، [لسان العرب - مادة : كسف] .

آيات الله فى كونه ، وهى ظاهرة لهم غير مطموسة عليهم ؛ لأنهم يعيشون فى بادية سماؤها مكشوفة لهم ، ليست ذات عمائر تحجب عنهم آيات الله كأهل المدن مثلاً ، قلماً يروُن الشمس أو القمر ، وإذا حدث كسوف أو خسوف لا يدرون به إلا من أخبار الصحف .

أما أهل البادية فيعيشون فى صحراء شاسعة ، وتبدو لهم صفحة السماء ، أنيسهم الشمس بالنهار ، والقمر والنجوم بالليل ، وهم ينظرون إلى هذه الآيات ويتأملونها ؛ لذلك قال الرجل العربى ^(١) وهو يتأمل الكون من حوله وهو على الفطرة : سماء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج ^(٢) ، وبحار ذات أمواج ، القدم تدل على المسير ، والبصرة تدل على البعير ، أفلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير ؟

إذن : كيف وآيات الحق واضحة أمامكم - تتهمون رسول الله وتغفلون عن آيات الله ﴿ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .. (٩) ﴾ [سبا] معنى ﴿ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ .. (٩) ﴾ [سبا] أمامهم ﴿ وَمَا خَلْفَهُمْ .. (٩) ﴾ [سبا] وراءهم ، ويمكنك أن تزيد يمينهم وشمالهم ؛ لأنك أينما سرت فى هذه الاتجاهات فلن تجد إلا السماء ، حتى لو قلت تحتهم وحاولت أن تخترق الأرض فلا بد أن تصل فى النهاية إلى سماء فى الجهة الأخرى ، لكنه لم يقل تحتهم ؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يخترق الأرض إلى نهايتها .

(١) هو : قس بن ساعدة بن عمرو ، من بنى إباد ، أحد حكماء العرب ، ومن كبار خطبائهم فى الجاهلية ، كان أسقف نجران ، كان يقد على قيصر الروم زائراً فيكرمه ويعظمه ، طالت حياته ، وأدركه النبى ﷺ قبل النبوة ، ورآه فى عكاظ وسئل عنه بعد ذلك فقال : يُحْشَرُ أمة وحده . [الأعلام للزركلى ١٩٦/٥] .

(٢) الفج : الطريق الواضح الواسع ، وجمعه فجاج . قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سَبِيلًا ..

(٣٠) [الأنبياء] أى : طرقاً واسعة واضحة . [القاموس القويم ٧٢/٢] .

ثم أى عظمة فى خلق السماء بهذا الاتساع وهى بلا عمد ؟ إنك لا تستطيع إقامة خيمة مساحتها عدة أمتار إلا بأن تثبتها بالحبال والأوتاد وترفعها بالأعمدة ، ولو هبَّتْ عليها الريح اقتلعت أوتادها وأعمدتها وهدمتها على مَنْ فيها ، فكيف تمرُّ على آيات الله فى السماء وفى الأرض دون أن تتأملها ؟

ثم يقول سبحانه : ﴿ إِنْ نَشَأْ نُخَسِّفْ بِهِمُ الْأَرْضَ .. ﴾ (٩) ﴿ [سبأ] كما خسفها بقارون ﴿ أَوْ نَسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ .. ﴾ (٩) ﴿ [سبأ] كما نزلت الصاعقة من قَبْلِ على المكذِبين للرسول و (كسفاً) جمع كسفة أى : قطعة ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنبِئٍ ﴾ (٩) ﴿ [سبأ] آية يعنى : عبرة وعظة لكل عبد يحاول أن يرجع لربه .

فكان الحق سبحانه جعل فى كونه هذه الآيات لتُذَكَّر كل غافل ، وترد كل كافر ، وتعطفه إلى أن يرجع إلى ربه ، ولو رجع الكافر إلى ربه لَقَبِلَهُ .

إنن : الحق سبحانه خلق الخلق ، ويريد أن يسعدهم ، لكن لا بدُّ أن نختبر مَنْ يستحق السعادة ، وأن نُمِيز مَنْ أطاع منهج الله وَمَنْ عصاه .

لذلك يقول النبى ﷺ : « مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَرَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا فَأَخَذَ الذُّبَابَ وَالْفَرَاشَ يَتَهَافَتُ عَلَيْهَا ، فَأَنَا أَخَذَ بِحُجْزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقْلُتُونَ مِنِّي » (١) .

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٢٨٥) من حديث جابر بن عبد الله ، واتفق عليه البخارى فى صحيحه (٦٤٨٢) ومسلم (٢٢٨٤) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . ومعنى (أخذ بحجركم) أى : أخذ بمعاقب أزركم وسراويلكم . الحجة : هى معقد الإزار ، ومن السراويل . موضع النكة .

فالحق سبحانه يفتح لعباده - حتى الكافرين منهم - باب الأمل ليعودوا إلى ساحته ، وقد ورد عن رسول الله أنه قال : « الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وقع على بغيره وقد أضلَّهُ في فلاة » ^(١) ففتح بالتوبة وبالإنابة باب الرجوع إليه ، وخاصة إذا اكتملت للإنسان الوسائل الداعية للتوبة من تقدُّم السن أو المرض .. إلخ .

مما يبعد الإنسان عن مَظَانِّ الشهوات ، ويدعوه لأن يُقبل على الله ويصلح ما فسد من علاقته بربه وخالفه ، حتى إذا ما عاد إليه يوم القيامة عاد طاهراً من ذنوبه ؛ ذلك لأن الخلق خلقه ، وصنَّعته ، والصانع يريد لصنَّعته الخير والسعادة .

وسبق أن ذكرنا الحديث الذي يوضح أن السماء والأرض والجبال والبحار تمرَّدت على ابن آدم ، واستأذنت ربها - تبارك وتعالى - أن تفتك به . فقالت السماء : يا رب ائذن لي أن أسقط كسفاً على ابن آدم ، فقد طعم خيرك ، ومنع شكرك .. إلخ ، فماذا قال الحق سبحانه لها ؟ قال : دعوني وما خلقتُ ، لو خلقتموهم لرحمتموهم ، إن تابوا إلىَّ فأنا حبيبهم ، وإن لم يتوبوا فأنا طيبهم ^(٢) .

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٧٤٧) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال : « الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة ، فانقلبت منه ، وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته ، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح » .

(٢) أورده الغزالي في إحياء علوم الدين (٥٢/٤) من قول بعض السلف ولفظه : « ما من عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به ، واستأذن سقفه من السماء أن يسقط عليه كسفاً ، فيقول الله تعالى للأرض والسماء : كفَّا عن عبدي وأمهلاه ، فإنكما لم تخلقا ، ولو خلقتما لرحمتما ، ولعله يتوب إلىَّ فأغفر له ، ولعله يستبدل صالحاً فأبدله له حسنات » .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ^(١) يَجِبَالٌ أُوتِيَ مَعَهُ وَالطَّيْرُ ^(٢) وَالنَّالَةُ الْحَدِيدَ ۖ أَنْ أَعْمَلَ سَبِغَتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ۱۱ ﴾

بعد أن فتح الحق سبحانه باب التوبة لعباده ، وأعطاهم الأمل حتى الكافرين منهم ، وبعد أن فعلوا برسول الله ما فعلوا ، وسعوا في آيات الله معجزين ما يزال الحق سبحانه رحيماً بهم ، حريصاً عليهم ، فيلفت أنظارهم إلى واسع رحمته .

وكأنه سبحانه يقول لهم : لا تستكثروا أفعالكم وذنوبكم أمام رحمة الله ، ولا تصدّنكم هذه الذنوب عن التوبة والعودة إلى الله ، وإن كنتم أذنبتم ، فمن الرسل من حدثت هفوة من بعضهم مع أنهم أنبياء ، فكان الحق سبحانه مع هذا كله يلتمس لهم عذراً .

لذلك ذكر بعدها حكاية سيدنا داود : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ ۝ ١٠ ﴾ [سبأ] وفي موضع آخر بين ما كان من أمر سيدنا داود : ﴿ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۖ ۝ ٢٤ ﴾ [ص]

إذن : لا تخجلوا أن تُنبئوا إلى الله ؛ لأن سيدكم الذي أعطيته

(١) أوتى معه : أى رددى الذكر والتسبيح مع داود عليه السلام . [القاموس القويم ٤٢/١] . وقال ابن كثير فى تفسيره : « التاويب فى اللغة هو الترجيع ، فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها » .

(٢) السرد : نسج حلقات الدرع وإحكام صنّعها . قال ابن كثير فى تفسيره (٥٢٧/٢) : « لا تُدَقُّ المسمار (أى : لا تجعله رفيعاً) فيقلقل فى الحلقة ، ولا تغلظه فيفصمها ، واجعله بقدر » .

(١) لم أقف على هذا الأثر فيما وصلت إليه يدي من مراجع ، ولكن لو أخضعنا هذا الأثر لما ورد في القرآن وفي السنة لثيقنا أنه غير صحيح والله أعلم . قال تعالى : ﴿ فَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ .. ﴾ (٢٥) [ص] ، قال ابن عباس : مطيعة له حيث أراد . [الدر المنثور ١٨٩/٧] . وبهذا انتفى أن تكون الريح قد ردت عليه أمراً ، أما الزهو والإعجاب الذي تملك سليمان حينئذ ، فيرد عليه ما رواه سلمان بن عامر الشيباني قال : بلغني أن رسول الله ﷺ قال : « رأيتكم سليمان ، وما أعطاه الله تعالى من ملكه ، فلم يكن يرفع طرفه إلى السماء تخشعاً حتى قبضه الله تعالى » [أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد] ، وأخرج ابن أبي حاتم نحوه عن ابن عمر قال ، قال ﷺ : « ما رفع سليمان طرفه إلى السماء تخشعاً حتى قبضه الله تعالى » [أورد هذه الآثار السيوطي في الدر المنثور ١٨٩/٧] . والله تعالى أعلى وأعلم .

وأعطاه المنهج ، وزاده نعمة أخرى خاصة به ، وهي أنه الآن له الحديد ، كما قال سبحانه : ﴿وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ (١٠) أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ .. (١١)﴾ [سبأ]

وكلمة ﴿مِنَّا .. (١٠)﴾ [سبأ] دلت على أن النعمة ليست من ذاتك ، إنما من الله ، فتقديم الجار والمجرور هنا أفاد قصر النعمة على المنعم سبحانه ، ومثلها الجار والمجرور في قوله تعالى في قصة سيدنا موسى عليه السلام : ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي .. (٣٩)﴾ [طه]

كأن الحق سبحانه يقول لنبيه موسى عليه السلام : لقد أخذك آل فرعون ، والتقطوك من اليم في وقت كانوا يقتلون فيه الأطفال ، وقد جئتهم في صورة تدعو إلى الشك ، لكنهم أحبوك ، ورأوا فيك قرّة عين لهم ، وأنت وقتها أسمر اللون ، كبير الأنف ، جعد الشعر يعني : ليس فيك ما يلفت النظر ، لكن تذكر أنني ألقيت عليك محبة مني أنا ، فأحبوك .

والفضل من الله يأتي الناس جميعاً ، لكن الرسل لهم نعم متميزة ، وفضل أعظم في صورة معجزات . ويبيّن الحق سبحانه فضله على نبيه داود بقوله : ﴿يَجِبَالُ أَوْبَى مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ (١٠)﴾ [سبأ] (يا جبال) نداء ، فالله ينادي الجبال : لأنها تسمع وتعنى هذا النداء ﴿أَوْبَى .. (١٠)﴾ [سبأ] يعني : رجّعي معه ما يقول وما يقرأ من الزبور أو من الذكر ، وهذا دليل على أنه يفهم قول الجبال ، وأنها تفهم قوله ، وتردّد خلفه ، إذن : للجبال منطق ولغة أفهمها الله نبيه داود .

وقد تناولنا مسألة تسبيح الجمادات لما تعرضنا لقوله تعالى : ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. (٥٩)﴾ [الإسراء] ورددنا قول من قال إنه تسبيح الحال لا تسبيح المقال : لأن

الله قال ﴿ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۚ ۞ (٤٤) ﴾ [الإسراء] وما دام قد حكم سبحانه أننا لا نفقه تسبيحهم ، فهو تسبيح بالقول .
والذين قالوا بتسبيح الدلالة استعظموا أن يكون للجبل كلام ولغة وتفاهم ، لكن هل للجبل كلام معك أنت ؟ للجبل كلام مع ربه وخالقه الذى قال : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۞ (١٤) ﴾ [الملك]

إذن : ما دخلك أنت فى هذه المسألة ؟ ولماذا تنكرها ؟
وتأمل قوله سبحانه : ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۚ ۞ (١٣) ﴾ [الرعد] فجمع بين تسبيح الرعد وهو جماد وتسبيح الملائكة ، وهم أعلى أجناس المخلوقات ، وأين وجه الدلالة فى تسبيح الملائكة ؟ فلماذا العجب ، وقد ثبت أن لكل شىء لغة تناسبه ، وقد رأينا لغة للهدد ، ولغة للنمل .. إلخ .

فعظمة سيدنا داود أنه فهم لغة الجبال ، وسمع تسبيحها ، ووافق تسبيحها تسبيحه ، كذلك ﴿ وَالطَّيْرُ ۚ ۞ (١٠) ﴾ [سبا] يعنى : يا طير أوب مع داود ، وردد معه التسبيح .

﴿ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ۞ (١٠) ﴾ [سبا] وهذه معجزة أخرى لسيدنا داود ، وإذا قال الله عدة أشياء ، ثم حدث فى الواقع أنه صدق فى واحدة ، ألا أصدق فى الأخرى ؟

فإذا قال سبحانه ﴿ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ۞ (١٠) ﴾ [سبا] فلا بد أن نصدق بذلك ، وأن نعتقد أن الحديد صار فى يد سيدنا داود مثل طين الصلصال الذى يُشكِّله الأطفال كيفما أرادوا^(١) ، لأن البعض يرى أن ﴿ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ۞ (١٠) ﴾ [سبا] يعنى : علمه الله أن النار تذيب الحديد ،

(١) أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة رضى الله عنه فى قوله : ﴿ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ۞ (١٠) ﴾ [سبا] قال : لئن الله له الحديد ، فكان يسرده حلقاً بيده يعمل به كما يعمل بالطين من غير أن يدخله النار ، ولا يضربه بمطرقة . [أورده السيوطى فى الدر المنثور

ولو أن الأمر كذلك فليس فيه معجزة ، ولا ميزة على غيره من الناس .
وللحديد ميزات عدة ، وأنواع مختلفة ، وتتوقف مدى أهميته على
مدى صلابته ، ولأهميته أنزله الله من عل كما أنزل الكتب ؛ لذلك تكلم
سبحانه في سورة الحديد عن الرسل مثل موسى وعيسى - عليهما
السلام - وتكلم عن إنزال الكتب ، وقال عن الحديد : ﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ
فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ .. ﴾ (٢٥) [الحديد]

ومعلوم أن الإنزال يأتي من جهة العلو ، فالحق سبحانه أنزل
الكتب ينطق بها الرسل لهداية المهتدى الذي يسمع ، وأنزل الحديد
لردع العاصي وزجره ، ففي الحديد بأس شديد في وقت الحرب ،
ومنافع للناس في وقت السلم .

لذلك قال تعالى بعدها : ﴿ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ
اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ (٢٥) [الحديد] ينصره في أي شيء ؟ ينصره في
الحديد ، وفي استخدامه وقت الحروب . وسيدنا داود - عليه السلام -
آتاه الله ، وأنزل عليه هذا وهذا : الكتاب للهداية ، والحديد للحرب .

لذلك قال له : ﴿ أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ .. ﴾ (١١) [سبأ] يعنى : دروعاً
واسعة ، وهى عُدّة الحرب يلبسها الجندي على مِظَانِ الفَتكِ ، وخاصة
على الصدر ؛ لأن بداخله القلب والرئتين ، ولم يقل له اعمل فأساً
ولا محراثاً مثلاً ؛ لأن هذه لمنافع الأرض ، والله يريد ما يحمي المنهج
ويزجر العاصي .

وكانت الدروع قبله تُصنع ملساء يتحرك عليها السيف ويتزحلق ،
وربما أصاب منطقة أخرى من الجسم ، وكانت تُصنع على قدر
ما يحمي الصدر ، فعلمه الله أن تكون واسعة لتحمي أكبر قدر ممكن
من الجسم ، فقال ﴿ أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ .. ﴾ (١١) [سبأ]

وَعَلَّمَهُ كَذَلِكَ أَنْ تَكُونَ عَلَى شَكْلِ حَلْقٍ مُتَدَاخِلَةٍ ﴿وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ ..
 (١١) ﴿[سبأ] يعنى : أحكم تداخل هذه الحلق بعضها فى بعض ، حتى
 إذا ما نزل عليها السيف ثبت على إحداها ولم يتحرك .

وكان درع الإمام على - كرم الله وجهه ورضى الله عنه - ليس
 لها ظهر ، فقالوا له : ألا تتخذ لدرعك ظهراً ؟ فقال : ثكلتني أمى ، إن
 مكنتُ عدوى من ظهري^(١) .

فتأمل أن الله تعالى لم يُعلم نبيه داود أولاً وسائل السلم ، إنما
 علمه أولاً وسائل الحرب وإعداد العدة لمن نقض كلمة الله ، وحاد عن
 منهجه ، علمه أن يُعد له ما استطاع من قوة .

ومعنى : ﴿وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ .. (١١)﴾ [سبأ] اجعلها بتقدير دقيق
 وإحكام فى النسج ، قال العلماء : السرد : الحلق التى يتكون منها
 الدرع ، وبها خروق تُوضع فيها المسامير التى تثبت الحلق بعضها
 إلى بعض .

فمعنى ﴿وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ .. (١١)﴾ [سبأ] يعنى : لا تجعل الخرق
 واسعاً ، لا يثبت فيه المسمار ، ولا تجعله ضيقاً فيغلق المسمار
 الحلقة ، وقال آخرون : ﴿وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ .. (١١)﴾ [سبأ] يعنى : اعمل
 منها على قدر ما تحتاج ، ولهذا المعنى قصة :

يُرْوَى أَنَّ سَيِّدَنَا دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَأْكُلُ مِنْ بَيْتِ مَالِ

(١) أورد هذا الخبر ابن قتيبة الدينورى فى كتابه « عيون الأخبار » (١٢١/١) ، قال : كان
 درع على - رضى الله عنه - صدرأ لا ظهر له . فقيل له فى ذلك ، فقال : إذا استمكن
 عدوى من ظهري فلا يبق .

المؤمنين ؛ لأنه المتولَّى لأمرهم ، فأنزل الله ملكاً في صورة رجل ، وجعل الناس يسألونه : كيف يعيش داود ؟ فقال : فيه كثير من خصال الخير ، إلا أنه يأكل من بيت المال ، فلما بلغت هذه الكلمة داود غضب وتألم لها وبكى ، ثم قال : يا ربُّ لم جعلتَ في هذه المسألة ؟ فعلمه الله صناعة الدروع ليعيش منها^(١) .

فكان يصنع الدرع بأربعة آلاف^(٢) يعيش منها حتى تنفذ ، فيصنع درعاً آخر وهكذا ، فلما أمره الله بصناعة الدروع قال ﴿ وَقَدَّرَ فِي السُّرِّ .. (١١) ﴾ [سبأ] يعنى : اجعلها على قَدْر حاجتك ، ولا تبالغ فيها .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَأَعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (١١) [سبأ] كأن الحق سبحانه يقول لنبيه داود : تذكر حين تعمل ما طُلب منك أنى بصير بعملك مُطلع عليه ، وهذه التذكرة لنبي مأمون على التصرف ، فما بالك بنا نحن ؟

إننا نلاحظ العامل يتقن عمله طالما يراه صاحب العمل ، فإن غاب عنه أهمل العمل وغشَّه ، فالله يحذرنا من هذه المسألة .

هكذا ورد أمر سيدنا داود في هذا الموضع مختصراً ، وإن كانت له قصص في مواضع أخرى .

(١) ذكره الحافظ ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام من طريق إسحاق بن بشر عن أبي إلياس عن وهب بن منبه . قال ابن كثير في تفسيره (٥٢٧/٢) بعد إيراد الأثر : « إسحاق بن بشر فيه كلام » .

(٢) قاله ابن شوذب فيما أخرجه الحكيم الترمذى في نوادر الأصول وابن أبى حاتم . قال : كان داود عليه السلام يرفع في كل يوم درعاً فيبيعه بستة آلاف درهم . ألفين له ولأهله ، وأربعة آلاف يطعم بها بنى إسرائيل الخبز الحواري (أى الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض) [أورده السيوطى في الدر المنثور ٦٧٦/٦] .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَسُلَيْمَنَّ الرِّيحَ غُدُوها شَهْرٌ وَرَوْاحُها شَهْرٌ
وَأَسْلَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ^(١) وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ
رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرٍ نَّأْذِقْهُ مِّنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ (١٢)

يعنى : كما آتينا داود منا فضلا ، وكان من هذا الفضل أن أوّبت معه الجبال ، وألنا له الحديد ، كذلك كان من فضل الله على ولده سليمان أن طوعنا له الريح ، وجعلناها تأتمر بأمره .

وسبق أن بيّنا أن كلمة الريح إن وردت مفردة ، فهي فى الشر والعذاب ، وإن جاءت جمعا دلّت على الخير والرحمة ، واقرأ قوله تعالى : ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ (٤١) ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرِّمِيمِ (٤٢) [الذاريات] وقال : ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢٤) [الأحقاف]

وفى الرياح قال : ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ﴾ (٢٢) [الحجر]

وبيان ذلك ، أن الريح إن كانت مفردة تُعدّ ريحا مدمرة ؛ لأنها تأتى من ناحية واحدة ، والذى يقيم الأشياء ويحفظ توازنها أن الرياح تحيط بها من كل جانب فتستقيم ، فالذى يدعم ناطحات السحاب مثلاً الهواء الذى يحيط بها ، فإن أفرغت الهواء من ناحية منها انهارت نحو هذه

(١) القطر : النحاس . قاله ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم فيما أورده السيوطى فى الدر المنثور (٦ / ٦٧٧) . وقال عكرمة : أسال الله تعالى له القطر ثلاثة أيام يسيل كما يسيل الماء . أخرجه ابن المنذر .

الناحية : لذلك كانت الريح الواحدة من جنس العذاب ، والرياح من جنس الرحمة ، ألا ترى الأعاصير تدمر ؛ لأنها تأتي من جهة واحدة ؟

لكن ، هل سَخَّرَ الله تعالى لسليمان الرياح ؟ أم سَخَّرَ له الريح ؟ قالوا : لم تُسَخَّرْ لسليمان الرياح كلها ، إنما ريحاً مخصوصة وظَّفَها له وطَوَّعَها لأمره ، وهذه الريح أعطت سليمان عليه السلام عزَّةً ومنعةً ، بحيث لا يَقْوَى أحد على مواجهته أو التصدى له .

لذلك كان هو - عليه السلام - النبي والملك الذي لم يحاربه أحد ، ولم يجرؤ أحد على منازعته مُلْكُهُ ولا نبوته . كيف وفى يده من القوة ما لم يتوفر لغيره ، فسلطانه سلطان قَهْرٍ إن أراد شيئاً أذعن الجميع لإرادته .

أما نبينا محمد ﷺ ، فجاءت دعوته لاستمالة القلوب ، لا لإرغام القوالب ؛ لذلك خاطبه ربه بقوله : ﴿ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۝٤١ ﴾ [الشعراء]

ومعنى : ﴿ غَدُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ ۝١٢٢ ﴾ [سبا] الغدو : السير أول النهار ، والرواح : العودة آخر النهار ﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ۝١٢٣ ﴾ [سبا] أى : أذبنا له النحاس ، كما ألبنا لأبيه الحديد ، فهذه واحدة من الأفضال التي خصَّ الله بها سيدنا سليمان ، تذكرون قصة السد الذي بناه ذو القرنين ، فلما انتهى من بنائه قال : ﴿ أَتُونِي أَفْرَغْ عَلَيْهِ قَطْرًا ۝٩٦ ﴾ [الكهف] يعنى : نحاساً مذاباً ، بحيث لا يستطيع أحد أن ينقبه .

ثم يذكر الحق سبحانه أمراً آخر مما خصَّ به سليمان عليه السلام : ﴿ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۝١٢٤ ﴾ [سبا] ومعنى ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۝١٢٤ ﴾ [سبا] أن المسألة كلها تسخير من الله لنبيه سليمان ، وليس أمراً ذاتياً من عنده .

لذلك قال : ﴿ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا .. ﴾ (١٢) ﴿ [سبأ] أى : يميل ، أو ينحرف عنه ، أو يعصاه ﴾ نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿ (١٢) ﴾ [سبأ] فأمر سليمان للجن من باطن أمر الله ، وَمَنْ يَعْصِ أَمْرَهُ كَأَنَّهُ عَصَى أَمْرِنَا .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرِبٍ وَتَمَثِيلٍ وَجِفَانٍ
كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ
مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ ﴾ (١٣)

المحاريب : جمع محراب ، ويُطلق على القصر الفخم الواسع ، وعلى المكان الذى يتخذُه الناس للعبادة ، ومنه قوله تعالى : ﴿ كَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا .. ﴾ (٢٧) ﴿ [آل عمران] والتماثيل : جمع تمثال ، وهو ما يُنَحَت من الحجر مثلاً ، أو يُصوَّر على هيئة إنسان ، أو حيوان ، أو طائر .. إلخ . وفى مسألة التماثيل بالذات يطراً سؤال : أيمتنُّ الله على نبيه سليمان بأن الجن تصنع له التماثيل مع ما عُرفَ عنها من أنها رمز للإشراك بالله ، وقد حطَّمها الأنبياء ونهوا عن عبادتها من دون الله ؟

قالوا : حُطِّمَت التماثيل لَمَّا اتَّخَذَهَا النَّاسُ لِلْعِبَادَةِ وَالْأُلُوْهِيَّةِ ، وكانت من قبل لا تتخذ للعبادة ، بل للخدمة^(١) ، وللدلالة على الإهانة

(١) على ذكر الخدمة هنا لابد أن أورد ما أخرجه الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى (وتماثيل) قال : اتخذ سليمان عليه السلام تماثيل من نحاس فقال : يا رب ، انفع فيها الروح فإنها أقوى على الخدمة ، فنفع الله فيها الروح ، فكانت تخدمه ، وكان اسفنديار من بقاياهم ، [ذكره السيوطى فى الدر المنثور

والإذلال ، ألم نَرَ في الآثار القديمة كرسياً أو مائدة تقوم على هيئة مجموعة من الأسود مثلاً ؟

وحتى الآن توجد قصور تقوم شرفاتها على هيئة رجل مُنْحَن يحمل الشرفة بدلاً من الخرسانة التي نصنعها نحن الآن . إذن : كانت التماثيل تدل على الإذلال والإهانة ، فلما عُبِدَت أُمِرْنَا بتحطيمها وتحريمها .

وقوله : ﴿ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ .. ﴾ (١٣) [سبأ] الجفان : جمع جَفْنَةٍ ، وهي القصعة المعروفة ﴿ كَالْجَوَابِ .. ﴾ (١٣) [سبأ] كالحوض الواسع الكبير ، وهذا كناية عن كرمه وكثرة إطعامه الطعام ﴿ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ .. ﴾ (١٣) [سبأ] أى : قدور ثابتة لكبرها ، فهي لا تُرْفَع ولا تُحْرَك من مكان لآخر لعظمتها .

لذلك حَدَّثَنَا في سيرة سيدنا رسول الله ﷺ عن ابن مطعم قال : كان لرسول الله ﷺ جفنة (قصعة طعام) كنت أستظل بها في اليوم القاطظ في مكة ، وهذا دليل على سِعَتِها وكِبَرِها وكثرة من يُطْعَمُونَ منها^(١) .

ولما بنى الملك عبد العزيز آل سعود الرياض جعل بها قُدُوراً للطعام ، وكان القُدْرُ يسع الجمل يقف بداخله ، وأذكر أنني أول ما ذهبت إلى مكة دخلت المبرة^(٢) ، فوجدت بها قدوراً واسعة ، فوقفت في إحداها فوسعتني .

ومعنى ﴿ اَعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا .. ﴾ (١٣) [سبأ] أى : شُكْرًا لله

(١) مما ورد في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه (٣٤٨/٣) من حديث عبد الله بن بسر قال : كان للنبي ﷺ قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال . وأخرجه أيضاً أبو الشيخ الأصبهاني (حديث ٦١٤) طبعة الدار المصرية اللبنانية .

(٢) مبرة وزارة الأوقاف المصرية لخدمة الفقراء ، وكانتا اثنتين : واحدة في مكة ، والأخرى في المدينة المنورة . كما كان هناك سبيل في منى .

على نعمه ، لا لتقوتوا أنفسكم فحسب ، إذن : فربُّك يُعَلِّمُك : لا تعمل على قدر حاجتك فحسب ؛ لأن في مجتمعتك مَنْ لا يقدر على العمل ، فاعمل أنت أيها القادر على قَدْر طاقتك ، وخُذْ لنفسك ما يكفيك ، وتصدِّق بما فاض عنك لغير القادرين . ومعلوم أن شكر النعمة يقيدها أى يديمها بل ويزيدها ، كما قال سبحانه : ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم .. ﴾ (٧) [إبراهيم]

أو : المعنى ﴿ اعملوا آل داوود شكراً .. ﴾ (١٣) [سبا] أن أقدركم على العمل حتى تعملوا مَنْ لا يقدر على العمل ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ ﴾ (١٣) [سبا] يعنى : قليل من الناس مَنْ يقابل نعمة الله بالشكر .

لذلك روى أن سيدنا عمر - رضى الله عنه - سمع فى الطريق رجلاً يقول : اللهم اجعلنى من القليل ، فتعجب عمر من دعوة الرجل ، ولم يفهم معناها ، فسأله عنها ، فقال الرجل ، سمعت الله يقول : ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ ﴾ (١٣) [سبا] وأنا أرجو أن أكون منهم ، فقال عمر متعجباً : كل الناس أعلم منك يا عمر^(١) !

فمن الناس مَنْ عنده ملكة التقاط المعانى وتوظيفها ، من ذلك ما يُحكى من أن رجلاً كان يسير فى سوق البطيخ فى بغداد وهو صائم فى يوم حار ، فمرَّ برجل يبيع شراباً مثل العرقسوس مثلاً ، وينادى : غفر الله لمن شرب منى ، فمال إليه وقال له : اسقنى ، فقال له صاحبه : تذكر أنك صائم ، فقال : والله لقد رجوت دعوته .

رجل آخر كان يسعى بين الصفا والمروة ، والمسعى زمان - أنتم لم ترونه - كان عبارة عن شارع به دكاكين وبيع وشراء وحركة قبل

(١) أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن إبراهيم التيمى ، وقد أورده السيوطى فى الدر المنثور (٦٨٢/٦) ، والقرطبى فى تفسيره (٥٥٤٦/٨) غير معرو .

أَنْ يُطَوَّرَ بِهَذَا الشَّكْلَ الْحَالِي ، وَكَانَ بِهِ رَجُلٌ يَبِيعُ الْخِيَارَ وَيُنَادِي :
العشرة بريال يا خيار ، فسمعه رجل يسعى ، فقال متعجباً : إذا كان
الخيار العشرة بريال ، فبكم يكون الأشرار ؟!

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةٌ
الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ^(١) فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانَُوا
يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾ ﴾

قلنا : إن من الأشياء التي سخرها الله لسليمان ليحقق له ملكاً
لا ينبغي لأحد من بعده أَنْ سخر له الريح وسخر له الجن يعملون له
ما يشاء من محاريب وتمائيل .. إلخ .

وتسخير الجن يعنى : أن الله سبحانه وتعالى سخر له أخف الخلق
حركة وأخفها وهم الجن ؛ لأن للجن طبيعة مخصوصة ؛ لذلك قال الله
عنهم : ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ ^(٢) مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ .. ﴾ [الأعراف]

ولهم أيضاً خفة فى مزاولة الأعمال بأن يقصروا زمنها ، وأن
يكثرُوا حملها ، والدليل على ذلك أن سليمان - عليه السلام - حينما
طلب عرش بلقيس ، وكان فى سبأ قال لجلأسه : ﴿ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا
قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ [النمل] فلم يتكلم أحد من الإنس ؛ لأن

(١) المنسأة : العصا الغليظة ، قال الفراء : هى العصا العظيمة التى تكون مع الراعى ، يقال لها
المنسأة ، أخذت من نسات الجعير أى : زجرته ليزداد سيره . [لسان العرب - مادة :
نسا] .

(٢) القبيل : الجماعة أو العشيرة أو الكفلاء أو الأعوان المناصرون . [القاموس القويم ٩٨/٢] .

سليمان قِيدُ الإتيان بزمان فوق قدرة البشر ، وقد طلب سليمان العرش بعد أن علم أن قوم سبأ قد خرجوا وهم في الطريق إليه ، ويريد من يحضر عرش بلقيس قبل أن يصلوا إليه .

حتى الجن لم يتعرض لهذه المهمة جنىً عادى ، إنما عفريت من الجن ﴿ قَالَ عَفْرَيْتُ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ .. ﴾ [النمل] (٣٩)

وكلمة (عفريت) تعنى : أنه الماهر من الجن ، الشاطر الذى يأتى بما لا يأتى به غيره من بنى جنسه ، وهذا يدل على أن الجن منهم العفريت الماهر ومنهم (اللبخة) يعنى : مثلنا تماماً . وما زلنا فى لغتنا العامية نقول : فلان عفريت يعنى : ماهر يجيد ما لا يجيده الآخرون .

لكن ، كان فى مجلس سليمان مَنْ هو أمهر من العفريت وأكثر منه خبرة وخفة ، إنه الذى أُوتى قَدْرًا من العلم ﴿ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ .. ﴾ [النمل] (٤٠)

فإن كان العفريت سيأتى بعرش بلقيس قبل أن يقوم سليمان من مقامه ، وربما أقام سليمان فى مقامه هذا ساعة أو عدة ساعات ، لكن الذى عنده علم من الكتاب تعهد بأن يأتى به ﴿ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ [النمل] (٤٠) وارتداد الطَّرْف لا يحتاج إلى زمن طويل ، فالطرف^(١) يطرف فى الدقيقة الواحدة عدة مرات .

لذلك صور الحق سبحانه سرعة الاستجابة لهذا الفعل ، فقال :

(١) الطرف : جانب العين ، ويطلق على العين وعلى البصر . وقوله تعالى : ﴿ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ .. ﴾ [النمل] (٤٠) أى : بصرك ، أى : مقدار غمضة العين وفتحها . [القاموس القويم ١ / ٤٠٠]

﴿ فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴾ (٤٠) [النمل]

ولم يتعرّض السياق لتفاصيل الإتيان بالعرش ، ولم يذكر حتى أن سليمان أمره بالإتيان به ، بل : ﴿ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ .. ﴾ (٤٠) [النمل] هكذا مباشرة : لأن الفعل نفسه لم يستغرق وقتاً ، وكذلك جاء التعبير سريعاً مباشراً .

والحق - سبحانه وتعالى - يعلم أن الجن كانوا يَسْتَرْقُونَ السمع قبل بعثة محمد ﷺ ، أما بعد بعثته ﷺ فقد منعهم الله من استراق السمع ، فقال سبحانه : ﴿ فَمَنْ يَسْمَعْ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴾ (٩) [الجن]

وهذه واحدة من ميزات رسالته ﷺ ، فقبل رسول الله صين سر السماء جلّه . وبعده ﷺ صين سر السماء كلّه . قبل رسول الله كان الجن يصعدون في السماء يَسْتَرْقُونَ السمع ، ويلتقطون بعض كلام الملائكة ، ثم يوحونه إلى أوليائهم من شياطين الإنس^(١) ، كما قال سبحانه : ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيَجَادِلُوكُمْ ﴾ (١٢١) [الأنعام]

(١) عن أبي هريرة قال : إن نبي الله ﷺ قال : « إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان ، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : قال الحق وهو العلي الكبير ، فيسمعها مُسْتَرْقِقُ السمع - وَمُسْتَرْقِقُ السمع هكذا فوق بعض ، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته ، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ، وربما ألغاه قبل أن يدركه فيكذب بها مائة كذبة ، فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا ، فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء ، » أخرجه البخاري في صحيحه (٨/ ٢٨٠ ، ٥٢٧ شرح ابن حجر) . وابن ماجه في سننه (٦٩/١) والترمذي مختصراً (٣٦٢/٥) وقال : حسن صحيح .

ثم يخبرون الناس بما علموا ، ويدَّعون أنهم يعلمون الغيب ،
وفعلاً تأتي الأحداث كما أخبروا ، فيغشُّون الناس ويخدعونهم
ويفتنونهم ؛ لذلك أراد الحق سبحانه أن يفصح الجن في هذه
المسألة ، فقال :

﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ۖ .. ﴾ (١٤) ﴿ [سبأ] أى : على سليمان ،
وكلمة (قَضَيْنَا) تعنى : أن الموت قضاء ، لا مندوحة عنه ،
ولا يترتب على سبب من مرض أو كبر أو غيره ، وكما قلنا : والموت
من دون أسباب هو السبب ، يعنى : مات لأنه يموت .

لذلك يخاطب الحق سبحانه الأحياء ، بما فيهم سيدنا رسول الله
بقوله : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ (الزمر) ويخاطبه هو ﷺ أولاً
قبل أن يخاطب أمته بهذه الحقيقة .

ومعنى (مَيِّتٌ) أى : تؤول إلى الموت ، فنحن ونحن أحياء
مَيِّتُونَ أى : سنموت ، أما الذى مات بالفعل فيسمى (مَيِّتٌ) بسكون
الياء ، كما قال الشاعر :

* وَمَا الْمَيِّتُ إِلَّا مَا إِلَى الْقَبْرِ يُحْمَلُ

لذلك ، فإن العلماء لما أعطونا صورة حسية للموت قالوا : مع
حياتك التى بدأت انطلق معها سهم الموت إليك ، فعمرُك بمقدار
رصوله إليك ، فنحن - وإن كنا أحياء - ميتون .

وقوله تعالى : ﴿ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ ۖ .. ﴾ (١٤) ﴿ [سبأ] أى : دلَّ الجن ،
فضمير الغائبين في (دَلَّهُمْ) يعود على معلوم من السياق الأول فى :
﴿ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ .. ﴾ (١٢) ﴿ [سبأ]

قالوا فى قصة سيدنا سليمان عليه السلام أنه كان يعبد الله

ويشكره بمقدار ما أنعم عليه وما أعطاه من الملك ، فمع كل هذه النعم كان يقضى الأسبوع والشهر لا يأكل إلا الخشكار^(١) ، وهى (الردة) التى نعرفها ، وهى آخر درجة فى الدقيق ، والتى نسميها فى الفلاحين السن ، وهو طعام الفقراء والعبيد ، أما السادة والأغنياء فيأكلون الدقيق الفاخر أو (نمرة واحد) .

وسبحان الله ، أظهر العلم الحديث أن الفائدة فى هذا السن الذى يأكله الفقراء ، لدرجة أنه أصبح يُوصَف كدواء ، ويجعلونه الآن على هيئة أقراص كعلاج لبعض الأمراض ، حتى أن أهل الرفاهية الذين عاشوا على الدقيق الفاخر وتغذوا طوال حياتهم على الخبز السياحى والقطايف .. إلخ . يأتى الواحد منهم فى أواخر حياته فيُحرَّم عليه الطبيب كل هذه الأنواع ولا يجد له دواء إلا فى السن وفى الردة التى ما ذاقها طوال حياته ، وكأنها معادلة لا بد أن تتم بين الأغنياء والفقراء .

وهذه البحوث التى أظهرت لنا أهمية (الردة) تلفتنا وتُفهمنا معنى قول الله سبحانه وتعالى وقسمه : ﴿ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (١٢) ﴾ [الرحمن]

كذلك كان سيدنا سليمان يعبد الله واقفاً ، لا على هيئة مريحة ، فكان يشق على نفسه شكراً لله ، ويقف عابداً لله حتى يتعب ، فيراوح بين قدميه ، ثم يستعين بالعصا يتكىء عليها من شدة تعبهِ .

(١) وردت هذه الكلمة فى لسان العرب (الخُشَار والخُشَارَة) يقال : الخُشَارَة والخُشَار من الشعير - ما لا لبُّ له . (يقصد الرمة أى القشرة) والخُشَار أيضاً : الردىء من كل شيء . [لسان العرب - مادة : خُشِر]

وقد قضى الله عليه الموت ، وهو على هذه الهيئة ، فلم يكتشف الجن موته ، وظلوا يعملون بين يديه ويجتهدون خوفاً منه عليه السلام^(١) .

وأراد الحق سبحانه أن يُنهي بموت سليمان مسألة شغلت الجن والإنس ، هي قضية علم الجن للغيب ، أراد سبحانه أن يفضح الجن ، وأن يُظهر عجزهم عن علم الغيب ، فالغيب لا يعلمه إلا الله .

مات سليمان واقفاً متكئاً على عصاه ، وظل على هذه الحالة حتى سلط الله على عصاه دابة الأرض ، كما قال سبحانه : ﴿ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ۖ ۝ (١٤) ﴾ [سبا]

البعض يفهم أن ﴿ دَابَّةُ الْأَرْضِ ۖ ۝ (١٤) ﴾ [سبا] الأرض التي تقابل السماء ، لكن المراد الدابة التي تَقْرُضُ كما نقول : قرض الفأر كذا وكذا ، وفعلها قرض يقرض قَرْضاً . مثل : ضرب يضرب ضرباً ، وهذه الدابة هي العتة التي تصيب الخشب وتأكله .

هذه الدابة أو العتة ظلت تنخر في العصا حتى اختل توازن سليمان عليه السلام ، فسقط على الأرض ﴿ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۖ ۝ (١٤) ﴾ [سبا] أى : ما مكثوا وما ظلُّوا في العذاب المهين . ومعنى خَرَّ : سقط بلا نظام ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ ۖ ۝ (٢٦) ﴾ [النحل]

فالخروج انهيار بلا نظام وبلا ترتيب ، وعندها فقط علم الجن

(١) أخرج عبد بن حميد عن قتادة : كانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياء ، وأنهم يعلمون ما في غد ، فابتلوا بموت سليمان عليه السلام ، فمات فلبث سنة على عصاه وهم لا يشعرون بموته وهم مُسَخَّرُونَ تلك السنة ، ويعملون داثيين . [أورده السيوطي في الدر المنثور ٦ / ٦٨٤] .

بموت سليمان ، وكذلك الإنس ، وعلموا أنهم لا يعلمون الغيب ، ولو علموا الغيب لاكتشفوا موته ، وما لبثوا في العمل ، وفي التعب والعذاب طوال هذه المدة^(١) ، عندها انكشف أمرهم ، وعُلم كذبهم وادعائهم معرفة الغيب .

وقوله تعالى : ﴿ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ (١٤) ﴾ [سبأ] يدل على أن الجن يتعب من العمل ويطراً عليه ما يطراً على كل حيٍّ من تعب وإجهاد .

والمنسأة هي العصا من الفعل نَسَأَ بمعنى أخر ، وسُمِيَتْ العصا منسأة ؛ لأن الإنسان يزجر بها الهوام والحيوانات الضارية التي تؤذيه ويؤخرها عنه ويبعدها ويردعها ؛ لذلك سميت منسأة .

وسيدنا موسى - عليه السلام - قال في عصاه لما سأله ربه : ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمْوَسَى (١٧) ﴾ قال هي عصا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى (١٨) ﴿ [طه]

وقد أطل موسى الحديث مع الله ؛ لأن الله تعالى آنسه أن يطيل حين قال له ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمْوَسَى (١٧) ﴾ [طه] ولم يقل له مثلاً : ما بيدك ؟ ثم من الذي يخاطبه ربه ولا يطيل الحديث معه سبحانه وتعالى ؟ ومع ذلك تدارك موسى أمره ، فقال مُجِلاً ﴿ وَلِي فِيهَا مآربُ أَخْرَى (١٨) ﴾ [طه]

ونفهم من قوله تعالى : ﴿ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ (١٤) ﴾ [سبأ]

(١) أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : لبث سليمان عليه السلام على عصاه حولاً بعدما مات ، ثم خر على رأس الحول ، فأخذت الإنس عصاً مثل عصاه ، ودابة مثل دابته ، فأرسلوها عليها فأكلتها في سنة . (الدر المنثور ٦/٦٨٣) .

أن العمل الذى كانوا فيه كان عملاً شاقاً وفيه إهانة لهم ؛ لأن الجن يظنون أن لهم خيرية على الإنس ، وأنهم جنس تسامى على البشر ، بدليل قول أبيهم من قبل : ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ (١٢) [الأعراف]

فمن الإهانة لهم ، ومن العذاب أن يُسَخَّرُوا لواحد من الإنس ، ويعملون له ، ويأتمرون بأمره ، فالعمل الذى كانوا يعملونه لسليمان إن لم يكن مُرهقاً لهم بدنياً فهو مرهق نفسياً ، ولم لا وقد سخرهم مَنْ هو أدنى منهم - على حسب ظنهم .

ولسائل أن يسأل : كيف يكون فى العذاب المهين مَنْ يخدم نبياً ويعاشره ؟ نقول : هذه الشبهة جاءت من كلمة الجن ، ففهمنا أن الجن كلهم كانوا مُسَخَّرِينَ لسليمان ، والحقيقة أن الجن سُمِّيَ كذلك ؛ لأنه مستور الفعل لا نراه ، والذى سخر من الجن هم الشياطين ، كما قال سبحانه : ﴿وَالشَّيَاطِينُ كُلٌّ بَنَاءٌ وَغَوَاصٍ﴾ (٣٧) [ص]

وقال : ﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ..﴾ (٨٢) [الأنبياء] وهؤلاء هم أصحاب العذاب المهين ، أما مؤمنو الجن فلم يكونوا مُسَخَّرِينَ .

وكلمة (خَرَّ) بمعنى سقط توحى بأن كرامة الإنسان فى روحه ، وفى السر الذى وضعه الله فيه ، فهذا سليمان نبي الله بجلالة قدره ومكانته عند ربه يقول عنه ﴿فَلَمَّا خَرَّ ..﴾ (١٤) [سبا] وكأنه جماد سقط على الأرض ؛ لأن الروح حينما تفارق الجسد يصير كالجماد ، كالعصا والحجر .

وسبق أن قلنا : إن الروح ساعة تُسَلَّب من الجسد أول ما ينسى ينسى اسمه مهما كان عظيماً ، ويقولون : الجثة ثم إذا ما وُضِعَتْ فى النعش يقولون : الخشبة .

سبحان الله ، لم يُعدْ لهذه المادة أية صفة ، بل ويسارع الأهل والأحبة إلى الخلاص منها ودفنها بأسرع ما يمكن ، ولو بقيت عندهم لا يتحملها أحد منهم ، لما يطرأ عليها من تغير ورائحة يتأذى منها أقرب الأقارب .
ثم يُحدثنا الحق سبحانه عن سبأ وأهلها ، فيقول تعالى :

﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ
وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ
وَرَبٌّ غَفُورٌ﴾

ينقلنا الحق - تبارك وتعالى - من قصة سليمان عليه السلام إلى أهل سبأ ، فما العلاقة بينهما ؟ المتأمل في سور القرآن وآياته يجد بينها ترابطاً وانسجماً ، والمناسبة هنا أن سيدنا سليمان كانت له أبرز قصة في الإيمان والعقائد مع بلقيس ملكة سبأ ، فبينهما إذن علاقة ، وهذه النقلة لها مناسبتها .

وقصة سليمان والهدد وبلقيس قصة مشهورة ، وبها دلالات إيمانية عظيمة في العقيدة ، وفي بيان أن الحيوان عنده دراية بالعقيدة ، وبأسرار الله في كونه .

و (سَبَأٌ) عَلم على رجل اسمه عمرو بن عامر ، ويُلقَّبونه بمزقباء وأبوه (ماء السماء) وقد سأل كُرَّةَ بن نسيك^(١) رضى الله

(١) صوابه : فروة بن مُسَيْك المرادى ، له صحبة ، يعد في الكوفيين وأصله من اليمن يكنى أبا سبرة ، وقد على النبي ﷺ فاستعمله على مراد ومذحج وزبيد ، وكانت وفاته هذه عام تسع أو عشر للهجرة ، واستعمله عمر على صدقات مذحج ، ثم سكن الكوفة وكان من وجوه قومه . [باختصار من الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ترجمة رقم ٦٩٧٥ ، وذكر له سؤاله رسول الله ﷺ عن سبأ] .

عنه سيدنا رسول الله عن سبأ فقال : (كذا وكذا) وكان له عشرة أولاد هم : أزد ، وكندة ، ومذحج ، وأشعريون ، وأنمار ، وغسان ، وعاملة ، ولخم ، وجذام ، وختعم^(١) .

وقد كَوَّن كل واحد منهم قبيلة كبيرة . ستة من هؤلاء ذهبوا إلى اليمن ، وأربعة ذهبوا إلى الشام ، الذين ذهبوا إلى اليمن عاشوا في خيرها الوفير ، فيُروى أن بلقيس لما رأت ماء المطر يسبح في الوديان وتتشرب به الأرض ، فلا يستفيدون به ، فكَرَّت في بناء سد بين جبلين يحجز ماء المطر ، وجعلت به عيوناً كالتى عندنا في القناطر الخيرية مثلاً ، تفتح عند الحاجة وتعطى الماء بقدر ؛ لذلك زاد الخير والنماء في اليمن ، حتى سُمِّيَت اليمن الخصيب واليمن السعيد .

إلا أن عرافة عندهم أو امرأة حكيمة ذات رأى قالت لسبأ هذا : إن السد سيخرب ويُغرق ماؤه اليمن فاخرج منها ، ففعلاً خرج سبأ إلى الحجاز والشام ، حيث ذهب الغساسنة إلى الشام ، والمناذرة إلى العراق ، وأنمار إلى المدينة ، وأزد إلى عمان في الأردن .

واسم سبأ بعد أن كان علماً على شخص تعدى إلى أن صار اسماً لقبيلة ، ثم اسماً للمكان الذى يسكنونه .

وقوله تعالى : ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَآ فِي مَسْكَنِهِمْ .. (١٥)﴾ [سبأ] أى : المكان الذى يسكنونه ، والمكان الذى يعيش فيه الإنسان يُسمى (سكن) أو (بيت) أو (منزل) ، ولكل منها معنى . والسكن هو المكان الذى يتخذهُ الإنسان ليسكن إليه وليطمئن فيه ، ويرتاح من حركة الحياة والعمل ، والإنسان لا يسكن إلا فى مكان تتوفر فيه

(١) أخرجه الترمذى فى سننه (٢٢٢٢) ، وأبو داود فى سننه مختصراً (٩٢٨٨) كتاب الحروف والقراءات من حديث قروة بن مسيك رضى الله عنه .

مَقُومَاتِ الْحَيَاةِ وَالْأَمْنِ .

لذلك فإن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما وضع زوجته وولده عند البيت دعا ربه : ﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ .. (٣٧) ﴾ [إبراهيم]

فقد كان هذا المكان جَدْبًا لا زرع فيه ولا ماء ، ولا مَقُومٌ من مقومات الحياة إلا الهواء ومعنى ﴿ أَسْكَنْتُ .. (٣٧) ﴾ [إبراهيم] أى : وطَّنتهم فى هذا المكان .

أما المنزل فهو المكان تنزل فيه مرة أو عدة مرات ، ثم ترحل عنه لا تقيم فيه إقامة دائمة ، فهو كالاستراحات التى تجعل للطوارىء ، ولا يقيم فيها أهلها إلا عدة أيام فى السنة كلها .

ومن ذلك ما رُوى أن سيدنا رسول الله ﷺ لما نزل ببدر سأل أصحابه الجليل الحباب بن المنذر^(١) : يا رسول الله ، أهذا منزل أنزلكه الله ؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : « بل هو الرأى والحرب والمكيدة » قال : إذن لا أراه لك بمنزل ، فانهض بالناس حتى نأتى أدنى ماء من القوم فننزله ، ثم نَعُورُ (نفسد) ما وراءه من القُلُب ، ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء ، ثم نقاتل القوم ، فنشرب ولا يشربون ، فقال رسول الله ﷺ : « لقد أشرت بالرأى »^(٢) .

(١) هو : الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصارى الخزرجى ، شهد بدرًا ، وكان يكنى أبا عمر . قال ابن سعد : مات فى خلافة عمر وقد زاد على الخمسين . [الإصابة لابن حجر ترجمة رقم ١٥٤٧] وذكر له أبياتاً من الشعر .

(٢) أورده ابن هشام فى السيرة النبوية (٢ / ٢٥٩ ، ٢٦٠) وعزاه لابن إسحاق أنه حدث عن رجال من بنى سلمة .

إذن : السكن فيه دوام واستقرار ، أما المنزل فهو استراحة ، إن شئت نزلت به ، وإن شئت رحلت عنه .

أما البيت فيلاحظ فيه البيوتة ، والإنسان لا ينام نوماً مريحاً إلا في مكان يأمن فيه على نفسه وعلى ماله ، فإن الخائف وكذلك الجوعان لا ينام .

ومن السكن قوله تعالى في بني إسرائيل : ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴾ [الإسراء]

أخذ أحد المستشرقين هذه الآية ، وجعلها دليلاً على أن الأرض كلها مباحة لليهود ، كيف وهم في الأرض ، وأنت حين تريد هذا الأمر تقول : اسكن القاهرة ، اسكن طنطا مثلاً ، فتعين لي مكاناً ، لكن ﴿ اسْكُنُوا الْأَرْضَ .. ﴾ [الإسراء] لها معنى آخر ، هو التقطيع الذي قال الله عنه : ﴿ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا .. ﴾ [الأعراف]

يعنى : ليس لهم وطن مخصوص ، وسوف ينساحون في الدنيا كلها ، ولن يتمكن أحد من ضربهم والقضاء عليهم ، وهم على هذه الحالة من التقطيع ، حتى يأتى أمر الله ، ويجمعهم في مكان واحد ، وعندها سيسهل القضاء عليهم .

ومعنى كلمة ﴿ آيَةٌ .. ﴾ [سبا] نقول : فلان آية في الكرم ، وفلان آية في الأدب ... إلخ ، والمراد شيء عجيب نادر الوجود ، والحق سبحانه حدثنا عن أنواع ثلاثة من الآيات : آيات كونية مثل : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ .. ﴾ [فصلت] ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ .. ﴾ [فصلت]

وآيات بمعنى معجزات وخوارق للعادة ، تأتى على أيدي الرسل

لتؤيدهم وتثبت صدقهم في البلاغ عن الله ، كما في قوله تعالى :
﴿ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ .. ﴾ (٣٢) [الفصص]

ثم تُطلق الآيات على آيات الكتاب الحاملة لأحكام الله في القرآن الكريم ، وهذه كلها - سواء كانت آيات كونية ، أو معجزات ، أو آيات القرآن - كلها عجائب ، وإن كانت هذه العجائب واضحة في الآيات الكونية وفي المعجزات ، فهي أيضاً واضحة في آيات الكتاب الحكيم ، فالقرآن عجيبة في تنظيم حياة الناس بدليل أن الكافر به سيُضطر إلى الأخذ بأحكامه والانصياع لقوانينه ، لا على أنها دين ، ولكن على أنها قوانين حياة .

وسبق أن مثّلنا لذلك بأحكام الطلاق التي طالما نقّدها وهاجموها ، واتهموا دين الله - ظلماً وجهلاً - بالقسوة ، ثم بعد ذلك نراهم يلجئون إليه ، ولا يجدون حلاً لبعض مشكلاتهم إلا في الطلاق وفي الرجوع إلى أحكام الله ، مع أنهم غير مؤمنين به ، وهذا منتهى الغلبة لدين الله أن يرجع إليه الكافر به ، إنها غلبة الحق وغلبة الحجة .

وسبق أن قلنا : إن أحد المستشرقين سألنا في سان فرانسيسكو قال : في القرآن ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (٩) [الصف]

وبعد أربعة عشر قرناً من الزمان ما زال في الدنيا يهودية ومسيحية وبوذية ... إلخ ، وهذا الكلام يدل على عدم فهمهم لمعنى الآيات ، فليس المراد ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ .. ﴾ (٩) [الصف] أن يصبح الناس جميعاً مؤمنين ، بدليل قوله تعالى ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (٩) [الصف]

إذن : فالدين سيظهر ظهور حجة وظهور غلبة على تقنياتهم ، وسوف يطرأ عليهم من مشكلات الحياة ما لا يجدون له حلاً إلا في شرع الله ، وهذا هو الظهور المراد في الآية .

ثم يوضح الحق - تبارك وتعالى - ماهية الآية التي كانت لسبباً في مسكنهم ، فيقول سبحانه : ﴿ جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ .. (١٥) ﴾ [سبأ] وما دام الله تعالى وصف هاتين الجنتين بأنهما آية ، فلا بد أن فيهما عجائب ، وأنهما يختلفان عن الجنان التي نعرفها .

وقد حدثنا العلماء عن هذه العجائب فقالوا عن هاتين الجنتين : لا تجد فيهما عقرباً ، ولا حية ، ولا ذباباً ، ولا برغوثاً ... إلخ ، فإن طراً عليهما طارئ ، وفي جسمه قمل فإنه يموت بمجرد أن يدخل إحدى هاتين الجنتين^(١) ، وهذه كلها عجائب في الجنتين .

ونلاحظ هنا أن الآية مفرد والعجائب كثيرة ؛ لأن كلمة آية تُطلق على الجمع أيضاً ، ومن ذلك قوله تعالى في سيدنا عيسى عليه السلام : ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً .. (٥٠) ﴾ [المؤمنون] ولم يقل آيتين ، قالوا : لأن الأمر العجيب الذي جمعهما واحد ، فعيسى عليه السلام وُلد من لا ذكورة ، وأمه حملت وولدت كذلك من لا ذكورة ، فالآيتان آية واحدة .

ومعنى : ﴿ جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ .. (١٥) ﴾ [سبأ] يحتمل أن يكون لكل واحد منهم جنتان ، واحدة عن اليمين ، والأخرى عن الشمال ،

(١) أخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضى الله عنه في قوله : ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَاءٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةً .. (١٦) ﴾ [سبأ] قال : لم يكن يرى في قريبتهم بعوضة قط ، ولا ذباب ، ولا برغوث ، ولا عقرب ، ولا حية ، وإن الركب ليأتون في ثيابهم القمل والدواب ، فما هو إلا أن ينظروا إلى بيوتها فتموت تلك الدواب ، وإن كان الإنسان ليدخل الجنتين ، فيمسك القفة على رأسه ، ويخرج حين يخرج وقد امتلأت تلك القفة من أنواع الفاكهة ، ولم يتناول منها شيئاً بيده . [أورده السيوطي في الدر المنثور (٦٨٧/٦)] .

وبيته في الوسط ، ويحتمل أن تكون الجنتان لأهل سبأ جميعاً ، بمعنى أنها جنان موصولة عن اليمين ، وجنّان موصولة عن الشمال وصلاً لا يُميّز بسور ولا حائط^(١) ، مما يدل على أن الأمن كان مستتباً بينهم ، وقد شاهدنا مثل هذا في أمريكا ، حيث الحقول والمزارع ممتدة متصلة لا يفصلها إلا مجرد سلك بسيط .

وقوله سبحانه ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ .. (١٥)﴾ [سبأ] كيف نفهم ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ .. (١٥)﴾ [سبأ] والناس جميعاً يأكلون من رزق الله ؟ قالوا : الناس يأكلون من رزق الله بالأسباب ، إنما هذا رزق الله مباشرة بلا أسباب ؛ لذلك يقول تعالى في موضع آخر ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ .. (٨١)﴾ [طه]

فليس كل الرزق طيباً للأكل ، إنما هنا ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ .. (١٥)﴾ [سبأ] أى : كله طيب ، وكله حلو ، فالفاكهة في هاتين الجنتين لا يصيبها عطب ، ولا يطرأ على ثمارها ما يطرأ على الثمار من فساد ؛ لذلك سيقول سبحانه في آخر الآية : ﴿بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ (١٥)﴾ [سبأ]

ونعرف أن البساتين مؤونة الخدمة فيها قليلة ؛ لذلك نرى الفلاح حين يضيق بزراعة الأرض وأجور العمالة يلجأ إلى زراعة الحدائق والبساتين المثمرة ؛ لأنها أقل تكلفة ، ولا تحتاج إلى رعاية كثيرة إلا وقت الإثمار .

(١) ورد في الجنتين عدة أقوال ، منها :

- أن الجنتين كانتا بين جبلين باليمن ، قاله قتادة .
- إحدى الجنتين عن يمين الوادي والأخرى عن شماله ، قاله سفيان .
- لم يُرد جنّتين اثنتين ، بل أراد من الجنّتين بمئة ويسرة ، قاله القشيري . أوردها القرطبي في تفسيره (٥٥٥٢/٨) وقال : أى كانت بلادهم ذات بساتين وأشجار وثمار ، تستر الناس بظلالها .

والحق سبحانه يقول في غير هذا الموضع : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴾ (٦٣) أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴾ (٦٤) [الواقعة] فأثبت لهم عملاً وحرثاً ، إنما المسألة هنا في هاتين الجنتين ، فهي عطاء من الله بلا عمل وبلا أسباب ، فالله سبحانه هو الزارع ، وقد خصّها بالجو اللطيف ، لا حرّاً ولا قرّاً ، ولا سامة ، ولا مخافة ، ولا زهد في نعمة من النعم لتكرارها .

إذن لا عمل لهم في حدائقهم ينتج ما يستمتعون به ، إنما عملهم أن يشكروا المُنْعَمَ سبحانه ليزيدهم من الخيرات ، وشكر النعمة هو حكمة العبد مع مولاه ؛ لذلك قال سبحانه عن لقمان : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ .. ﴾ (١٢) [لقمان] ما هذه الحكمة ؟ ﴿ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ .. ﴾ (١٢) [لقمان] لأن شكر النعمة يزيدها .

وقوله سبحانه : ﴿ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ .. ﴾ (١٥) [سبا] يعنى : تعطيك طيب الأشياء بدون منغصات فيها ؛ لأن هناك أشياء تعطيك طيباً تهنأ به ، لكنها تتعبك وتُنْغِصُكَ فيما بعد .

أما هذه البلدة فما فيها طيب تأكله هنيئاً مريئاً ؛ لأنها رزق الله بدون أسباب من العباد ، لكن حين يتدخل العباد في عطاء الله تظهر في النعم متاعب ومُنْغَصَات ، وهذا ما نعانى منه الآن بسبب التدخل في المزروعات بالمواد الكيماوية والمبيدات الحشرية ، التي أفسدت علينا حياتنا ، وجاء ضررها أكثر من نفعها حتى أصبحنا نعزو كل الأمراض إلى تدخلنا في عطاء الله ، ولو تركنا الأرض تُروى بماء السماء كما كان في البداية لَدُقْنَا الخير بلا مُنْغَصَات ، فمن الضروري أن نتأدب مع الله في عطائه .

لذلك تجد كثيراً من المترفين والمتقنين وأهل العلم والفلاسفة

يحبون الخروج من ضوضاء المدن وتلوث هوائها ومياهها وما فيها من صخب ويخرجون إلى الريف أو البراري ، يهربون من الآثار الضارة للحضارة الحديثة إلى الخلاء ، حيث يعيش راعى الأغنام ، حيث الطبيعة كما خلقها الله ، وحيث الفطرة السليمة التي لم يتدخل فيها البشر .

تذكرون فى الماضى ، كنا نقاوم دودة القطن مقاومة يدوية طبيعية ، فلما تقدمت العلوم جاءوا بمادة (دى دى تى) للقضاء على دودة القطن ، لكن هذه المادة السامة أمتت كل شىء فى الحقول ، قضت على الأسماك فى الترع والمصارف ، وقضت على (أبى قردان) صديق الفلاح ، ولوثت الماء والمزروعات ... إلخ . أما دودة القطن فهى الوحيدة التى أخذت مناعة ، وأصبحت كما قلنا (كيفية) دى دى تى .
أما سبأ فكانت ﴿ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ ۝ (١٥) ﴾ [سبأ] بكل ما فيها من طيب الماء والهواء والتربة لم يُصِبْهَا تَلُوثٌ مِنْ أَىِّ نَوْعٍ ، وإذا كانت البلدة نفسها طيبة ، فما بالك بما عليها ؟

وفى الآية طلبان ﴿ كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ ۝ (١٥) ﴾ [سبأ] وفيها تحذير : إياك أن تغتر بالنعمة ، وتظن أنها أصبحت ملكاً لك ، وتنسى المنعم بها عليك ، إياك أن تكون كالذى قال الله فيه ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِطْفَاءً ۚ (٦) أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى ۚ (٧) ﴾ [العلق]

إياك أن تظن أنك أصيل فى هذه المسألة ، وظلّ دائماً على ذكر بأن المنعم هو الله ، وأن ما أنت فيه هو من عطاء الله ، ثم بعد ذلك عليك أن تشكره سبحانه : لأن الشكر قيد النعم .

وفى موضع آخر ، تكلم الحق سبحانه عن شكر النعمة فقال : ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى الشَّاكِرُونَ ۚ (١٣) ﴾ [سبأ] والحمد لله أنه سبحانه لم يقل :

وقليل من عبادى الشاكر ، وتعلمون أن الشكور صيغة مبالغة من الشكر ، أو الشكور هو الذى يشكر على النعمة ، ثم يشكر الله على أن ألهمه أن يشكر على النعمة ، فكأنه قدّم الشكر مرتين .

ثم لم يَقْصُرْ النعمة على أهل سبأ فى الدنيا وحَسَبَ ، إنما تعدّت نعمته عليهم إلى الآخرة ، ففى الدنيا ﴿ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ .. (١٥) ﴾ [سبأ] وفى الآخرة ﴿ وَرَبُّ غَفُورٌ (١٥) ﴾ [سبأ] يعنى : يتجاوز عنكم إن حدثت منكم زَلَّةٌ أو هفوة .

ثم يُبَيِّنُ الحق سبحانه النتيجة وردّ فعلهم ، فيقول :

﴿ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ (١٦) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَافِرَ (١٧) ﴾

قوله تعالى ﴿ فَأَعْرَضُوا .. (١٦) ﴾ [سبأ] أى : عن المأمور به ، وهو ﴿ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ .. (١٥) ﴾ [سبأ] فلم يأكلوا من رزق الله ، إنما أكلوا من سعيهم ومهارتهم - على حدّ زعمهم - وهذه أول الخيبة ، ثم لم يشكروا الله على هذه النعم : لأن النعم أترفتهم فنسوا شكرها .

وفَرَّقَ بين ترف وأترف ، نقول : ترف فلان أى تنعم . لكن أترف

(١) العرم : السيل الشديد أو المطر الشديد أو السد يعترض ماء الوادى ، أو أنه اسم وادٍ بعينه . [القاموس القويم ١٧/٢] .

(٢) الخَمْط : كل نبات فيه مرارة وحموضة تعافه النفس . والأَثَل : شجر طويل مستقيم الخشب كثير الأغصان أوراقه دقيقة وثمره حب أحمر مرٌّ لا يؤكل . والسدر : شجر النبق وهو شجر ذو أشواك ، له ثمر فيه حلاوة قليلة .

فلان ، أى : غرته النعمة ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا .. ﴾ (١٦) [الإسراء]

فلا بأس أن تتنعم ، لكن المصيبة أن تُطغيك النعمة ، وتغرك ، وأول طغيان بالنعمة أن تنسبها إلى نفسك فتقول : بمجهودي وشطارتي كالذى قال : ﴿ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي .. ﴾ (٧٨) [القصص] ثم أن تنسى المنعم ، فلا تشكره على النعمة .

وفى موضع آخر لخص لنا الحق سبحانه هذه القضية فى قوله سبحانه ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (١١٢) [النحل]

وقال فى قوم سيدنا نوح عليه السلام : ﴿ وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴾ (١٦) [الجن]

إذن : صيانة النعمة بشكرها والاعتراف بها كلها منسوبة إلى المنعم سبحانه ، وحتى نحن على مستوى البشر نقول : فلان هذا حافظ للجميل ، فنزيده ولا نبخل عليه بجميل آخر وآخر ، فما بالك بالحق سبحانه وتعالى ؟!

وكلمة الإعراض تُعطى شيئاً فوق الإهمال وفوق النسيان : لأن الإعراض أن تنصرف عن مُحَدِّثِكَ وتعطيه جانبك كما تقول لمن لا يعجبك حديثه (اعطنى عرض كتافك) .

إذن : الإعراض ترك متعمد بلا مبالاة ، أما السهو أو النسيان أو الخطأ أو عند النوم ، فهذه كلها أمور مُعْفَى عنها ، قد رفعها الله عنا رحمة بنا ، فربك عز وجل لا يعاملك إلا على اليقظة والانتباه وتعتمد الفعل .

واقراً إن شئت قول ربك : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾ (١٢٤) [طه]

لماذا ؟ لأن الإعراض فيه شبهة عدم اعتناء بالأمر ، فالنكبة فيه أشدُّ على خلاف أن تكون معتنياً بالأمر ، وبعد ذلك تتهم نفسك لأي سبب آخر .

ويقول تعالى أيضاً في الإعراض : ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ .. ﴾ (٥١) [فصلت] وسوف يأتي الجزاء على قدر الإعراض ، كما بين الحق سبحانه في قوله : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ .. ﴾ (٣٥) [التوبة]

كما نقول : أنت رببتَ مَنْ سيقُتلك فيما بعد ، كذلك هؤلاء كنزوا الأموال ليتمتعوا بها قليلاً في دنيا فانية ، ثم يلاقون تبعه ذلك يوم القيامة ، نار تكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم ، حتى يتمنى الواحد منهم - والعياذ بالله - لو أنه قلَّ منها حتى يُقلل من مواضع الكى .

وتأمل هذا الترتيب : جباههم وجنوبهم وظهورهم ، فسوف تجده نفس ترتيب الإعراض عن المحتاج الذي سأل صاحب المال في الدنيا ، فأول ما يراه يشيح عنه بوجهه ، ثم يعطيه جانبه ، ثم يدير إليه ظهره ، فيأتي الجزاء من جنس العمل وبنفس تفاصيله .

فماذا كانت نتيجة هذا الإعراض ؟ يقول تعالى : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سِيلَ الْعَرَمِ .. ﴾ (١٦) [سبا] أى : بعد أن انهار سدُّ العرم ، فسال ماؤه ، فأغرقهم ، ومن العجيب أن الله تعالى جعل من الماء كل شيء حي ،

لكن إذا أرادَه سبحانه وسيلة هلاك أهلك ، وبه أهلك الله قومَ نوح ، وبه أهلك فرعونَ وجنوده ، وهذا من طلاقة قدرة الله ، حيث يوجه الشيء للحياة فيُحيى ، وللهلاك فيُهلك .

وبعد أن أفزعهم سيل العرم لما أرادوا الإقامة بعد ذلك أقاموا في أماكن لا ماء فيها ، فإذا أرادوا الماء جلبوه من الآبار بالقرب ، وكان الماء أحدث لديهم (عقدة) .

وهذه القضية القديمة لها عندنا قصة حديثة : كنا ونحن في الأزهر نلبس (القفاطين) و (الكواكيل) ، وكان لنا زميل حالته رقيقة ، وكان لا يملك إلا (كاكولة) واحدة لبسها حتى بليت وتمزقت ، فكان يمدّ يده من وقت لآخر إلى مكان القطع ويحاول أن يداريه ، حتى صارت عادة عنده ، ثم رزقه الله بأخ له توظف واشترى له (كاكولة) جديدة ، فلما لبسها صارت يده تمتد إلى نفس الموضع ، وتحاول ستر القطع الغير موجود في الجديدة ، فقال له أحد الزملاء : ما لك ؟ فقال : القديمة رعباني .

والسيل : أن يسيل الماء على وجه الأرض بعد أن تشربت منه قدر حاجتها ، فما فاض عليها سال من مكان لآخر ، والحق سبحانه يعلمنا : قبل أن نبحث عن مصادر الماء لا بد أن نبحث عن مصارفه حتى لا يغرقنا ، واقرأ : ﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَسْمَاءُ أَقْلَعِي .. ﴾ (١٤) [هود]

فالأمر الأول للأرض أن تبلع الماء وتتشرّبه ، ثم يا سماء أمسكي ماءك ؛ لذلك إذا تشبعت الأرض بالماء نقول : الأرض (عننت) يعني : امتلأت بالمياه الجوفية ، فإن كانت أرضاً زراعية لا تُخرج زرعاً ، وإن كانت في المدن أضرت بالمباني ، وفاضت في الشوارع وكسرت

المواسير ... إلخ ، ويعرف أهمية الصرف مَنْ يتعاملون مع الأرض .

وسيل العَرَم منسوب إلى العرم ، وله إطلاقات متعددة ، فالعرم هي الحجارة التي تُبنى بها السدود ، أو هو الجُرُذ (الفأر) الذي نقب السد^(١) ، وأحدث به فجوة نفذ منها الماء ، فوسّعها وجعلها عيناً .

وقد رأينا ما فعله الماء في تحطيم خط بارليف ، حيث هدى الله أحد مهندسينا جزاه الله خيراً إلى فكرة استخدام ضَخّ الماء بقوة لإزالة السائر الترابي الذي كان عقبة في طريقنا للاستيلاء على هذا الخط المنيع وتحطيمه ، وفعلاً كانت فكرة أدهشت العالم كله .

والعرم جمع مفردة عرمة مثل لبن ولبنة ، لكن اللبن هو الطوب (النى) أو الطين ، أما العرم فهو الطوب المتحجر .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ .. (١٦) ﴾ [سبا] من صفاتهما أنهما ﴿ ذَوَاتَى أَكْلِ خَمَطٍ .. (١٦) ﴾ [سبا] يعنى : أبدلهم الله بالجنتين السابق وصفهما بجنتين أخريين ، لكن ثمارهما ﴿ أَكْلِ خَمَطٍ .. (١٦) ﴾ [سبا] يعنى : ثمر مرّ تعافه النفس ، وأشجارهما ﴿ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ (١٦) ﴾ [سبا]

والأثل : هو شجر الطرفاء ، وهو قليل النفع لا ثمر له ، والسدر : هو شجر النبق المعروف ، وهو شجر قليل الفائدة . فكيف يُسمى هذا جنة ؟ قالوا : سماها الحق جنة على سبيل التهكم ، وإلا فليس فى الجنة مثل هذا الشجر . ونلاحظ أن الحق سبحانه رحيم بهم حتى فى العقاب ، فلم يجعلها خاوية لا شىء فيها .

ثم يقرر الحق تبارك وتعالى أن ما نزل بهم ليس ظلماً لهم ، إنما

(١) قاله الزجاج وابن الأعرابي . وقال مجاهد وابن نجيم : العرم ماء أحمر أرسله الله تعالى فى السد فشقه وهدمه . وعن ابن عباس أيضاً : العرم المطر الشديد . [تفسير القرطبي

جزاء ما فعلوا ﴿ذَلِكَ .. (١٧)﴾ [سبأ] يعنى : ما سبق ذكره من الأكل الخمط والأثل والسدر ﴿جَزَيْنَاهُمْ .. (١٧)﴾ [سبأ] أى : جزاء لهم ﴿بِمَا كَفَرُوا .. (١٧)﴾ [سبأ] والكفر ستر النعمة ، وهؤلاء ستروا نعمة الله حين ظنوا أنهم يأكلون من جهدهم وسعيهم وملكهم ، وستروا نعمة الله حين لم يلتفتوا إلى المنعم سبحانه ولم يشكروه ، فما أطاعوا فى ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ .. (١٥)﴾ [سبأ] وما أطاعوا فى ﴿وَأَشْكُرُوا لَهُ .. (١٥)﴾ [سبأ]

ثم يُنزه الحق سبحانه نفسه بهذا الاستفهام التقريرى : ﴿وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ (١٧)﴾ [سبأ] وجاء بالكفور وهى صيغة مبالغة ، ولم يقل سبحانه : الكافر ، وهذا من رحمته سبحانه بعباده ، فهو سبحانه لا يجازى منهم إِلَّا الكفور أى : المصِّر على الكفر المتمادى فيه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَهْرًا
وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ (١٨)﴾

هذه نعمة أخرى يمتن الله بها على أهل سبأ ، فمعنى ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ .. (١٨)﴾ [سبأ] بين أهل سبأ ﴿وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا .. (١٨)﴾ [سبأ] والمراد بلاد الشام التى قال الله فيها فى قصة الإسراء : ﴿سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١)﴾ [الإسراء]

والقرى جمع قرية ، وهى اسم لمكان متواضع البناء ، به مقومات الحياة الضرورية ، فإذا نزلته وجدت به قرى يعنى طعاماً وشراباً .

ونعلم أن أهل اليمن كانوا أهل تجارة بين اليمن والشام ، فجعل الله لهم في طريق تجارتهم ﴿ قُرَى ظَاهِرَةٌ .. (١٨) ﴾ [سبا] يعنى : متقاربة متواصلة ، كانت بمثابة استراحات في الطريق مثل (الرست) وذلك لُبْعُد المسافة بين اليمن والشام في رِحْلَتِي الشتاء والصيف ، فأراد الحق سبحانه أن يُيسِّر لهم تلك الرحلات ، وأنْ يقطعوها بلا مشقة .

﴿ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ .. (١٨) ﴾ [سبا] يعنى : جعلنا سيرهم على مسافات متقاربة ، فالقرى الظاهرة لهم في سيرهم والقريبة منهم بحيث يمرون بها ويرونها على طريقهم بلا مشقة ، قرى مُوزَّعة على مسافات الطريق ، بحيث كلما ساروا مسافة وجدوا قرية على سابلة الطريق .

وهذا يعنى أنهم سيأمنون ، لا يخيفهم شيء ، وأنهم لا يحتاجون لِحَمْل زاد ، فالقرى التى يمرون بها تكفيهم مؤنة الطريق ، ويجدون بها حاجتهم ، وهذا أيضاً يعنى أنهم لن يحتاجوا إلى دواب كثيرة للحمل .

والسير أى فى الصباح ويقال كذلك للغدوة والروحة ، ثم يُؤنسهم الحق سبحانه بهذا الأمر ﴿ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ (١٨) ﴾ [سبا] بحيث يسير فى الغدوة إلى مكان يقيل فيه ، ويسير فى الرواح إلى مكان يبيت فيه يعنى : محطة للقيولة ومحطة للبيتوتة . وهذا السير فى ظل أمن وأمان ضَمِنه لهم الحق سبحانه ، فلا يروعهم شيء لا من الناس ، ولا من الوحوش .

وحين نقارن بين قوله تعالى هنا ﴿ آمِنِينَ (١٨) ﴾ [سبا] وبين قوله تعالى عن قريش : ﴿ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤) ﴾ [قريش] نجد أن الأمن يتوفر بالإطعام والأمان من الخوف ، وهنا قال

﴿آمِينَ (١٨)﴾ [سبأ] ولم يَقُلْ من خوف ؛ لأن معنى ﴿آمِينَ (١٨)﴾ [سبأ] أى : الأمن التام آمين من الخوف ، وآمين من الجوع ؛ لأنه لم يُذكر مع ﴿آمِينَ (١٨)﴾ [سبأ] متعلق .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ (١٩)

تأمل هذا التعنت وهذا البطر لنعمة الله ، حيث لم يعجبهم أن قاربَ الله لهم بين القرى ، فطلبوا ﴿رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا ..﴾ (١٩) [سبأ] يعنى : افصل بين هذه القرى بصحارٍ شاسعة ، بحيث لا يستطيع السفر فيها إلا الأغنياء والقادرون الذين يملكون المطايا القوية القادرة على الحمل^(١) .

إذن : نظرتهم فى هذه المسألة نظرة اقتصادية كلها جشع وطمع ، فهم يريدون أن يحرموا الفقراء وغير القادرين من السفر للتجارة معهم ، فحين تتقارب القرى وتكثر الاستراحات على طول الطريق ، فلا يكاد المسافر يتجاوز قرية إلا بدت له الأخرى من بعيد ،

(١) وذلك مثل قول بنى إسرائيل عندما بطروا نعمة الله بإنزال المن والسلوى عليهم دون مجهود منهم ، فقالوا : ﴿لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِى هُوَ أَدْنَى بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ ..﴾ (٢١) [البقرة] ، فكان عقابهم ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبِ اللَّهِ ذَلِكَ بَأْتُهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ (٢١) [البقرة] .

فهذا يُسهّل السفر على الفقراء الذين يركبون الدواب الضعيفة ،
فوسائل الامتطاء تختلف حسب قدرات الناس ، فواحد على جواد ،
وواحد على ناقة ، وواحد على حمار .

وَقُرْبُ المسافات بين القرى شَجَعَ الفقراء على السفر لرحلة
الشام ؛ لذلك طلب هؤلاء أَنْ يباعده الله بين هذه القرى فهو مطلب
جَشَع أَنانى ؛ لذلك قال تعالى بعدها : ﴿ وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ .. (١٩) ﴾
[سبأ] نعم ظلموا أنفسهم ؛ لأنهم حرموها من الراحة التى جعلها الله
لهم ، وظلموا أنفسهم لأنهم أرادوا أَنْ يحتكروا هذه التجارة ، وألّا
يخرج إليها غيرهم من الفقراء ، أو ظلموا أنفسهم لأنهم أثبتوا لها عدم
اكتمال الإيمان ؛ لأن الإيمان لا يكتمل للمؤمن حتى يحب لأخيه
ما يحب لنفسه ، وهؤلاء يحبون أَنْ يستأثروا بالنعمة لأنفسهم ،
ويحرموا منها غيرهم .

لكن ، كيف تكون المباعدة التى طلبوها فى طريق تجارتهم؟ عرفنا
من علم الهندسة أن الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين ،
فاستقامة الطريق تُيسّر الحركة فيه ، وتقلّل الوقت والمجهود ،
والمباعدة لا تكون إلا بتحطيم بعض هذه القرى لتبعد المسافة بينها ،
أو بأن يلتوى الطريق ، أو يدور هنا وهناك .

فكانت نتيجة هذا الجشع والبطر ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ
مُمَزَّقٍ .. (١٩) ﴾ [سبأ] أى : أهدوثة يتحدث بها الناس أو (حدوثة) تُحكى ،
كما لو وقع مجرم فى أيدي رجال الشرطة ، فجعلوه عبرة لغيره حتى
تحاكي الناس به ، كذلك أهل سبأ جعلهم الله عبرة لغيرهم حتى صارت
سيرتهم مثلاً يُضرب ، يقولون فى المثل العربى الدال على التفرّق : تفرّقوا
أيدي سبأ ، يعنى : تفرّقوا بعد اجتماع كما تفرّق أهل سبأ .

ومعنى ﴿وَمَزَقْنَاهُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ ..﴾ (١٩) ﴿[سبا] أى : التمزيق والتفريق بكل أنواعه وطرقه ، بحيث يتناول التمزيق كل الأجزاء مهما صَغُرَتْ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ ..﴾ (١٩) ﴿[سبا] يعنى : فيها عبر وعظات يستفيد منها العاقل فى حياته .

﴿لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ (١٩) ﴿[سبا] صبار وشكور من صيغ المبالغة ، صَبَّارٌ مبالغة من الصبر ؛ لأن هؤلاء ظلموا الفقراء واضطهدوهم ، وأرادوا أن يقطعوا عليهم سبيل النعمة ، وأن يستأثروا به لأنفسهم وقد تكرر منهم ذلك ؛ لذلك لم يقل لكل صابر ؛ لأنهم تحملوا من الأذى ما يحتاج إلى صبر كثير .

وسبق أن قلنا : لو علم الظالم ما أعدَّه الله للمظلوم لضنَّ عليه بالظلم ، ويكفى المظلوم أن الله تعالى سيكون فى جانبه يوم القيامة .
ومن الغباء أن الظالم حين يتنبه إلى ظلمه وتهدأ شرته وعصبيته يريد أن يُكفِّر عن ظلمه ، فيسعى فى أبواب الخير ، ويبنى مسجداً مثلاً أو مدرسة ... إلخ يظن أن له ثوابها ، والحقيقة أن الثواب لمن ظلمهم وأخذ أموالهم ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ (٤٧) ﴿[الأنبياء]

وقال أيضاً ﴿شُكُورٍ﴾ (١٩) ﴿[سبا] يعنى : كثير الشكر لله أن أقدره على أن يصبر ؛ لذلك قالوا : ما صبرت وإنما صبرناك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا

فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢٠)

معنى ﴿وَلَقَدْ .. (٢٠)﴾ [سبأ] توكيد باللام مرة وبقد أخرى ﴿صَدَقَ .. (٢٠)﴾ [سبأ] حقق وأكد ﴿عَلَيْهِمْ .. (٢٠)﴾ [سبأ] على أهل سبأ وأمثالهم ممن اتبعوه ﴿إِبْلِيسُ ظَنَّهُ .. (٢٠)﴾ [سبأ] ما ظنَّ إبليس ؟ ظنُّه أن شهوات البشر ستُمكنه من إغوائهم ، ونحن نعلم قصته لما أمره الله بالسجود لآدم فأبى وقال مهدياً : ﴿فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (١٦)﴾ [الأعراف] وقال : ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢)﴾ [ص] وكان لا يزال فيه بقية من حياء ، فقال : ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٤٠)﴾ [الحجر]

فظنَّ إبليس أنه قال : لقد أغويتُ أباهم وقدرتُ عليه حين أغويته ، فأكل من الشجرة مع أنه كان أول الخلق وأقواهم ، وقد كلفه الله مباشرة وكلفه بشيء واحد ، وهو أن يأكل من كل ثمار الجنة ، عدا هذه الشجرة ، ومع ذلك قدرتُ عليه . إذن : فأنا أقدر على ذريته ؛ لأنهم أقلُّ منه قوةً ، وقد كلفهم الله تكليفاً غير مباشر ، وكلفهم بتكاليف متعددة ، فأنا أقدر عليهم من قدرتي على أبيهم .

وهذا الظن من إبليس ليس علماً للغيب ، إنما هو قياس قاس ذرية آدم على أبيهم ، فإذا كان آدم هو المخلوق الأول الذي خلقه الله بيده ، وأسجد له ملائكته وكلفه مباشرة ولم يكلفه إلا بأمر واحد ، ومع ذلك قدرتُ عليه فأنا على ذريته أقدر ، هذا قياس لم يصل إليه إبليس ولاية ولا كرامة ؛ لذلك سماه ظناً .

فلما قدر إبليس على ذرية آدم وأغواهم بالفعل قال : ظننى جاء فى محله ؛ لأنهم بالفعل اتبعوه ﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ .. (٢٠)﴾ [سبأ] ثم يأتى هذا الاستثناء ﴿إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢٠)﴾ [سبأ] فجاء هذا الاستثناء مطابقاً للاستثناء الأول ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ (٤٠)﴾ [الحجر]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُوْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾ (٢١)

لما أغوى إبليس بنى آدم هل لهم عذر فى هذا الإغواء ؟ وهل الذنب هنا ذنب إبليس ؟ الحق سبحانه يخبر عنه وعنهم هذا الخبر فى سياق قصة سبأ : ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ .. ﴾ (٢١) [سبأ] ، وقد التقط إبليس هذه العبارة وجعلها حجة له يوم القيامة ، فإذا قال له البشر يوم القيامة : أنت سبب ضلالنا وغوايتنا قال : ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ .. ﴾ (٢٢) [إبراهيم]

يعنى : لا تلمونى ولا تظلمونى ، فقد كنتم (على تشويره) منى ، وليس لى عليكم من سلطان : لا سلطان قوة أقهركم بها وأجبركم على طاعتي ، ولا سلطان حجة أقنعكم به ، والفرق بين سلطان القهر وسلطان الحجة أنك تفعل مع الأول وأنت غير راض فأنت مكروه ، أما مع سلطان الحجة والمنطق فإنك تفعل ما يُطلب منك عن رضا واقتناع .

وربنا عز وجل حذرنا من إبليس ووسوسته ونزغه ، وعلمنا أننا لن نقهره إلا بالله خصوصاً بهذه (الروشتة) التى قال الله فيها : ﴿ وَإِنَّمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ .. ﴾ (٢٦) [فصلت]

مجرد أن تذكره بالله يخنس ويهرب ويتراجع ، فهو يقدر عليك

وحدك ، فإن لجأت إلى ربك خاف وفر ؛ لأنه لا قدرة له ، ولا كيد مع ذكر الله ، لذلك قال بعض العارفين : قل هذه الكلمة بقوة وكأنك تراه وتصصره .

فماذا نفعل إن جاء لأحدنا وهو يقرأ القرآن ؟ قالوا : يقطع قراءته ، ويقول بصوت أعلى وبأسلوب مغاير لقراءته : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . وقد حاولنا أن نُقرب هذا المعنى لأذهان الناشئة فقلنا : لو أن أحد الأغنياء مثلاً يجلس في (الشرفة) ليلاً ، فرأى لصاً يحاول دخول بيته ، فقام من مكانه ، وقال (إحم) ماذا يصنع اللص ؟ يهرب ، فإن قال في نفسه لعلها مصادفة ، ثم عاد في الليلة التي بعدها ، فتنبه له صاحب البيت ، وقال (إحم) عندها يفر بلا عودة ، فصاحب البيت متنبه غير غافل .

كذلك ، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يُفزع الشيطان ويطرده ، فإن عاد إليك مرة ومرة فقل كلما شعرت بوسوسته ونزغاته : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، عندها سيعلم أنك (فقسته) ، وأنه لا مدخل له إليك .

وقد عرف الشيطان حين جادل ربه من أين يدخل على ابن آدم ، فقال : ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (١٦) [الاعراف] فهو كما ذكرنا ، لا يقعد في خمارة مثلاً ، إنما يقعد في المسجد ، فهو يعلم أنك في عبادة ، وكل مناه أن يُفسد عليك عبادتك ، ألا تراه يُذكرك في الصلاة ما نسيت من مهمات الحياة ، وعلى المؤمن أن يقدر موقفه بين يدي الله ، وألا ينشغل بأي شيء وهو في حضرة ربه .

فالصلاة هي الصراط المستقيم الذي سيقعد لك الشيطان عليه ؛ لذلك علمنا فقهاؤنا - رحمهم الله ورضى الله عنهم - أن نغيظ

الشیطان ، فإذا وسوس لك فی الصلاة بحيث لا تدري ، أصليت ركعتین أم ثلاثاً ، فاعتبرها ركعتین وابن علی الأقل ، كذلك فی الوضوء وأمثاله من العبادات ، لتغیظه وتُئسسه منك .

وظاهرة السهو فی الصلاة فی الحقيقة ظاهرة صحية فی الإیمان ، فلا تُمرض نفسك بها ، وكُنْ قویَّ الإیمان وتشجع علی هذا العدو ، وقُلْ له : لن أعطيك الفرصة لتفسد علی لقائی مع ربی ، قل هذا (واشخط شخطة إیمان) فإنك تحرقه ، وإن عاد فعُدْ ، واعلم أن كید الشیطان كان ضعيفاً ﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ (٧٦) [النساء] فلا قدرة له عليك ما دُمْتَ فی معية الله ، وما دُمْتَ ذاكرًا لله ، عندك تنبه إیمانی ، وتنبه عقدي .

وسبق أن حكينا قصة الإمام أبی حنيفة لما جاءه رجل يستفتیه ويقول : يا إمام ، لقد كنتُ أخفيتُ مالاً فی مكان فی الصحراء ، وعلمته بحجر ، فجاء السيل فطمسه حتى ضللتُ مكانه ، فضحك الإمام وقال للرجل بما لديه من خبرة وتمرس ومكة فی الفتيا : يا بني ليس فی هذا علم ، لكنی سأحتال لك ، اذهب بعد أن تصلي العشاء ، فتوضأ وضوءاً جديداً بنية أن يهديك الله إلى ضالتك وصلَّ لله ركعتین ، ثم أخبرنی ماذا حدث .

فعل الرجل ما أوصاه به الإمام ، فجاءه إبليس ليفسد علیه صلاته وقال له : إن المال فی مكان كذا وكذا ، فراح فوجد المال ، ثم عاد إلى الإمام فأخبره فقال : والله لقد علمتُ أن الشیطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك .

إذن : فثق بكلمة (أعوذ بالله من الشیطان الرجیم) وقُلها بقوة

إيمان ، أيقول الله قَوْلُهُ يَأْتِي واقع الحياة من المؤمن به ليكذبها ؟
وجَرَّبَهَا أَنْتَ بِنَفْسِكَ .

وقوله تعالى : ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ..﴾
(٢١) ﴿[سبأ] ما دام أنه ليس لإبليس سلطان على بنى آدم ، وما دام
أنهم على (تشويرة) منه ، فلا بُدَّ أَنْ إيمانهم غير راسخ ، وأنهم
نَسُوا حكماً من أحكام الله ؛ لأنه سبحانه حذرهم منه ووصف لهم
طريقة التغلب عليه فلم يفعلوا .

فكانت غواية إبليس لهم ﴿لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي
شَكٍّ ..﴾ (٢١) ﴿[سبأ] أى : عِلْمٌ وقوع ، وإلا فالحق سبحانه يعلم
ما سيكون منهم أزلاً ، لكن لا بُدَّ أَنْ يحدث منهم الفعل لتقوم الحجة
عليهم كالمعلم الذى يرى على تلميذه علامات الفشل ، فيحذره ، فحين
يدخل الامتحان ويرسب فيه يأتى يعاتب أستاذه أنه بشره بالرسوب
فيقول المعلم : وهل أمسكتُ بيدك ومنعتك من الإجابة ، لقد حكمتُ
عليك من خلال المقدمات التى رأيتها منك .

ومع ذلك كان من الممكن أَنْ يغشَّ هذا التلميذ فى الامتحان
وينجح رغم ما قاله المعلم ؛ لأن علمه عِلْمٌ ناقص ، أما علم الحق
سبحانه فعِلْمٌ تام . إذن : فعِلْمُ الوقوع ألزم للحجة .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ﴾ (٢١) ﴿[سبأ] حفيظ
صيغة مبالغة من الحفظ ، فالله تعالى حفيظ على الكنوز وعلى الأرزاق
وعلى العلم وعلى كل شيء ، كما قال سبحانه : ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا
عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ (٢١) ﴿[الحجر] وما دام الله تعالى
هو الحفيظ ، فلا أحد يستطيع أَنْ يخل بهذه القضية .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا
مِنْ شَرِكٍ وَمِنْهُمْ مَنْ ظَهَرَ ﴿٢٢﴾ ﴾

ينتقل الحق سبحانه إلى قضية عامة ، هي قضية هؤلاء القوم
الذين يعبدون غير الله ويجادلهم ، ليظهر لهم فساد مسلكهم وبطلان
عبادتهم دون الله ، وقد رد هؤلاء فقالوا : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى
اللَّهِ زُلْفَى .. ﴾ (٢٣)

[الزمر]

ونقول أولاً : ما هي العبادة ؟ العبادة أن يطيع العابدُ أمرَ معبوده
ونهيهِ ، فإذا كان الكفار يعبدون الشمس أو القمر أو الأصنام ... إلخ
بماذا أمرتهم هذه الآلهة ؟ وعن أى شيء نهتُهم ؟ ماذا أعدت هذه
الآلهة لمن عبدها من الثواب ؟ وماذا أعدت لمن كفر بها من عقاب ؟

إذن : أنتم كاذبون فى كلمة نعبدُهم ، وإذا كنتم تعبدونهم
ليقربوكم إلى الله زُلْفَى ، فلماذا لا تتوجهون بالعبادة إلى الله مباشرة ؟
فكيف تعبدون آلهة بلا منهج ولا عمل لها فيمن عبدها ، ولا عمل لها
فيمن كفر بعبادتها ؟

وهذه المخلوقات التى يعبدونها من دون الله مخلوقة لله مُسَخَّرَةٌ له
سبحانه مُسَبَّحَةٌ ، وهى بريئة من هذا الشرك ولا ترضاه ، بل هى
أعبد الله منهم ؛ لذلك نطقَت الأحجار على لسان هذا الشاعر^(١) وقالت :

(١) الشيخ رضى الله عنه من قصيدة فى الهجرة النبوية .

عَبَدُونَا وَنَحْنُ أَعْبَدُ اللَّهَ مِنْ الْقَائِمِينَ فِي الْأَسْحَارِ
تَخَذُوا صَمْتَنَا عَلَيْنَا دَلِيلًا فَغَدُونَا لَهُمْ وَقُودَ النَّارِ
قَدْ تَجَنُّوا جَهْلًا كَمَا قَدْ تَجَنَّوْهُ عَلَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالْحَوَارِ
لِلْمَغَالِي جَزَاؤُهُ وَالْمُغَالَى فِيهِ تُنَجِّيه رَحْمَةُ الْغَفَّارِ

فالحق سبحانه يناقشهم في هذه المسألة : ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ .. (٢٢) ﴾ [سبا] ادعوا هذه الآلهة المدعاة ، لكنهم لم يدعوا ، لعلمهم أن آلهتهم المزعومة لن تجيب ؛ لذلك أكمل الله لهم وأظهر لهم النتيجة : لو دعوتهم هذه الآلهة ، فإنهم ﴿ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ .. (٢٢) ﴾ [سبا]

فعلام إذن تعبدونهم ، وهم لا يملكون شيئاً ، ولم يصنعوا لكم معروفاً ، ولا قدموا لكم خدمة ﴿ وَمَا لَهُمْ فِيهَا .. (٢٢) ﴾ [سبا] أى : فى السموات والأرض ﴿ مِنْ شَرِكٍ .. (٢٢) ﴾ [سبا] يعنى : مع الله ، أى ليس لهم مع الله شركة فى مسألة الخلق ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (٢٢) ﴾ [سبا] يعنى : لم يعاونوا الله حين خلق السموات والأرض ، والظهير هو المعين القوى ، ومنه قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (٤) ﴾ [التحريم]

والظهير من الظهر ، وهو أقوى الأعضاء فى الحمل ، وفى الدفع ، فالظهير : الذى يعاونك ويساندك بكل قوته .

والذين يدعون من دون الله آلهة يُحَاجُّونَ بِأَشْيَاءَ مُتَعَدِّدَةٍ أَوَّلًا : الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان ، وجعله خليفة له فى الأرض ، وخلق له مَقُومَاتٍ حياته قبل أن يخلقه ، وتركه يرتع فى نعمه ولم يُكَلِّفْهُ بِشَيْءٍ حَتَّى سِنَّ الْبُلُوغِ وَالتَّضَجُّعِ وَيَبْلُغُ الْإِنْسَانُ سِنَّ النَّضْجِ

حين يصبح قادراً على إنجاب مثله .

وسبق أن مثلنا ذلك بالثمرة ، فهي لا تنضج ، ولا يحلو طعمها في مذاق الإنسان ، إلا إذا استوت بذرتها ، بحيث إذا زُرعتُ أنبتت مثلها ، وهذا من لطف الله بنا ، وإلا لو حلت الثمرة قبل نضج بذرتها لأكلنا الثمار مرة واحدة ، وانقطع نوعها بعد ذلك .

ويشاء الخالق سبحانه أن يجعل للتكاثر النسلى في الإنسان تكاثراً نسبياً أعظم منه في الخيرات بما يمثل احتياطاً واسعاً يؤمن حاجة الإنسان ، فحبة البطيخ الواحدة تنتج شجرة بها عدة ثمار ، بها مئات البذور ؛ لأننا نزرع بعضها ونتسلى (بقزقة) الكثير منها .

والحق سبحانه أخذ علينا ميثاق الذرِّ ، والبشر جميعاً في ظهر آدم عليه السلام ، وأشهدهم على أنفسهم قبل أن تتأتى لهم شهوات النفس المعارضة لمنهج الله ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ .. (١٧٣) ﴿ [الأعراف]

وهذا العهد فطريٌّ في النفس الإنسانية ، وما جاءت الأديان إلا لتنفض عن هذه الفطرة غبار الغفلة وغبار الشهوات ؛ لذلك لم يأت الرسل لتأسيس دين ، إنما للتذكير بهذا العهد القديم : ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴾ (٢١) ﴿ [الغاشية]

لذلك ، فالإنسان منا حين تتناوبه الأحداث ، وتعرُّ عليه الأسباب ، ولا يرى مُنقِذاً ، ترده هذه الفطرة إلى القوة الخفية التي ستنقذه ، فتجده يقول مستنجداً ومستغيثاً : يا هوه يعنى يا هو ، وهو ضمير غيبية ، إنما أشد إعلاماً من الاسم الظاهر ، لماذا ؟ لأنك حين تقولها

لا تنصرف إلا لغائب عن عينك واحد هو الله .

لذلك قال سبحانه : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) ﴾ [الإخلاص] ولم يقل : قُلْ الله أحد ؛ لأنه لا يخطر ببالك حين تقولها إلا الله خصوصاً في الشدة ، وحين تعزّ عليك الأسباب ، فلا يسعفك إلا ربك ، كما قال سبحانه : ﴿ ضَلُّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ .. (٦٧) ﴾ [الإسراء]

وفى الشدة والضيق لا يكذب الإنسان على نفسه ولا يخدعها ، فترى حتى الكفار عند الشدة يقولون : يا رب ، وتردّهم الفطرة إلى الله الحق .

لكن ما دام الإيمان الفطري بهذه القوة ، ما الذى يطمسه فى النفس الإنسانية ؟ قالوا : تطمسه الشهوات حين تتحرك فى اتجاه مخالف لمنهج الله ، فالمنهج يهدف إلى تهذيب الشهوات والغرائز والحدّ من عنفوانها ، ولا يُعدّ هذا تعدياً عليها ، وإلا فلماذا خلقها ؟

لا بدّ أن لها مهمة ، فالغريزة الجنسية مثلاً جعلت لبقاء النوع ، ولم تُجعل للشراسة والعريضة فى أعراض الآخرين ، كذلك جعل الله الغضب غريزة ولها مهمة ، فالحق أباح لك أن تغضب حين تُستغضب .

لذلك قالوا : مَنْ اسْتُغْضِبَ وَلَمْ يَغْضِبْ فَهُوَ حِمَارٌ ، ومع ذلك يأمرنا ربنا بالحلم ، ويقول سبحانه : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ (١) شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا .. (٨) ﴾ [المائدة] يعنى : لا يُخرجك الغضب عن حدّ الاعتدال ، ولا يدعوك إلى الظلم ، فالحق سبحانه لا يكبت فيك هذا

(١) لا يجرمنكم شتان قوم : أى : لا يحملنكم بغض قوم على عدم العدل . أى : التزموا العدل حتى مع من تكرهونهم ، أى : اعدلوا دائماً فالعدل أقرب للتقوى . [القاموس القويم ١٢١/١]

الشعور ، لكن يقيدته حتى لا نطفئ بسببه .

وقصة سيدنا عمر في هذا الموضوع وضعت لنا المبدأ ، فيُروى أن سيدنا عمر - رضى الله عنه - رأى قاتل أخيه زيد بن الخطاب في المعركة ، فانصرف عنه ، فذكره : هذا قاتل أخيك ، فقال : وماذا أفعل به ، وقد هداه الله للإسلام ، فكان الإسلام برّد نار الثأر في نفسه ، والإسلام كما علمنا يجب ما قبله^(١) .

كذلك الإسلام يجب الغضب - فلما واجه عمر قاتل أخيه قال له : يا هذا أدبر وجهك عني ، فإنى لا أحبك - قالها عمر بما عنده من غريزة الغضب - فقال الرجل : أو عدم حبك لى يمنعنى حقاً من حقوقى ؟ قال : لا . قال : إنما يبكى على الحب النساء^(٢) ، يعنى : لا يهمنى تحب أم تكره ، المهم أن حقى محفوظ .

كذلك حب الاستطلاع غريزة ، جعلها الله فى الإنسان ليكشف بها أسرارها فى الكون ، فلا تجعلها تلصصاً على أعراض الناس وأسرارهم .

إذن : ما جاء الدين ليكبت الغريزة أو ليقضى عليها ، إنما جاء ليعلو بها ويهذبها ، ويقف بها عند حد الاعتدال والمهمة التى خلقت

(١) عن عمرو بن العاص أنه حين جاء ليسلم قال : يا رسول الله ، إنى أبايعك على أن تغفر لى ما تقدم من ذنبى ولا أذكر وما تأخر ، فقال رسول الله ﷺ : يا عمرو ، بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله ، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها ، قال : فبايعته ثم انصرفت . أخرجه أحمد فى مسنده (١٩٩/٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥) .

(٢) قد ورد فى هذا المعنى عدة روايات ، منها ما قاله عمر بن الخطاب لطلحة الأسدى : قتلت عكاشة بن محصن لا يحبك قلبى . قال طلحة : فمعاشرة جميلة يا أمير المؤمنين ، فإن الناس يتعاشرون على البغضاء . [عيون الأخبار لابن قتيبة ٩/٣] ونقل ابن قتيبة (١١/٣) أن بعض الخلفاء قال لرجل : إنى لا بغضك . قال : يا أمير المؤمنين ، إنما يجزع من فقد الحب المرأة ، ولكن عدل وإنصاف .

من أجلها ؛ لذلك قلنا : إن الإسلام يجمع للمؤمن في بعض المواقف بين الشيء ومقابله كما في قوله سبحانه : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ ﴾ (٢٩) [الفتح]

ورحم الله الإمام علياً - رضى الله عنه - حين قال ^(١) :

لِئِنْ كُنْتُ مُحْتَاجاً إِلَى الْحِلْمِ إِنَّنِي إِلَى الْجَهْلِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ أَحْوَجُ
وَلِي فَرَسٌ لِلْحِلْمِ بِالْحِلْمِ مُلْجَمٌ وَلِي فَرَسٌ لِلْجَهْلِ بِالْجَهْلِ مُسْرَجٌ
فَمَنْ رَامَ تَقْوِيْمِي فَإِنِّي مُقَوْمٌ وَمَنْ رَامَ تَعْوِيْجِي فَإِنِّي مُعْوَجٌ

فالشدة مطلوبة ولها موضعها ، والذلة مطلوبة ولها موضعها ، إذن : الموقف الإيماني هو الذي يصنعك ، والمنهج إنما جعله الله لتستقيم به أمور الحياة ، فإذا كلفك الله بشيء يصادم شهوة في نفسك ، فلا تقل إن الشرع صادم شهوتي ، بل خذها من باب الكرم الواسع ، وقل وصادم شهوات الآخرين من أجلى ، فالشرع حين قال لك : لا تسرق وأنت واحد قال للملايين : ألا يسرقوا منك .

وحين تصطدم الفطرة السوية والتدين الطبيعي بشهوات النفس يبحث الإنسان عن تدين يرضى شهواته ويُسبغ غرائزه ، فهو يريد أن يكون متديناً ، وفي الوقت ذاته يريد ألا تُقيد شهواته ، فماذا يفعل ؟ يلجأ إلى عبادة آلهة بلا منهج وبلا تكاليف ، ومن هنا عبد الناس غير الله ، ودَعَكُ مِمَّنْ عَبَدُوا الْأَشْجَارَ وَالْأَحْجَارَ ، وتأمل الذين عبدوا الملائكة مثلاً ، هل أمرتهم بشيء أو نهتهم عن شيء ؟

لذلك الحق سبحانه يقول : ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ ۝ ١٢٣١٧ ﴾

(١) أورد هذه الأبيات ابن قتيبة الدينوري في كتابه « عيون الأخبار » (٢٨٩/١) ولكن عزاها لمحمد بن وهيب وليس للإمام علي .

(٢٢) ﴿[سب] ولو بحثنا مسألة الشركاء بالعقل لظهر بطلانها وكذبها ، فإذا كان لله تعالى شركاء ، ومعه سبحانه آلهة أخرى ، فأين هم ؟ أدروا بأن الله تعالى استبد بالألوهية ، وشهد بها لنفسه ، وأعلنها صراحة من دونهم ؟ إن كانوا على دراية بذلك ، فلماذا تركوه سبحانه يستبد بالألوهية ؟ وإن كانوا لم يدروا بذلك فهم آلهة نيام ، وفي كلتا الحالتين لا يستحقون هذه الألوهية .

لذلك الحق سبحانه يمس هذه القضية مساً جميلاً ، فيقول : ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَأَبْتَغُوا إِلَيَّ الْعَرْشَ سَبِيلًا﴾ (٤٢) [الإسراء] يعنى : لو كان صحيحاً وجود آلهة مع الله لذهبوا إليه ليناقشوه ، لماذا استبد بالألوهية من دونهم ، أو لذهبوا إليه ليتقوه ، وليتقربوا إليه .

وأرقى ما يعبد المشركون يعبدون الملائكة ، وكان عبادتهم أصبحت قريبة من عبادة الله ، والله يقول عن الملائكة : ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ (٢٦) لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ﴿٢٧﴾ [الأنبياء] ويرد القرآن عليهم : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ..﴾ (٥٧) [الإسراء]

فهؤلاء الملائكة الذين تعبدونهم من دون الله هم أنفسهم يتقربون إلى الله ويتوسلون إليه ، الأقرب منهم يتوسل إلى الله ، ويحب أن يكون أكثر قرباً ، فإذا كان الأقرب هو الذى يبتغى الوسيلة والقرب ، فما بالك بالقريب ؟ وما بالك بالبعيد والأبعد ؟

إذن : أنتم أغبياء بعبادتكم الملائكة ، وهل تظنون أن خلقاً من خلق الله كالملائكة يرضى أن تعبدوه من دون الله ، أو يقبل أن يشفع لك عند الله ، هذا سقّه فى التفكير .

فالحق سبحانه وضع شروطاً للشفاعة ، فقال : ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ (١٠٩) [طه]

ويقول الحق سبحانه :

﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (٢٣)

قال العلماء: يُشترط للشفاعة شرط في المشفوع له أن يكون من أهل التوحيد ، وشرط في الشافع أن يؤذن له بالشفاعة ، كما قال تعالى : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ..﴾ (٢٥٥) [البقرة] فلا يقوم الشافع فيشفع مباشرة ، إنما ينتظر أن يؤذن له بها ، وهنا يضطرب المشفوع له ويفزع ، ويكون قلقاً : يا ترى أيؤذن للشافع ؟ أم تُرد شفاعته ؟

لذلك يقول تعالى : ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ..﴾ (٢٣) [سبا] يعني : أزيل عنها الفزع . فالتضعيف في (فُزِّعَ) أفاد إزالة الحدث المأخوذ منه الفعل ، كما نقول (مَرَضَهُ) يعني : أزال مرضه و (قَشَّرَ الْبَرْتَقَالَ) يعني : أزال قشرتها ... إلخ .

﴿قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ ..﴾ (٢٣) [سبا] أي : قال القول الحق ، وأذن بالشفاعة لمن ارتضى .

وقال تعالى : ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ ..﴾ (٢٣) [سبا] ولم يقل تُقبل الشفاعة ؛ لأن هدف الشافع أن تنفع الشفاعة المشفوع له ، فإذا ما ذهب ليشفع له قال له المشفوع عنده : أنا لا أرضى أن تشفع

للمشفوع له ، فالذى انتفى نفع الشفاعة لا قبولها ، ففرق بين أن توجد الشفاعة ، وبين أن تنفع الشفاعة .

وفى سورة البقرة آيتان فى الشفاعة صدرهما واحد ، لكن العجز مختلف ، ففى الأولى : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (٤٨) [البقرة]

والأخرى : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (١٢٣) [البقرة]

وهاتان الآيتان من المواضع التى وقف أمامها المستشرقون ، وظنوا فيها مأخذاً على كلام الله ، فالمعنى واحد حتى اللفظ هو هو ، لكن فى الأولى قدم ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ﴾ .. (٤٨) [البقرة] وفى الأخرى قدم : ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ .. (١٢٣) [البقرة] وفى الأولى قال ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ .. (٤٨) [البقرة]

وهذا الاعتراض منهم نتيجة عدم الفهم عن الله ، فالآيتان تتحدثان فى الشفاعة عن نفسين . الأولى : النفس الشافعة . والأخرى : النفس المشفوع لها ، الشافع له موقف مع الله ، والمشفوع له ، له موقف قبل ذلك ؛ لأنه لم يأت بالشافع إلا لأنه لم يقدر على إنهاء المسألة بنفسه ، فالضمير يعود فى الآية الأولى على الشافع ، وفى الأخرى على المشفوع له ، كيف ؟

المعنى هنا : لا تجزى نفس شافعة عن نفس مشفوع لها ، النفس الشافعة هى التى يُقْبَلُ منها الشفاعة ، والنفس المشفوع لها هى التى تنفعها الشفاعة ، إذن : الآية الأولى تخص الشافع ؛ لأنه يذهب ليشفع

فلا يُقبل منه ، فيعرض أن يدفع هو العدل ، ويكون كفيلاً فيما على المشفوع له ، فلا يُقبل منه أيضاً .

أما الآية الأخرى فهي في المشفوع له ؛ لأنه يعرض أن يدفع ما عليه أولاً فلا يُقبل منه عدل ، فيبحث عن من يشفع له .

وسُميت شفاعاً ؛ لأن الشَّفْعَ يقابل الوتر ، وصاحب الحاجة الذي يطلب الشفاعاة واحد ، فإذا انضم إليه الشافع ، فهما اثنان يعنى : شفع .

ثم يقول سبحانه في ختام الآية : ﴿ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ (٢٣) [سبا] على أن يُناقش في أى قرار يتخذه ، وكبير يعنى أكبر من الشافع ، وأكبر من المشفوع له . فالحق سبحانه قال الحق ونطق به ، وهذا يعنى أنه وقف بجانب الحق ، فلم يعبأ بشافع مهما كانت منزلته ، ولا بمشفوع له مهما كانت ذلته ورقته ؛ لأنه سبحانه هو العلى الكبير .

وبعد ذلك يعود الحق سبحانه إلى مناقشة المسألة مناقشة عقلية ، فيقول :

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ
وَإِنَّا أَوْيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (٢٤)

أى : قل لهم يا محمد : مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ؟ لكن إذا كان محمد هو المستفهم منهم ، فمن يجب ؟ بالطبع هم لن يجيبوا ؛ لذلك أجاب الله (قل الله) فهذه حقيقة لا يستطيعون مجابتهها ، ولو اعترفوا بها لقلنا لهم إذن : لماذا لم تؤمنوا بالله وهو رازقكم ؟

أليق بكم أن تكفروا به وهو الرازق ، وتؤمنوا بآلهة أخرى
لا تنفعكم ولا تضركم ؟ فاعترفهم بهذه الحقيقة يلزمهم الحجة ،
ويقيم عليهم الدليل على سَفَه تفكيرهم ، وكان الحق سبحانه أراد أن
يُعفيهم من هذا الحرج ، فأجاب بدلاً منهم .

والحق سبحانه يسألهم هذا السؤال ؛ لأن الإجابة لن تكون إلا
على وَفْق مراده سبحانه وتعالى ، كما لو اشتريت مثلاً (بدلة)
لشخص ما وفي موقف من المواقف أنكّر جميلك ، فتقول له : مَنْ
الذى اشترى لك هذه (البدلة) ؟ أنت لا تسأل هذا السؤال إلا وأنت
واثق أن الإجابة ستكون فى صالحك ، وأنه لا يستطيع الإنكار ، فلو
أنكر ستقول له : تعال إلى التاجر الذى اشتريتها منه لنرى مَنْ الذى
اشتراها ، فأنت إذن تملك إقامة الدليل عليه إن أنكر .

وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (٢٤)

[سبا]

الهدى : هو الدلالة على الخير والطريق إليه ، والضلal : أن تضلَّ
عن الخير والدلالة إليه ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴾
(٧)

[الضحى]

والهدى والضلal من المتناقضات فى الدين ، والمتناقضان
لا يجتمعان أبداً ، فلا بُدَّ أن يكون واحد على هدى والآخر على ضلال .
كثيرون لا يفهمون الفرق بين الضد والنقيض ، الضد شىء يصاد
شيئاً ، لكن لا ينفيه ، كما تقول مثلاً : الشىء الفلانى أحمر أم
أخضر ؟ فيقول لك : لا أحمر ولا أخضر إنما أبيض ، إذن : الضدان
لا يجتمعان وقد يرتفعان معاً ، لا هذا ولا هذا ، بل شىء آخر . أما
النقيضان فإن ارتفع واحد ثبت الآخر ، كما هنا فى الهدى والضلal .

فمعنى ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٢٤) [سبأ] إن كان أحدنا على الهدى فلا بُدَّ أن يكون الآخر في الضلال ، ولا ثالث لهما ، والحديث هنا عن منهج خير في جانب الإيمان ، ومنهج شر في جانب الكفر ، فرسول الله يقول لهم : نحن وأنتم على طرفي نقيض ، نحن نقول لا إله إلا الله وندعو إلى الخير ، وأنتم تكفرون بالله وتدعون إلى الشر ، ومع ذلك لا أحكم لى بالهدى ، ولا عليكم بالضلال ، بل أقول : أنا وأنتم على النقيض ، إن كان أحدنا على الهدى فالآخر في الضلال .

بالله عليكم ، هل رأيتم حجاجاً أرق من هذا الحجاج ؟ فرسول الله لم يحكم لنفسه وللمؤمنين معه بالهدى رغم وضوحه في جانبهم ، ولم يحكم على الكفار بالضلال رغم وضوحه في جانبهم ، ومثال ذلك ، لو حلف رجلان على شيء واحد أمام رجل أعمى أيقول لواحد : أنت صادق ، وللآخر أنت كاذب ؟ لا ، بل يقول : واحد منكما صادق ، والآخر كاذب ، فهذا حكم أولى لا يلزم أحداً .

لكن ، حين تبحث القضية يتضح لك مَنْ على هدى وَمَنْ في ضلال ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٢٤) [سبأ] كلمة ﴿لَعَلَىٰ هُدًى ..﴾ (٢٤) [سبأ] على تفيد الاستعلاء ، كأن الهدى لا يستعلى عليك ، وإنما تستعلى أنت على الهدى وتكون فوقه ، كأنه مطية تُوصِّلُك للخير المطلوب وللطريق المستقيم ، فساعة تقرأ (على) فاعلم أن هناك مكاناً عالياً ، وهناك ما هو دون هذا .

وتأمل مثلاً قوله تعالى : ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ..﴾ (الرعد) فالمغفرة تعلو الظلم ؛ لأن الظلم يقتضى أن تُعاقب ، فتأتى المغفرة فتعلو عليه وتمحو أثره ، وبعض المفسرين يرى أن

(على) هنا بمعنى (مع) أى مع ظلمهم^(١) ، والمعنى لا تستقيم هنا ؛ لأنها تسوى بين الظلم والمغفرة وتجعلهما سواء ، فكيف تتغلب المغفرة على الظلم بهذا المعنى ؟ إذن : لا بد أن تكون المغفرة على الظلم ، لا مع الظلم .

كذلك فى قوله تعالى : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ .. ﴾ (٣٩) [إبراهيم] فقال ﴿ عَلَى الْكِبَرِ .. ﴾ (٣٩) [إبراهيم] لأن الكبر كان يمنعه أن ينجب ، فالحق سبحانه خرق له هذه القاعدة ، وأعطاه إسماعيل وإسحاق على كبره^(٢) ، وقلنا : إن الكبر هو أقوى الأحداث التى يتعرض لها الإنسان ؛ لذلك قال سيدنا زكريا عليه السلام : ﴿ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴾ (٨) [مريم]

والعتو يعنى : الجبروت والقوة ، أما الكبر فضعف وهزال وعدم قدرة على أبسط الأشياء مهما قاومه بالغذاء وبالفيتامينات ، فلا شىء يقوى عليه أو يمنعه ؛ لذلك إذا تعددت الداءات فى الجسم فلا مرجع لها إلا الكبر ، والإنسان بعد سن السبعين والثمانين يشتكى كل شىء فى جسمه ؛ لذلك يسمونها أمراض الشيخوخة . يعنى : لا سبب لها إلا كبر السن .

إذن : نقول ﴿ لَعَلِّي هُدًى .. ﴾ (٢٤) [سبا] أى : أن الهدى سيكون مطيتك التى توصلك إلى الجنة وإلى النعيم ، أما الضلال فقال ﴿ فى ضلال .. ﴾ (٢٤) [سبا] وكأنها ظلمة تحيط بالضال وهو يتخبط فيها ،

(١) ذكره جمال الدين بن هشام الأنصارى فى كتابه « مغنى اللبيب » (١٢٦/١) أن على تاتى حرفاً بمعنى « المصاحبة كمع نحو ﴿ وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ .. ﴾ (٧٧) [البقرة] ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظَلْمِهِمْ .. ﴾ (٦) [الرعد] .

(٢) قال ابن عباس : كان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة عندما ولد له إسماعيل ، وجاءه إسحاق وهو ابن مائة واثنى عشرة سنة [تفسير القرطبي ٢٧١٢/٥] فبين إسماعيل وإسحاق ١٢ عاماً .

لا يدري أين يذهب ، ومعنى ﴿ مُبِينٌ (٢٤) ﴾ [سبا] واضح بَيِّن .

﴿ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا
وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (٢٥)

هذا تُلطف آخر وارتقاء في حِجَاج الكفار يُظهر مدى حرص سيدنا رسول الله ﷺ على أَنْ يَسْتَلَّ الضَّغِينَةُ من نفوس الكفار ، وتأمل : ﴿ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا .. ﴾ (٢٥) [سبا] فيجعل رسول الله الإِجرام في جانبه هو ولم يُسَوَّ هذه المرة بين الطرفين ، كما قال هناك ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ .. ﴾ (٢٤) [سبا] إنما وصف فعله بالإِجرام وقال عن الكفار ﴿ وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (٢٥) [سبا] ولم يَقُلْ تجرمون .

وفي الآية دقيقة أخرى ، هي ورود (أَجْرَمْنَا) بصيغة الماضي ، كأن الإِجرام حدث بالفعل ، أما هم فورد الفعل (تَعْمَلُونَ) بصيغة المضارع ؛ ليدل على أنه لم يحدث منهم بعد ، وهذا تُلطف آخر ، وارتقاء في النقاش ، وتودُّد إلى الخَصْمِ علَّه يَرعوى ، فيفرح الله بتوبته وعودته إلى رحابه .

وهذا الأسلوب الجدلي في الآيتين لا يتأتَّى إلا من المجادل القوى الحجة الذي لا تنزله عنها زَلَّةٌ سابقة من خَصْمِهِ . ومثل ذلك قولنا في المناقشة : سلّمنا جدلاً بكذا وكذا ، ونرضى لأنفسنا بالأقل ، لماذا ؟ لأنك تعلم أنك على الحق ، وقوة الجدل لديك تجعلك على ثقة بأن البحث في المسألة سينتهي لصالحك .

لكن ، مع ذلك كيف يأمر الحق سبحانه نبيه ﷺ أَنْ ينسب الإِجرام إلى نفسه ؟ قالوا : لأن الجُرْمَ يختلف باختلاف المخاطب به ، كما قالوا : حسنات الأبرار سيئات المقربين .

ثم تنتهى الآيات إلى خلاصة هذه القضية فى قوله تعالى :

﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ
وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴾ (٢٦)

المعنى : لن نطيل معكم النقاش والحجة ؛ لأننا نتكلم بالحق وأنتم تتلاعبون بالباطل ، قالخلاصة معكم أن يفصل الله بيننا وبينكم فى محكمته الإلهية ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا .. ﴾ (٢٦) [سبا] أى : يوم القيامة ﴿ ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ .. ﴾ (٢٦) [سبا] أى : يحكم ويقضى ، وفى بعض بلادنا حتى الآن يقولون للقاضى : الفتاح ﴿ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴾ (٢٦) [سبا] أى : الذى يحكم عن علم كامل ، ولا تخفى عليه خافية .

وسمى الحكم فتْحاً ؛ لأنه يفتح شيئاً عن شىء ويحدث فُرْجة بينهما ، فكأنهما كانا متشابكين ، بحيث يلتبس الحق بالباطل ، وكأنها معركة ، فيأتى الحكم فيفض هذا الاشتباك ، وفُضُّ الاشتباك هذا هو الفتح ، ولا يفتح بين الحق والباطل إلا الله .

﴿ قُلْ أَرُونِى الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا
بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٢٧)

الحق سبحانه يأمر نبيه ﷺ : قُلْ لَهُم : أرونى الذين أشركتم مع الله ، وهو ﷻ يراهم بالفعل ، يرى أصنامهم التى يعبدونها من دون الله ، فما فائدة ﴿ أَرُونِى .. ﴾ (٢٧) [سبا] ؟ قالوا : لأنه حين يطلب منهم هذا المطلب يعلم أنهم يَسْتَحُونَ أنْ يَشِيرُوا إليها ، ولا يجرؤون على ذلك ؛ لأنهم يعلمون أنها أحجار صماء ، لا تضر ولا تنفع .

ومعنى ﴿الْحَقُّم بِهِ شُرَكَاءَ .. (٢٧)﴾ [سبأ] من الإلحاق ، وهو أن تأتي بشيء جديد تُلحقه بشيء ثابت ، فكان ألوهية الله هي الألوهية الحق الثابتة ، وآلهتهم الجديدة طارئة عليها ، ليست أصيلة ، فالإيمان ثابت وأصيل وفطري في النفس الإنسانية ، أما هذه الآلهة فمُحدثة طارئة باطلة ، لذلك ينفيها بقوله ﴿كَلَّا .. (٢٧)﴾ [سبأ]

ثم يُضرب عن هذا الكلام السابق ليثبت الألوهية لله وحده ﴿بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٧)﴾ [سبأ] و (بل) تفيد الإضراب عما قبلها وإثبات الحكم لما بعدها ، فالإله الحق هو الله .

وفي موضع آخر ، يناقشهم الحق سبحانه : ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا .. (٢٢)﴾ [الأنبياء] ونعلم من دراساتنا النحوية أن (إلاً) أداة استثناء ، تفيد إخراج ما بعدها من حكم ما قبلها ، وأن المستثنى بعدها منصوب ، كما نقول : حضر الطلاب إلا محمداً .

فلو طبقنا هذه القاعدة على هذه الآية لكان المعنى : لو كان فيهما آلهة خارج منها الله لفَسَدَتَا ، لكن لو كان فيهما آلهة والله معهم لم تَفْسُدَا ، هكذا منطق الآية إذا أُخِذَتْ (إلاً) على أنها أداة استثناء للإخراج ، إنما (إلا) هنا ليست حرف استثناء ، بل هي اسم بمعنى (غير)^(١) ، بدليل أن ما بعدها وهو لفظ الجلالة مرفوع وليس منصوباً على الاستثناء ، فالمعنى : لو كان فيهما آلهة غير الله لفَسَدَتَا .

وقوله : ﴿بَلْ هُوَ اللَّهُ .. (٢٧)﴾ [سبأ] جاء هنا أيضاً بضمير الغيبة (هُوَ) ، ومعلوم أن ضمير الغيبة لا يأتي إلا إذا سبقه مرجع ، تقول : جاءني علي فأكرمتُه ، إلا مع الله سبحانه وتعالى ، فإن هو تسبق المرجع ﴿بَلْ هُوَ اللَّهُ .. (٢٧)﴾ [سبأ] لماذا ؟ قلنا : لأنه ضمير لا ينصرف إلا لغائب واحد هو الموجود الأعلى سبحانه .

(١) ولما كانت إلا بمعنى غير أعرب الاسم الذي بعدها (الله) إعراب غير مرفوع .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢٨)

معنى ﴿أَرْسَلْنَاكَ .. (٢٨)﴾ [سبأ] أى : جعلناك رسولاً ﴿إِلَّا كَافَّةً
لِلنَّاسِ .. (٢٨)﴾ [سبأ] كلمة كافة تبين منزلة الرسول الخاتم ، فقبل
بعثة سيدنا رسول الله كان الرسول يُبعث لقوم مخصوصين ، كما قال
سبحانه وتعالى : ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ
رَّبِّكُمْ .. (٤٩)﴾ [آل عمران]

ذلك ، لأن البشر لما تكاثروا كما قال سبحانه : ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً .. (١)﴾ [النساء] تفرقوا فى أنحاء الأرض هنا
وهناك ، والعالم لا يزال فى طفولة فطرته ، ليس فيه ارتقاءات للقاء
بين هذه الجماعات ، فكانت جماعات منعزلة ، لا اتصال بينها ، ولكل
بيئة منها داءاتها : فهؤلاء يُطْفَفُونَ الكيل والميزان ، وهؤلاء يعبدون
الأصنام ... إلخ فيأتى الرسول إلى قوم مخصوصين ليعالج داءهم لا
علاقة له بغيرهم .

أما سيدنا رسول الله ، فكان هو الرسول الخاتم المبعوث للناس
كافة : لأن الله تعالى علم أولاً أنه سيأتى على التقاء مع الدنيا كلها ،
وعلى اتصال بين الجماعات التى كانت مُتَفَرِّقَةً ، وما نحن الآن نعيش
عالم القرية الواحدة ، وما يحدث فى أقصى بلاد الدنيا نسمعه ونراه
فى وقته ، وما دام العالم التقت مجتمعاته وقاراته ، فالداءات واحدة ؛
لذلك جاء رسول واحد ليعالج كل الداءات فى كل المجتمعات ، هذا

معنى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ .. ﴾ (٢٨) [سبأ]

ومعنى أنه ﷺ خاتم الرسل أنه مشهود له ، وليس شاهداً لغيره ، فقد أخذ الله تعالى العهد على الرسل ، أنه إذا جاء محمد يشهدون له فشهدوا له جميعاً ، أما هو ﷺ فلم يشهد لأحد ؛ لأنه لم يأت بعده رسول .

قال العلماء فى كلمة ﴿ كَافَّةً .. ﴾ (٢٨) [سبأ] يعنى : للناس جميعاً ، ففى موضع آخر يقول تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً .. ﴾ (١٥٨) [الأعراف]

يعنى : لم تعدْ هناك خصوصية ، لا زمانية ولا مكانية . وحين نتأمل كلمة ﴿ كَافَّةً .. ﴾ (٢٨) [سبأ] نجد لها مناسبة فى واقع لغتنا ، استقر على السنة العامة : نشاهد الخياط مثلاً حين يخط ثوباً يُعمل المقصُّ فى القماش ، فيقطعه إلى لحمة وسُدة ، لكن تخرج خيوط الثوب من خلال أطرافه كما نقول القماش (بينسل) فيجمع الخياط هذه الأطراف بعضها إلى بعض ، بحيث تكون أطراف القماش إلى الداخل ، وهذه العملية نسميها (كفكفة) القماش ، أو نسميها الآن (السُرْفلة) .

ومن ذلك كلمة (كَافَّةً) يعنى : جَمْعُ شتات الناس فى كل زمان ومكان ، بحيث لا يخرج منهم جنس ولا جماعة ، ولا يشذُّ عن منهجه أحد .

وعندنا فى الفلاحين نبات ينمو على حوافِّ القنوات اسمه النجيل ، وهو غير الحشيش المعروف ، والنجيل لا يرتفع عن سطح الأرض ، وتتشابك عيْدانه وجذوره بحيث يمنع هذه الحوافِّ أن تنهار ، أو يسقط منها الردم فيسدَّ القناة ، فكان النجيل أدى مهمة هى كفَّ

الردم ومنعه أن ينهار يعنى : كف جنساً أن يشرد عن مهمته .

وكلمة ﴿ كَافَّةٌ .. ﴾ (٢٨) [سبأ] من كف الشيء يكفه ، فهو كافٌ ، وزيدت تاء التانيث للمبالغة ، كما فى عالم وعلام وعلامة ، لذلك يقول ربنا عن نفسه سبحانه : ﴿ عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴾ (٧٨) [التوبة] فَإِنْ قُلْتَ : لماذا لم يقل علامة ؟ نقول : لأن علم الله تعالى لا يترقى بلاغة وقلة .

فمعنى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ .. ﴾ (٢٨) [سبأ] يعنى : تكفهم وتمنعهم عن كل شر يفسد الصلاح فى الأرض ، وهذه هى مهمة المنهج الذى جاء به سيدنا رسول الله ؛ لذلك قال سبحانه : ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا .. ﴾ (٥٦) [الأعراف]

إذن : كلمة ﴿ كَافَّةٌ .. ﴾ (٢٨) [سبأ] إما وَصَفٌ للناس بمعنى جميعاً ، وإما وَصَفٌ لرسول الله بمعنى كافٌ للناس عن الشر ، والتاء للمبالغة .

ومعنى ﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا .. ﴾ (٢٨) [سبأ] من البشارة ، وهى أن تخبر بخير لم يأت أوانه بعد ، ويقابلها النذارة ، وهى أن تخبر بشرٌ لم يأت أوانه بعد ، فمِيزة البشارة أنها تخبرك بالخير القادم لك لتأخذ بأسبابه وتقبل عليه وتجتهد فى سبيله ، وأنت مشتاق إليه ، كذلك النذارة تحذرك من الخطر المقبل لتنصرف عن أسبابه وتدفعه عنك .

ومثال ذلك : المعلم الذى يبشّر التلميذ المجتهد بالنجاح والتفوق ، وينذر المهمل بالفشل والرسوب ، لماذا ؟ لأنه يريد من المجتهد أن يزيد فى اجتهاده ، ومن الكسول المهمل أن يترك الكسل والإهمال ليتفوق هو الآخر .

وقوله سبحانه : ﴿ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٨) [سبأ] أى :

لا يعلمون أنك الرسول الخاتم ، أو الرسول الذى جاء ليمنع الشر عن البشرية كلها ويصلح حركتها . وما دام أكثر الناس لا يعلمون ، فمعنى ذلك أن القلة هى التى تعلم ، وهذه القلة العالمة هى خميرة الخير فى الوجود ؛ لذلك نرى الناس مهتما بالغوا فى الإلحاد ، وفى الخروج عن منهج الحق لا بدُّ أن تخرج من بينهم هذه القلة التى تتمسك بالحق وتسعى إليه وتنادى به ، فهى موجودة فى كل زمان ومكان وإن قلَّتْ

لذلك يقول سيدنا رسول الله ﷺ : « الخير فى أمتى إلى يوم القيامة »^(١) .

إذن : لا بدُّ أن تبقى فىنا هذه القلة كنماذج وخليّات للخير ، ولاستبقائه بين الناس مهما أظلمت الدنيا من حولهم .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾^(٢٩)
﴿ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَعِجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَغِدُّوْنَ ﴾^(٣٠)

المتأمل فى كتاب الله يجد الحق - سبحانه وتعالى - لم يجعل القرآن أبواباً منفصلة ، هذا للصلاة ، وهذا للزكاة ، وهذا للربا ... إلخ إنما يخلط هذه الأحكام فى نسق رائع ، ومزيج مشوّق ، يراوح بين الأساليب ، فلا يملُّ منه قارئه ، ولا يزهّد فيه .

القرآن ليس كتابَ قانون ، يُفرد فصلاً لكل جريمة ، إنما يتناول

(١) قال ابن حجر العسقلانى : لا أعرفه ، ولكن معناه صحيح . ذكره القارى فى « الأسرار المرفوعة » (٤٥٧) وكذا السيوطى فى « الدرر المنتثرة » (٢٠) ، والعجلونى فى كشف الخفاء (٤٧٦/١) .

الجريمة بأسلوب فريد ، فيذكر الجريمة ويُفْطَعُها ويبين أثرها ، حتى إذا ما قرر العقوبة عليها تجد هذه العقوبة طبيعية تتقبلها النفوس ؛ لأن صاحب العقوبة يستحقها .

يقول تعالى حكاية عن الكافرين : ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ .. ﴾ (٢٩) [سبا] والوعد لا يكون إلا بالخير ، والوعيد يكون بالشر ، وعجيب أن يسمى الكفار القيامة وَعْدًا ، فكان ينبغي أن يقولوا متى هذا الوعيد ، أو : أن الله تعالى لوى ألسنتهم ليقولوا كلمة الحق ، فهو بالفعل وَعْدٌ حق من الله ، وإن كان في حقهم وعيداً .

والوعد من الله فيه أشياء كثيرة ، خاتمه البعث والحساب ، ثم الجنة أو النار . لكن هل وَعْدُ الله لا يتحقق إلا في الآخرة ؟ قالوا : لا بل يروُنَ شيئاً منه في الدنيا ، وإلا لو تركهم الله سالمين إلى أن يعاقبهم في الآخرة لاستشرى فسادهم ، ولعربد غير المؤمنين دون رادع لهم .

لذلك من حكمته تعالى أن يُعَجِّلَ لهم شيئاً من وعده ، فيروُنَه في الدنيا ، كما قال تعالى : ﴿ سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلِّونَ الدَّبْرَ ﴾ (٤٥) [القمر] وفعلاً ، جاء يوم بدر وهزمهم الله ، وَقُتِلَ مِنْهُمْ مَنْ قُتِلَ ، وَأُسِرَ مِنْهُمْ مَنْ أُسِرَ ، فكما صدقت فيهم المقدمات ، فسوف تصدق المتواليات في الآخرة .

لذلك يخاطب الحق نبيه ﷺ بقوله : ﴿ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفِّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يَرْجِعُونَ ﴾ (٧٧) [غافر]

فَمَنْ لم يتحقق فيه وَعْدُ الله في الدنيا وتشاهده بعينيك ، فموعه في الآخرة ، وإلا فهناك من الكفار مَنْ مات قبل بدر ، ولم يشهدوا انتصارات المسلمين وفتوحاتهم ، ولم ينلَّهم شيء من عقاب الدنيا .

وقولهم : ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ .. (٢٩)﴾ [سبا] استبطاء للعذاب .

ثم يأمر الله تعالى نبيه أن يرد عليهم : ﴿قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (٣٠)﴾ [سبا] هو يوم النصر عليهم ، كما في يوم بدر ، حيث أذاقهم الله الذلة والهوان والموت ، وقضى على جبروتهم ، أو هو يوم القيامة .

والذي ضرب لكم هذا الميعاد هو القادر على إنفاذه ، وليس هناك قوة تمنعه سبحانه أن يفي بما وعد ، أو حتى يؤخره لحظة واحدة ، وهو سبحانه العليم بأن الآيات الكونية لا تشذ عما أراد سبحانه .

وسبق أن بينا أن البشر حين يعدون لا يملكون أسباب الوفاء بوعودهم ، لذلك علمنا ربنا - عز وجل - أن نحتاط لذلك ؛ فقال سبحانه : ﴿وَلَا تَقُولْنَ لشيءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٢)﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .. (٢٤) [الكهف]

لأن الله يحب لعبده أن يكون صادقاً ، فحين يعلق فعله على مشيئة الله يعفى نفسه من الكذب وإخلاف الوعد حين عدم الوفاء خاصة ، وهو لا يملك عنصراً واحداً من عناصره ، إذن : اطرح المسألة على مَنْ يملك كل هذه العناصر ؛ لذلك نُسَمَّى الوعد من الناس وَعْداً ومن الله الوعد الحق يعنى : الذى لا يتخلف أبداً .

ومعنى ﴿لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (٣٠)﴾ [سبا] أنه : ميعاد مضبوط ، وكان الحق سبحانه يريد بذلك أن يستقبل الإنسان كل المعطيات التى منحه الله ، وأن تظل دائماً فى ذهنه لا يغفل عنها . وجاء (يَوْمٍ) نكرة مبهمة ، والإبهام هنا هو عين البيان ، كما

سبق أن أوضحنا ، فحين يبهم الله مثلاً أجل الإنسان يظل دائماً متذكراً له ، ينتظره في أى وقت ، ويتوقعه في كل نفس ، وفي كل لحظة دون أن يربطه بمرض أو غيره ، فالموت من دون أسباب هو السبب .

ثم يقول الحق سبحانه : (١)

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٢١)

قولهم ﴿ لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ .. ﴾ (٢١) [سبا] يدل على لجلجتهم ، ففي موضع آخر حكى القرآن عنهم قولهم : ﴿ لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ (الزخرف) ومعنى هذا أن القرآن لا غبار عليه ولا اعتراض ، الاعتراض على من نزل عليه القرآن ، كذلك من الغباء قولهم : ﴿ إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُخْطِفُ مِنْ أََرْضِنَا .. ﴾ (٥٧) [القصص] فاعترفوا أنه جاء بالهدى .

ومثله قولهم : ﴿ لَا تَنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ .. ﴾ (٧) [المنافقون]

(١) يريد كفار قريش . وقال ابن جريج : قائل ذلك هو أبو جهل بن هشام . ذكره القرطبي في تفسيره (٥٥٧١/٨) .

(٢) قال القرطبي في تفسير الآية (٥٥٧١/٨) : « قيل : إن أهل الكتاب قالوا للمشركين صفة محمد في كتابنا فسلوه ، فلما سألوه فوافق أهل الكتاب قال المشركون : لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي أنزل قبله من التوراة والإنجيل بل نكفر بالجميع وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكتاب ويحتجون بقولهم ، فظهر بهذا تناقضهم وقلة علمهم » .

صحيح ، الباطل لجلج ، يتخبط هنا وهناك في تفكير مُشوش ليس له سيال واحد ، وهذا التخبط يكشف ما هم عليه من الباطل ، وقلنا : إن المحقق الماهر هو الذي يصل إلى الحقيقة من خلال مناقشة المتهم مناقشة تُوقعه دون أن يدري ، ذلك لأن المتكلم بالحق يحكى واقعاً على هيئة واحدة ، فمهما أعدت عليه السؤال يُجب إجابة واحدة .

أما الكاذب فلا يحكى واقعاً ، إنما يحكى كذباً واختلاقاً لا بُد أن ينتهى بتضارب فى أقواله ، كالكذاب الذى جاء يحكى للناس يقول : رجعت من (البندر) ليلة العيد الصغير ، وكانت الدنيا (قمر ظهر) .
وقديماً ، قال العربى : إِنْ كُنْتَ كَذُوبًا فَكُنْ ذَكُورًا . يعنى : تذكر ما سبق أن قُلْتَه ، ذلك لأنه لا يستند إلى واقع .

ومعنى ﴿ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۖ ﴾ (٣١) [سبا] يعنى : الكتب السابقة على القرآن كالتوراة والإنجيل .

بعد أن قالوا هذا الكلام أراد الحق سبحانه أن يُقطع الرد عليهم فقال : ﴿ وَلَوْ تَرَى ۖ ﴾ (٣١) [سبا] يعنى : يا محمد ﴿ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ ﴾ (٣١) [سبا] يعنى : بين يدى الله ، ينتظرون الفصل والحساب .

تعلمون أن (لو) أداة شرط تحتاج إلى جواب ، هذا الجواب حُذِف من سياق الآية ليدل على التهويل والتفظيع . وتقديره : ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم .. لرأيت أمراً عظيماً ، وهذا الأسلوب تذهب فيه النفس كل مذهب ، وتتصور ألوان العذاب والذلة التى يعانىها الكفار فى هذا الموقف بين يدى الله عز وجل ، فحُذِف الجواب هنا أبلغ من ذكره .

كنا نرى (زمان) الرجل الظالم أو المتجبر أو (البلطجي) الذي يجلس طوال النهار على القهوة ، والناس تخدمه ، وتقضى له حاجته انقاء شره ، لكن ساعة يقع فى أيدي العدالة وتأخذه الشرطة ، وأنتم تعلمون ما تفعله الشرطة بالمجرمين ، ساعتها يفرح الناس فيه ويتندرون به : لو رأيتم ما حدث لفلان ؟ يعنى : حدث له أمر عظيم يناقض جبروته الذى كان يمارسه على الناس ويكسر شوكته .

إذن : حُذِفَ الجواب لناخذه نحن على المحمل المخيف : لأنه لو حكى واقعاً لجاء على لون واحد وهيئة واحدة .

لذلك : وقف المستشرقون معترضين على قوله تعالى فى وصف شجرة الزقوم : ﴿ طَلْعُهَا ^(١) كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (٦٥) ﴾ [الصافات] يقولون : نحن لم نر شجرة الزقوم ، ولم نر رؤوس الشياطين ، فكيف يُشَبَّه القرآن مجهولاً بمجهول ؟

نعم ، ينبغى فى التشبيه أن تُشَبَّه المجهول بالمعلوم ، والخفى بالجلي ، لكن هؤلاء يحاولون تصيدُ أخطاء أو مآخذ على كتاب الله ، وهيهات لهم ذلك ، وكل اعتراضاتهم على كلام الله تأتى من عدم فهمهم للآيات وعدم وجود الملكة العربية وعدم الإلمام بلغة القرآن وأساليب العرب ، فهذا النهج فى التشبيه نهج العربى القديم حين قال ^(٢) :

(١) الطلع : نور النخلة الذى هو أصل ثمارها ويكون صغير الحجم أبيض منظمًا منضوداً . [القاموس القديم (٤٠٥/١)] قال ابن كثير فى تفسيره (١٠/٤) : « هذا تبشيع لها وتكريه لذكرها . قال وهب بن منبه : شعور الشياطين قائمة إلى السماء ، وإنما شبهها برؤوس الشياطين لأنه قد استقر فى النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر » .

(٢) هو : امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندى ، شاعر جاهلى ، أشهر شعراء العرب ، يمانى الأصل ، مولده بنجد عام ١٢٠ ق . هـ ، كان أبوه ملك أسد وغطفان ، قال الشعر وهو غلام ، جعل يُشَبَّه ويلهو ويعاشر صعاليك العرب فأبعده أبوه إلى حضرموت وهو فى نحو العشرين من عمره ، طاف قبائل العرب بعد أن طلبه المنذر ملك العراق ، حتى ولاه قيصر الروم إمارة فلسطين ، فرحل إليها ، ولما كان بأنقرة ظهرت فى جسمه قروح ، فأقام فيها إلى أن مات عام ٨٠ ق . هـ عن ٥٠ عاماً . [الموسوعة الشعرية - المجمع الثقافى ٢٠٠٢ - CD]

أَيَقْتُلْنِي وَالْمَشْرِفِيُّ مُضَاجِعِي وَمَسْنُونَةُ زُرُقِ كَأَنِيَابِ أَغْوَالٍ^(١)

هكذا رأى العربى القديم أن أسنّة الرماح كأنياب الأغوال ، فهل رأى أحد الغول ؟ إذن : القرآن عربى ، وخاطب العرب بأساليبهم ، فيكفى لتبشيع الصورة أن تحاول أنت أن تتخيل صورة الغول أو صورة الشيطان لتذهب نفسك فى بشاعتها مذهب شتى مخيفة مُفْزَعَةٍ ، بدليل أننا إذا قلنا لرسامى الكاريكاتير فى العالم كله : ارسموا لنا صورة الشيطان ، فسوف يرسمها كل واحد منهم حسب رؤيته هو ، وستأتى صور مختلفة بعضها عن بعض ؛ لأن أحدا منهم لم يرَ الشيطان ، إنما تخيله .

تُرَى ، لو حدد القرآن شكل شجرة الزقوم وقال لك : إنها مثل كذا أو كذا ، أعطيك هذا التشبيه بشاعة أكثر مما أعطتك رؤوس الشياطين ؟ هكذا ربّ الحق سبحانه هذا المعنى .

ثم تستمر الآية فى وصف موقف هؤلاء الظالمين بين يدى الله تعالى، ويا ليتها تنتهى عند الذلة والانكسار ، إنما ﴿ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ ﴾ (٣١) [سبا] يعنى : يتجادلون ويتناقشون ، يرمى كل منهم باللائمة على الآخر ، ومعنى (يرجع) من المراجعة ، فواحد يقول ، والآخر يردّ كلامه ويُنكره ، وفى القرآن مواضع كثيرة تحكى هذه المراجعة بين الأتباع والمتبوعين ، وهنا نموذج منها :

﴿ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَظْعَفُوا ﴾ (٣١) [سبا] يعنى : الضعفاء والمقلدين ﴿ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ﴾ (٣١) [سبا] وهم السادة الكبار المتبوعون ﴿ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٣١) [سبا] فيكفى من عظمة القيامة أن يقف المستضعف

(١) البيت من بحر الطويل . ذكره له ابن سلام الجهمى فى « طبقات فحول الشعراء » .
وياقوت الحموى فى « معجم الأدباء » .

أمام القوى ويراجعه ويواجهه - مع أن كلاهما خائب خاسر - ذلك لأن الضعف كان في الدنيا والاستكبار والتبعية ، أما الآن وفي ساحة الحساب فقد تساوت الرؤوس ، وها هم الضعفاء يقولون لأسيادهم ﴿ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٣١) [سبأ]

وما دامت المسألة مراجعة ، كُلُّ يَرْجِعُ إِلَى الْآخِرِ قَوْلُهُ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَرُدَّ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ، وَأَنْ يَرَاجِعُوا الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا أُنَحْنُ صَدَدٌ نَكُرُ

عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴾ (٣٢)

يرد الذين استكبروا : ﴿ أُنَحْنُ صَدَدٌ نَاكُمُ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴾ (٣٢) [سبأ] يعنى : ما منعناكم عن الهدى ، وما حُلْنَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْإِيمَانِ ﴿ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴾ (٣٢) [سبأ] يعنى : بطبيعتكم ، فقد وجدتم طريقنا سهلاً ، وعبادتنا لا تكليف فيها ولا مسئولية ، ليس فيها صوم ولا صلاة ولا زكاة ، ولو فكرتم وأعملتم عقولكم ما تبعتمونا .

وهذا هو نفسه منطق الشيطان حين يناقش أوليائه يوم القيامة ، ويقول لهم : ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي ﴾ (٢٦) [إبراهيم]

الفعل أَصْرَخَ يُصْرَخُ فهو مُصْرَخٌ ، اسم فاعل للذى يصرخ ويستجير بغيره لينقذه من أمر فوق طاقته وإمكاناته ، فإن أنقذه

يُقال : أصرخه يعنى : أزال صراخه والمفعول منه مُصْرَخ به ،
والمعنى فى قول الشيطان : إننى لا أستطيع أن أزيل صراخكم ، وأنتم
لا تستطيعون أن تزيلوا صراخى ، فالمسألة انتهت ، ولا ينفع أحداً
ولا ينقذه إلا عمله الصالح .

ثم يردُّ الذين اسْتُضْعِفُوا وَيُرْجِعُونَ القول إلى الذين استكبروا مرة
أخرى ، يقولون :

وَقَالَ الَّذِينَ

اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ
تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَاداً وَأَسْرُوا^(١) النَّدَامَةَ
لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا
هَلْ يُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

هذا استمرار فى المراجعة والحوار ، كُلُّ يلقى بالمسئولية على
الآخر ، فلما اتهموهم بالإجرام ، وأنهم انساقوا خلفهم طمعاً فى تدين
خفيف ، لا تكاليف فيه ، ولا منهج يقيد شهواتهم ردُّ المستضعفون
﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (٣٣)﴾ [سبا] يعنى : المكر الذى ينشأ فى الليل ،
والمكر الذى ينشأ فى النهار ، حيث قضيتم الليل والنهار تُلْحُونَ علينا
وتلعبون فى آذاننا حتى اتبعناكم .

(١) قال القرطبى فى تفسيره (٥٥٧٣/٨) : « أسروا الندامة . أى أظهروها . وسر من
الأضداد يكون بمعنى الإخفاء والإبداء . وقيل : أى : تبينت الندامة فى أسرار وجوههم .
وقيل : الندامة لا تظهر ، وإنما تكون فى القلب ، وإنما يظهر ما يتولد عنها » .

﴿ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ﴾ (٣٣) [سبأ] يعنى :
شركاء ﴿ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ ﴾ (٣٣) [سبأ] فالندامة تعتصرهم ،
ومع ذلك لا يجهرون بها ولا يُبدونها حتى لا يشمت بهم الآخرون ،
وفرق بين أن يندم الإنسان وبين أن تلجئه الظروف ، لأن يعلن
الندم .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٣٣) [سبأ] الأغلال : القيود ، ومعنى ﴿ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٣٣) [سبأ] تنبيه للمؤمنين الذين يسمعون هذا الكلام وهذا
الجزاء : إياكم أن تأخذكم بهؤلاء رقة على حالهم فى الآخرة ، وانظروا
إلى ما فعلوه فى الدنيا من إجرام ؛ لتعلموا أن الله تعالى عادل لا يظلم
الناس ، ولكن الناس أنفسهم يظلمون .

ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا
يَضْحَكُونَ ﴾ (٣٦) [المطففين] إلى أن قال سبحانه : ﴿ هَلْ تُؤْبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ ﴾ (٣٦) [المطففين]

ذلك لأن الجريمة حين ينتهى وقتها ، وتهدا آثارها ينسى الناس
بشاعتها ، ولا يذكرون إلا بشاعة العقاب عليها ، أو ترق للمجرم قلوب
الذين لم يشهدوا جريمته ؛ لذلك يُذكرنا الحق سبحانه بعدله ، وأن هذا
الجزاء جزاء وفاق ، فلا تأخذكم بالمجرمين رافة ، ولا ترحمهم فى
هذا الموقف المخزى الذليل ، وضَعُوا عقوبتهم أمام جريمتهم يوم
كذبوا الرسل .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا^(١)
إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ (٣٤)

نلاحظ في هذه الآية أنها ذكرت النذارة ، ولم تذكر البشارة ، لماذا ؟ قالوا : لأن الحديث عن قرية استشرى فيها الفساد بحيث لم يُعَدَّ لها إلا النذارة ، فهؤلاء قوم كذبوا الرسل ، ووقفوا من الدعوة موقفَ العدا والمكابرة . أما البشارة فتكون في عموم الدعوة ، والحديث هنا عن دعوة خاصة بهؤلاء المكذبين .

ومعنى ﴿فِي قَرْيَةٍ﴾ (٣٤) [سبأ] أى : فى أهل قرية ، والقرية اسم للمكان ، أو أن الله سبحانه جاء بالمكان وإن كان يريد المكين ؛ لأن المكان كجماد مُسَبَّح لله ، فيفرح بالمؤمن المسبَّح فيه ، ويحزن ويضيق بالكافر الذى يقيم فيه ؛ لذلك يقول العربى القديم : فلان نبا به المكان يعنى : المكان كرهه ، ولما قالوا لرجل حكيم : أدريت أن فلاناً باع أرضه ؟ قال : بل باعته أرضه .

وقوله ﴿إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا﴾ (٣٤) [سبأ] جمع مُتْرَفٍ وترف يترف أى : تنعم . أما أترف فتعنى أن النعمة أطغته وفتنته ، فالحق سبحانه لم يمنع عبده أن يتمتع بنعمه ، المهم ألا تُطغيه النعمة .

وقد يكون الترف والتنعم استدراجاً من الله للعبد ، وإملاءً له ، ومداً له فى النعمة حتى يَطْغى بها ، وتأمل مثلاً قول الله تعالى :

(١) قال قتادة : مترفوها هم جبابرتهم ورؤوسهم وأشرافهم وقادتهم فى الشر ، أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم ، فيما نقله السيوطى فى الدر المنثور (٧٠٤/٦) .

﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ (٤٤) ﴾ [الأنعام] ولم يقل لهم يعنى ليس هذا الفتح فى صالحهم مع أنه فى ظاهره نعمة ﴿ أَبْوَابُ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا (٤٤) ﴾ [الأنعام] وتعودوا النعمة وألفوها ﴿ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً .. (٤٤) ﴾ [الأنعام]

لذلك ، ليس من الصواب قولك لأخيك : فتح الله عليك والصواب : فتح الله لك . واقرأ : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) ﴾ [الفتح] ﴿ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا .. (٢) ﴾ [فاطر]

وحكوا لنا عن سياسى كبير كان له خصم ، ففوجئوا بأنه أصدر قراراً بترقية هذا الخصم إلى منصب كبير ، فتعجبوا : كيف يرقى خصمه ؟ فقال : أرفعه إلى منزلة عالية ، حتى إذا سقط منها كان السقوط مؤلماً ، وسبق أن قلنا : إذا أردت أن توقع عدوك لا توقعه من فوق الحصيرة مثلاً .

ومن الاستدراج بالنعمة والترف قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا (١٦) ﴾ [الإسراء] البعض يخطئ فهم هذه الآية ، فيقول : ﴿ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا (١٦) ﴾ [الإسراء] أن الفسق مترتب على الأمر . والله سبحانه لا يأمر بالفسق ، ولا يأمر بالفحشاء ، وإنما يأمر بالطاعة والعبادة ، كما قال سبحانه : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ (٥) ﴾ [البينة] وقال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ... (٩٠) ﴾ [النحل] فالمعنى : أمرنا مترفيها بما يأمر الله به ، فما كان منهم إلا أن فسقوا فيها أى : فسقوا فى الأمر ، إذن : الفسق ليس مترتباً على الأمر ، وإنما على مخالفة الأمر .

الحق - سبحانه وتعالى - حين يعرض قضية الترف والإتراف يقول : أنا أنعمت على عبادى نعماً يتنعمون بها ، إنما كنت أريد أن

يستقبلوا هذه النعم بالشكر ، وأن يُعدوا النعمة إلى غير المنعمين ليحصل في المجتمع المسلم التكافل الاجتماعي المطلوب ، ولينزح هذا التكافل الغلّ والحق من قلوب الفقراء على الأغنياء .

فالفقير إذا رأى الغنى ينتفع بآثار النعمة ، ويتمتع بها دونه ، يحقد عليه ، ويتمنى زوال نعمته ، فإن ناله منها شيء أحب الغنى ، وسأل الله له المزيد ، هذا من ناحية الفقير .

أما من ناحية الغنى ، فالحق سبحانه يعلم أن الإنسان عامة مطبوع على النفع لذاته وحب الخير لها ؛ لذلك عامله الحق سبحانه بهذا المنطق ، منطق النفع حين يعطيه جزاء ما أنفق ، ويثيبه على ما يفعل من الخير ، قال له : الحسنه بعشر أمثالها ، غُض طرفك عن المحارم في الدنيا أمتعك بالخير العين يوم القيامة .. الخ

لذلك يقولون : إن التدين نفعية عالية ، فأنت مثلاً ما آثرت الفقير على نفسك ، وما أعطيت ما في جيبك إلا لأنك تريد من الله تعالى أضعاف ما أعطيت . إذن : أنت حتى في تجارتك مع الله تحب النفع لنفسك .

والحق سبحانه يعطي الغنى وصاحب الهمة العالية الذي يكدر ويتعب ويكُون الثروة ، يعطيه حقه ، ويحترم جهده وعرقه ، ويحترم مشاعره النفعية ، فحين يسأله يسأله جزءاً من ماله ، لا ماله كله ، واقرأ قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَإِنْ تَوَمَّنَا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴾ (٣٦) ^(١) ^(٢) ^(٣) ^(٤) ^(٥) ^(٦) ^(٧) ^(٨) ^(٩) ^(١٠) ^(١١) ^(١٢) ^(١٣) ^(١٤) ^(١٥) ^(١٦) ^(١٧) ^(١٨) ^(١٩) ^(٢٠) ^(٢١) ^(٢٢) ^(٢٣) ^(٢٤) ^(٢٥) ^(٢٦) ^(٢٧) ^(٢٨) ^(٢٩) ^(٣٠) ^(٣١) ^(٣٢) ^(٣٣) ^(٣٤) ^(٣٥) ^(٣٦) ^(٣٧) ^(٣٨) ^(٣٩) ^(٤٠) ^(٤١) ^(٤٢) ^(٤٣) ^(٤٤) ^(٤٥) ^(٤٦) ^(٤٧) ^(٤٨) ^(٤٩) ^(٥٠) ^(٥١) ^(٥٢) ^(٥٣) ^(٥٤) ^(٥٥) ^(٥٦) ^(٥٧) ^(٥٨) ^(٥٩) ^(٦٠) ^(٦١) ^(٦٢) ^(٦٣) ^(٦٤) ^(٦٥) ^(٦٦) ^(٦٧) ^(٦٨) ^(٦٩) ^(٧٠) ^(٧١) ^(٧٢) ^(٧٣) ^(٧٤) ^(٧٥) ^(٧٦) ^(٧٧) ^(٧٨) ^(٧٩) ^(٨٠) ^(٨١) ^(٨٢) ^(٨٣) ^(٨٤) ^(٨٥) ^(٨٦) ^(٨٧) ^(٨٨) ^(٨٩) ^(٩٠) ^(٩١) ^(٩٢) ^(٩٣) ^(٩٤) ^(٩٥) ^(٩٦) ^(٩٧) ^(٩٨) ^(٩٩) ^(١٠٠) ^(١٠١) ^(١٠٢) ^(١٠٣) ^(١٠٤) ^(١٠٥) ^(١٠٦) ^(١٠٧) ^(١٠٨) ^(١٠٩) ^(١١٠) ^(١١١) ^(١١٢) ^(١١٣) ^(١١٤) ^(١١٥) ^(١١٦) ^(١١٧) ^(١١٨) ^(١١٩) ^(١٢٠) ^(١٢١) ^(١٢٢) ^(١٢٣) ^(١٢٤) ^(١٢٥) ^(١٢٦) ^(١٢٧) ^(١٢٨) ^(١٢٩) ^(١٣٠) ^(١٣١) ^(١٣٢) ^(١٣٣) ^(١٣٤) ^(١٣٥) ^(١٣٦) ^(١٣٧) ^(١٣٨) ^(١٣٩) ^(١٤٠) ^(١٤١) ^(١٤٢) ^(١٤٣) ^(١٤٤) ^(١٤٥) ^(١٤٦) ^(١٤٧) ^(١٤٨) ^(١٤٩) ^(١٥٠) ^(١٥١) ^(١٥٢) ^(١٥٣) ^(١٥٤) ^(١٥٥) ^(١٥٦) ^(١٥٧) ^(١٥٨) ^(١٥٩) ^(١٦٠) ^(١٦١) ^(١٦٢) ^(١٦٣) ^(١٦٤) ^(١٦٥) ^(١٦٦) ^(١٦٧) ^(١٦٨) ^(١٦٩) ^(١٧٠) ^(١٧١) ^(١٧٢) ^(١٧٣) ^(١٧٤) ^(١٧٥) ^(١٧٦) ^(١٧٧) ^(١٧٨) ^(١٧٩) ^(١٨٠) ^(١٨١) ^(١٨٢) ^(١٨٣) ^(١٨٤) ^(١٨٥) ^(١٨٦) ^(١٨٧) ^(١٨٨) ^(١٨٩) ^(١٩٠) ^(١٩١) ^(١٩٢) ^(١٩٣) ^(١٩٤) ^(١٩٥) ^(١٩٦) ^(١٩٧) ^(١٩٨) ^(١٩٩) ^(٢٠٠) ^(٢٠١) ^(٢٠٢) ^(٢٠٣) ^(٢٠٤) ^(٢٠٥) ^(٢٠٦) ^(٢٠٧) ^(٢٠٨) ^(٢٠٩) ^(٢١٠) ^(٢١١) ^(٢١٢) ^(٢١٣) ^(٢١٤) ^(٢١٥) ^(٢١٦) ^(٢١٧) ^(٢١٨) ^(٢١٩) ^(٢٢٠) ^(٢٢١) ^(٢٢٢) ^(٢٢٣) ^(٢٢٤) ^(٢٢٥) ^(٢٢٦) ^(٢٢٧) ^(٢٢٨) ^(٢٢٩) ^(٢٣٠) ^(٢٣١) ^(٢٣٢) ^(٢٣٣) ^(٢٣٤) ^(٢٣٥) ^(٢٣٦) ^(٢٣٧) ^(٢٣٨) ^(٢٣٩) ^(٢٤٠) ^(٢٤١) ^(٢٤٢) ^(٢٤٣) ^(٢٤٤) ^(٢٤٥) ^(٢٤٦) ^(٢٤٧) ^(٢٤٨) ^(٢٤٩) ^(٢٥٠) ^(٢٥١) ^(٢٥٢) ^(٢٥٣) ^(٢٥٤) ^(٢٥٥) ^(٢٥٦) ^(٢٥٧) ^(٢٥٨) ^(٢٥٩) ^(٢٦٠) ^(٢٦١) ^(٢٦٢) ^(٢٦٣) ^(٢٦٤) ^(٢٦٥) ^(٢٦٦) ^(٢٦٧) ^(٢٦٨) ^(٢٦٩) ^(٢٧٠) ^(٢٧١) ^(٢٧٢) ^(٢٧٣) ^(٢٧٤) ^(٢٧٥) ^(٢٧٦) ^(٢٧٧) ^(٢٧٨) ^(٢٧٩) ^(٢٨٠) ^(٢٨١) ^(٢٨٢) ^(٢٨٣) ^(٢٨٤) ^(٢٨٥) ^(٢٨٦) ^(٢٨٧) ^(٢٨٨) ^(٢٨٩) ^(٢٩٠) ^(٢٩١) ^(٢٩٢) ^(٢٩٣) ^(٢٩٤) ^(٢٩٥) ^(٢٩٦) ^(٢٩٧) ^(٢٩٨) ^(٢٩٩) ^(٣٠٠) ^(٣٠١) ^(٣٠٢) ^(٣٠٣) ^(٣٠٤) ^(٣٠٥) ^(٣٠٦) ^(٣٠٧) ^(٣٠٨) ^(٣٠٩) ^(٣١٠) ^(٣١١) ^(٣١٢) ^(٣١٣) ^(٣١٤) ^(٣١٥) ^(٣١٦) ^(٣١٧) ^(٣١٨) ^(٣١٩) ^(٣٢٠) ^(٣٢١) ^(٣٢٢) ^(٣٢٣) ^(٣٢٤) ^(٣٢٥) ^(٣٢٦) ^(٣٢٧) ^(٣٢٨) ^(٣٢٩) ^(٣٣٠) ^(٣٣١) ^(٣٣٢) ^(٣٣٣) ^(٣٣٤) ^(٣٣٥) ^(٣٣٦) ^(٣٣٧) ^(٣٣٨) ^(٣٣٩) ^(٣٤٠) ^(٣٤١) ^(٣٤٢) ^(٣٤٣) ^(٣٤٤) ^(٣٤٥) ^(٣٤٦) ^(٣٤٧) ^(٣٤٨) ^(٣٤٩) ^(٣٥٠) ^(٣٥١) ^(٣٥٢) ^(٣٥٣) ^(٣٥٤) ^(٣٥٥) ^(٣٥٦) ^(٣٥٧) ^(٣٥٨) ^(٣٥٩) ^(٣٦٠) ^(٣٦١) ^(٣٦٢) ^(٣٦٣) ^(٣٦٤) ^(٣٦٥) ^(٣٦٦) ^(٣٦٧) ^(٣٦٨) ^(٣٦٩) ^(٣٧٠) ^(٣٧١) ^(٣٧٢) ^(٣٧٣) ^(٣٧٤) ^(٣٧٥) ^(٣٧٦) ^(٣٧٧) ^(٣٧٨) ^(٣٧٩) ^(٣٨٠) ^(٣٨١) ^(٣٨٢) ^(٣٨٣) ^(٣٨٤) ^(٣٨٥) ^(٣٨٦) ^(٣٨٧) ^(٣٨٨) ^(٣٨٩) ^(٣٩٠) ^(٣٩١) ^(٣٩٢) ^(٣٩٣) ^(٣٩٤) ^(٣٩٥) ^(٣٩٦) ^(٣٩٧) ^(٣٩٨) ^(٣٩٩) ^(٤٠٠) ^(٤٠١) ^(٤٠٢) ^(٤٠٣) ^(٤٠٤) ^(٤٠٥) ^(٤٠٦) ^(٤٠٧) ^(٤٠٨) ^(٤٠٩) ^(٤١٠) ^(٤١١) ^(٤١٢) ^(٤١٣) ^(٤١٤) ^(٤١٥) ^(٤١٦) ^(٤١٧) ^(٤١٨) ^(٤١٩) ^(٤٢٠) ^(٤٢١) ^(٤٢٢) ^(٤٢٣) ^(٤٢٤) ^(٤٢٥) ^(٤٢٦) ^(٤٢٧) ^(٤٢٨) ^(٤٢٩) ^(٤٣٠) ^(٤٣١) ^(٤٣٢) ^(٤٣٣) ^(٤٣٤) ^(٤٣٥) ^(٤٣٦) ^(٤٣٧) ^(٤٣٨) ^(٤٣٩) ^(٤٤٠) ^(٤٤١) ^(٤٤٢) ^(٤٤٣) ^(٤٤٤) ^(٤٤٥) ^(٤٤٦) ^(٤٤٧) ^(٤٤٨) ^(٤٤٩) ^(٤٥٠) ^(٤٥١) ^(٤٥٢) ^(٤٥٣) ^(٤٥٤) ^(٤٥٥) ^(٤٥٦) ^(٤٥٧) ^(٤٥٨) ^(٤٥٩) ^(٤٦٠) ^(٤٦١) ^(٤٦٢) ^(٤٦٣) ^(٤٦٤) ^(٤٦٥) ^(٤٦٦) ^(٤٦٧) ^(٤٦٨) ^(٤٦٩) ^(٤٧٠) ^(٤٧١) ^(٤٧٢) ^(٤٧٣) ^(٤٧٤) ^(٤٧٥) ^(٤٧٦) ^(٤٧٧) ^(٤٧٨) ^(٤٧٩) ^(٤٨٠) ^(٤٨١) ^(٤٨٢) ^(٤٨٣) ^(٤٨٤) ^(٤٨٥) ^(٤٨٦) ^(٤٨٧) ^(٤٨٨) ^(٤٨٩) ^(٤٩٠) ^(٤٩١) ^(٤٩٢) ^(٤٩٣) ^(٤٩٤) ^(٤٩٥) ^(٤٩٦) ^(٤٩٧) ^(٤٩٨) ^(٤٩٩) ^(٥٠٠) ^(٥٠١) ^(٥٠٢) ^(٥٠٣) ^(٥٠٤) ^(٥٠٥) ^(٥٠٦) ^(٥٠٧) ^(٥٠٨) ^(٥٠٩) ^(٥١٠) ^(٥١١) ^(٥١٢) ^(٥١٣) ^(٥١٤) ^(٥١٥) ^(٥١٦) ^(٥١٧) ^(٥١٨) ^(٥١٩) ^(٥٢٠) ^(٥٢١) ^(٥٢٢) ^(٥٢٣) ^(٥٢٤) ^(٥٢٥) ^(٥٢٦) ^(٥٢٧) ^(٥٢٨) ^(٥٢٩) ^(٥٣٠) ^(٥٣١) ^(٥٣٢) ^(٥٣٣) ^(٥٣٤) ^(٥٣٥) ^(٥٣٦) ^(٥٣٧) ^(٥٣٨) ^(٥٣٩) ^(٥٤٠) ^(٥٤١) ^(٥٤٢) ^(٥٤٣) ^(٥٤٤) ^(٥٤٥) ^(٥٤٦) ^(٥٤٧) ^(٥٤٨) ^(٥٤٩) ^(٥٥٠) ^(٥٥١) ^(٥٥٢) ^(٥٥٣) ^(٥٥٤) ^(٥٥٥) ^(٥٥٦) ^(٥٥٧) ^(٥٥٨) ^(٥٥٩) ^(٥٦٠) ^(٥٦١) ^(٥٦٢) ^(٥٦٣) ^(٥٦٤) ^(٥٦٥) ^(٥٦٦) ^(٥٦٧) ^(٥٦٨) ^(٥٦٩) ^(٥٧٠) ^(٥٧١) ^(٥٧٢) ^(٥٧٣) ^(٥٧٤) ^(٥٧٥) ^(٥٧٦) ^(٥٧٧) ^(٥٧٨) ^(٥٧٩) ^(٥٨٠) ^(٥٨١) ^(٥٨٢) ^(٥٨٣) ^(٥٨٤) ^(٥٨٥) ^(٥٨٦) ^(٥٨٧) ^(٥٨٨) ^(٥٨٩) ^(٥٩٠) ^(٥٩١) ^(٥٩٢) ^(٥٩٣) ^(٥٩٤) ^(٥٩٥) ^(٥٩٦) ^(٥٩٧) ^(٥٩٨) ^(٥٩٩) ^(٦٠٠) ^(٦٠١) ^(٦٠٢) ^(٦٠٣) ^(٦٠٤) ^(٦٠٥) ^(٦٠٦) ^(٦٠٧) ^(٦٠٨) ^(٦٠٩) ^(٦١٠) ^(٦١١) ^(٦١٢) ^(٦١٣) ^(٦١٤) ^(٦١٥) ^(٦١٦) ^(٦١٧) ^(٦١٨) ^(٦١٩) ^(٦٢٠) ^(٦٢١) ^(٦٢٢) ^(٦٢٣) ^(٦٢٤) ^(٦٢٥) ^(٦٢٦) ^(٦٢٧) ^(٦٢٨) ^(٦٢٩) ^(٦٣٠) ^(٦٣١) ^(٦٣٢) ^(٦٣٣) ^(٦٣٤) ^(٦٣٥) ^(٦٣٦) ^(٦٣٧) ^(٦٣٨) ^(٦٣٩) ^(٦٤٠) ^(٦٤١) ^(٦٤٢) ^(٦٤٣) ^(٦٤٤) ^(٦٤٥) ^(٦٤٦) ^(٦٤٧) ^(٦٤٨) ^(٦٤٩) ^(٦٥٠) ^(٦٥١) ^(٦٥٢) ^(٦٥٣) ^(٦٥٤) ^(٦٥٥) ^(٦٥٦) ^(٦٥٧) ^(٦٥٨) ^(٦٥٩) ^(٦٦٠) ^(٦٦١) ^(٦٦٢) ^(٦٦٣) ^(٦٦٤) ^(٦٦٥) ^(٦٦٦) ^(٦٦٧) ^(٦٦٨) ^(٦٦٩) ^(٦٧٠) ^(٦٧١) ^(٦٧٢) ^(٦٧٣) ^(٦٧٤) ^(٦٧٥) ^(٦٧٦) ^(٦٧٧) ^(٦٧٨) ^(٦٧٩) ^(٦٨٠) ^(٦٨١) ^(٦٨٢) ^(٦٨٣) ^(٦٨٤) ^(٦٨٥) ^(٦٨٦) ^(٦٨٧) ^(٦٨٨) ^(٦٨٩) ^(٦٩٠) ^(٦٩١) ^(٦٩٢) ^(٦٩٣) ^(٦٩٤) ^(٦٩٥) ^(٦٩٦) ^(٦٩٧) ^(٦٩٨) ^(٦٩٩) ^(٧٠٠) ^(٧٠١) ^(٧٠٢) ^(٧٠٣) ^(٧٠٤) ^(٧٠٥) ^(٧٠٦) ^(٧٠٧) ^(٧٠٨) ^(٧٠٩) ^(٧١٠) ^(٧١١) ^(٧١٢) ^(٧١٣) ^(٧١٤) ^(٧١٥) ^(٧١٦) ^(٧١٧) ^(٧١٨) ^(٧١٩) ^(٧٢٠) ^(٧٢١) ^(٧٢٢) ^(٧٢٣) ^(٧٢٤) ^(٧٢٥) ^(٧٢٦) ^(٧٢٧) ^(٧٢٨) ^(٧٢٩) ^(٧٣٠) ^(٧٣١) ^(٧٣٢) ^(٧٣٣) ^(٧٣٤) ^(٧٣٥) ^(٧٣٦) ^(٧٣٧) ^(٧٣٨) ^(٧٣٩) ^(٧٤٠) ^(٧٤١) ^(٧٤٢) ^(٧٤٣) ^(٧٤٤) ^(٧٤٥) ^(٧٤٦) ^(٧٤٧) ^(٧٤٨) ^(٧٤٩) ^(٧٥٠) ^(٧٥١) ^(٧٥٢) ^(٧٥٣) ^(٧٥٤) ^(٧٥٥) ^(٧٥٦) ^(٧٥٧) ^(٧٥٨) ^(٧٥٩) ^(٧٦٠) ^(٧٦١) ^(٧٦٢) ^(٧٦٣) ^(٧٦٤) ^(٧٦٥) ^(٧٦٦) ^(٧٦٧) ^(٧٦٨) ^(٧٦٩) ^(٧٧٠) ^(٧٧١) ^(٧٧٢) ^(٧٧٣) ^(٧٧٤) ^(٧٧٥) ^(٧٧٦) ^(٧٧٧) ^(٧٧٨) ^(٧٧٩) ^(٧٨٠) ^(٧٨١) ^(٧٨٢) ^(٧٨٣) ^(٧٨٤) ^(٧٨٥) ^(٧٨٦) ^(٧٨٧) ^(٧٨٨) ^(٧٨٩) ^(٧٩٠) ^(٧٩١) ^(٧٩٢) ^(٧٩٣) ^(٧٩٤) ^(٧٩٥) ^(٧٩٦) ^(٧٩٧) ^(٧٩٨) ^(٧٩٩) ^(٨٠٠) ^(٨٠١) ^(٨٠٢) ^(٨٠٣) ^(٨٠٤) ^(٨٠٥) ^(٨٠٦) ^(٨٠٧) ^(٨٠٨) ^(٨٠٩) ^(٨١٠) ^(٨١١) ^(٨١٢) ^(٨١٣) ^(٨١٤) ^(٨١٥) ^(٨١٦) ^(٨١٧) ^(٨١٨) ^(٨١٩) ^(٨٢٠) ^(٨٢١) ^(٨٢٢) ^(٨٢٣) ^(٨٢٤) ^(٨٢٥) ^(٨٢٦) ^(٨٢٧) ^(٨٢٨) ^(٨٢٩) ^(٨٣٠) ^(٨٣١) ^(٨٣٢) ^(٨٣٣) ^(٨٣٤) ^(٨٣٥) ^(٨٣٦) ^(٨٣٧) ^(٨٣٨) ^(٨٣٩) ^(٨٤٠) ^(٨٤١) ^(٨٤٢) ^(٨٤٣) ^(٨٤٤) ^(٨٤٥) ^(٨٤٦) ^(٨٤٧) ^(٨٤٨) ^(٨٤٩) ^(٨٥٠) ^(٨٥١) ^(٨٥٢) ^(٨٥٣) ^(٨٥٤) ^(٨٥٥) ^(٨٥٦) ^(٨٥٧) ^(٨٥٨) ^(٨٥٩) ^(٨٦٠) ^(٨٦١) ^(٨٦٢) ^(٨٦٣) ^(٨٦٤) ^(٨٦٥) ^(٨٦٦) ^(٨٦٧) ^(٨٦٨) ^(٨٦٩) ^(٨٧٠) ^(٨٧١) ^(٨٧٢) ^(٨٧٣) ^(٨٧٤) ^(٨٧٥) ^(٨٧٦) ^(٨٧٧) ^(٨٧٨) ^(٨٧٩) ^(٨٨٠) ^(٨٨١) ^(٨٨٢) ^(٨٨٣) ^(٨٨٤) ^(٨٨٥) ^(٨٨٦) ^(٨٨٧) ^(٨٨٨) ^(٨٨٩) ^(٨٩٠) ^(٨٩١) ^(٨٩٢) ^(٨٩٣) ^(٨٩٤) ^(٨٩٥) ^(٨٩٦) ^(٨٩٧) ^(٨٩٨) ^(٨٩٩) ^(٩٠٠) ^(٩٠١) ^(٩٠٢) ^(٩٠٣) ^(٩٠٤) ^(٩٠٥) ^(٩٠٦) ^(٩٠٧) ^(٩٠٨) ^(٩٠٩) ^(٩١٠) ^(٩١١) ^(٩١٢) ^(٩١٣) ^(٩١٤) ^(٩١٥) ^(٩١٦) ^(٩١٧) ^(٩١٨) ^(٩١٩) ^(٩٢٠) ^(٩٢١) ^(٩٢٢) ^(٩٢٣) ^(٩٢٤) ^(٩٢٥) ^(٩٢٦) ^(٩٢٧) ^(٩٢٨) ^(٩٢٩) ^(٩٣٠) ^(٩٣١) ^(٩٣٢) ^(٩٣٣) ^(٩٣٤) ^(٩٣٥) ^(٩٣٦) ^(٩٣٧) ^(٩٣٨) ^(٩٣٩) ^(٩٤٠) ^(٩٤١) ^(٩٤٢) ^(٩٤٣) ^(٩٤٤) ^(٩٤٥) ^(٩٤٦) ^(٩٤٧) ^(٩٤٨) ^(٩٤٩) ^(٩٥٠) ^(٩٥١) ^(٩٥٢) ^(٩٥٣) ^(٩٥٤) ^(٩٥٥) ^(٩٥٦) ^(٩٥٧) ^(٩٥٨) ^(٩٥٩) ^(٩٦٠) ^(٩٦١) ^(٩٦٢) ^(٩٦٣) ^(٩٦٤) ^(٩٦٥) ^(٩٦٦) ^(٩٦٧) ^(٩٦٨) ^(٩٦٩) ^(٩٧٠) ^(٩٧١) ^(٩٧٢) ^(٩٧٣) ^(٩٧٤) ^(٩٧٥) ^(٩٧٦) ^(٩٧٧) ^(٩٧٨) ^(٩٧٩) ^(٩٨٠) ^(٩٨١) ^(٩٨٢) ^(٩٨٣) ^(٩٨٤) ^(٩٨٥) ^(٩٨٦) ^(٩٨٧) ^(٩٨٨) ^(٩٨٩) ^(٩٩٠) ^(٩٩١) ^(٩٩٢) ^(٩٩٣) ^(٩٩٤)

وَيُحِبُّبِهِمْ فِي الْإِنْفَاقِ بِنَفْسِ هَذَا الْمُنْطِقِ : ﴿ هَآأَنُتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ
لِتُتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَخُلُ وَمَنْ يَخُلُ فَإِنَّمَا يَخُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ
الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ .. (٣٨) ﴾ [محمد]

إذن : مسألة الإنفاق هذه تُخرج ضَعْن^(١) الغنى، كما أخرجت ضَعْنُ
الفقير ، فهي تُحدث استطرأً إيمانياً ، واستطرأً اقتصادياً في
المجتمع ، فصاحب المال يحمد الله على النعمة ، ولا يبخل بها على
الفقير ، والفقير يحمد الله أن جعل النعمة في يد مَنْ يجود بها عليه ،
وهكذا يحدث التوازن في المجتمع .

نعود إلى ما كُنَّا بصددده من قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ
نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٣٤) ﴾ [سبأ] لماذا أنتم
كافرون بما جاء به الرسل ؟

الحق - تبارك وتعالى - يريد من العباد ألا يستعلى قوى على
ضعيف ، وألا يستعلى غنى على فقير ، وألا يستعلى عالم على
جاهل ، إنما يريد أن يعم الخير ، فمَنْ كانت عنده خَصْلَةٌ من خصال
الخير عَدَّأها إلى غيره .

أما هَؤُلَاءِ فقد اختاروا الكفر ، واطمأنوا إليه ؛ لأن النعمة أطفتهم
وأترفتهم ، فمالوا إلى البذخ وإلى المظالم حتى عَشَقُوا هذا كله ، فلما
جاء الدين لِيُعَدِّلَ من سلوكهم صادموه ، وحاولوا طمسَه والقضاء على
دعوتَه ؛ لأنهم أَلْفُوا السيادة ، وأَلْفُوا الطغيان ، ولا يريدون أن تُسلب
منهم هذه السيادة . وإلا لو أن العالم كان مستقيماً متوازناً ما كانت
هناك حاجة للرسل ، إذن : ما جاء رسول إلا بعد أن عَمَّ الفساد وطَمَّ .

(١) الضَّعْنُ : الحقد والعداوة والبغضاء . والجمع أضغنان ، وكذلك الضغينة وجمعها الضغائن .
(لسان العرب مادة : ضغن) .

وسبق أن قلنا : إن الحق سبحانه خلق في النفس الإنسانية مناعة إيمانية نتيجة الفطرة الأولية ، لكن الشهوات وتقاليد الظالمين تطمس هذه الفطرة ، فتحتاج إلى مُذكر يعيدها إلى الطبيعة والفطرة التي خلقها الله ؛ لذلك قال سبحانه : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴾ (٢١) [الغاشية] يعنى : ليس بادئاً .

والحق سبحانه يُبين أن الناس أمام الخير والشر أنواع ثلاثة ، فقال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنُ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ (٣٢) [فاطر]

فالظالم لنفسه هو الذى يفعل السيئة ، ولا يلوم نفسه ، ولا يندم على سيئته ، ولا يتوب منها ، فهو يظلم نفسه ؛ لأنه يحرمها الجزاء والنعيم الأبدى . والمقتصد هو الذى يتردد بين الحسنة والسيئة ، فإن فعل سيئة تذكر ولا م لنفسه وتاب ، ثم يفعل الحسنة لتكفر السيئة ، وهؤلاء قال الله فيهم :

﴿ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١٠٢) [التوبة]

وقوله سبحانه : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ (٣٢) [فاطر] يُراد به أمة محمد ﷺ ؛ لأن الميراث يعنى أن الموروث ينتقل من السابق إلى اللاحق ، فأمة محمد ورثت الرسل جميعاً فى كل أمورهم الخيرية ، وتكفلت بأن تردع الشر فى كل نواحيه ، وبذلك ورثوا الرسائل كلها ؛ لأنهم يأمرُونَ بالمعروف وينهَوْنَ عن المنكر ، كما قال سبحانه : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (١١٠) [آل عمران]

وقال تعالى أيضاً : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (١٤٣) [البقرة]

فالرسول يشهد أنه بلغكم ، وأنتم تشهدون أنكم بلغتم من بعدكم ، رسولكم فوضه الله في أن يُشرع لكم ، وفوضكم أنتم في أن تحملوا منهجه من بعده ؛ لذلك انقطعت الرسالات بعده ﷺ ؛ لأن أمة ستقوم بمهمة الرسالة ، وهذا دليل على أنها أمة ، الخيرية فيها باقية إلى قيام الساعة .

وقولهم : ﴿ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ (٣٤) [سبا] بم أرسل الرسل ؟ أرسلوا أولاً بقضية التوحيد ، وأنه لا إله إلا الله ، أرسلوا بالبلاغ عن الله ، أرسلوا بمعجزات ، أرسلوا بأحكام ومناهج تحكم حركة الحياة . فهؤلاء كفروا بهذا كله لأنهم يريدون أن يعيشوا في ترفهم وظلمهم ، وأن يستبدوا كما يشاؤون .

لكن قولهم ﴿ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ ﴾ (٣٤) [سبا] دل على غيائهم ؛ لأنهم لم يقولوا مثلاً بما جئتم به ، أو بما ادعيتموه ، إنما بما أرسلتم به ، فهم يعترفون بأنهم مُرسَلون ، فهذه كلمة الحق ساقها الله على ألسنتهم ، كما ساقه على ألسنتهم في قولهم : ﴿ لَا تَفْقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ (٧) [المنافقون] وقولهم لما فتر الوحي عن رسول الله : إن رب محمد قلاه^(١) .

إذن : هم يعترفون لرسول الله بالرسالة ، والمرسل لا يُرسل من مثله ، إنما من جهة أعلى ، فالرسالة ليست من عند محمد : ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

(١) عن جندب بن عبد الله البجلي أنه قال : أبطأ جبريل على رسول الله ﷺ فقال المشركون : ودع محمداً ربّه . أورده ابن كثير في تفسيره (١/٥٢٢) .

(١٦) ﴿يونس﴾ لكن ، ما علة هذا الكفر ؟

﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا
وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ (٣٥)

قلنا : إن الدين إنما جاء ليُحدث توازنًا في المجتمع واستطراقًا عقديًا واقتصاديًا واجتماعيًا ، فمنطق هؤلاء الذين كفروا بالرسول أنهم ليسوا في حاجة إلى هذا كله ، فعندهم المال والأولاد ، وعندهم كل مُتَع الحياة .

﴿وَقَالُوا .. (٣٥)﴾ [سبأ] أى : فى حيثيات كفرهم ﴿نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا﴾ (٣٥) ﴿[سبأ] بل أكثر من ذلك يأخذهم غرورهم إلى أن يقولوا : ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ (٣٥)﴾ [سبأ] لماذا ؟ يقولون : لأن الله ما كان ليعطينا هذا النعيم فى الدنيا ، ويضنّ علينا فى الآخرة .

لكن نقول لهم : أنتم واهمون ، ففرّق بين عطاء الألوهية وعطاء الربوبية ، الله تعالى أعطاكم بعطاء الربوبية الذى يشمل الجميع المؤمن والكافر ، والطائع والعاصى ، أما عطاء الألوهية فتكليف ، فالله يعطيكم فى الدنيا بعطاء الربوبية ، ويعاقبكم فى الآخرة بمقتضى الألوهية .

وهذه الحيثية منهم : ﴿نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا﴾ (٣٥) ﴿[سبأ] حجة عليهم لا لهم ، فمن أين لكم هذا الخير ؟ ثم إن كثرة الأموال كان يجب أن تحملكم على نواحي الخير ، وكثرة الأولاد كان ينبغى أن تجعلوا منهم (عزوة) لكم على الحق ، إذن : كفركم بعد هذه النعم دليل على أنكم استخدمتموها فى الباطل وفى الظلم والطغيان .

وما أشبه قولهم : ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ (٣٥) ﴿[سبأ] بقول صاحب

الجنة : ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ (٣٦) [الكهف] وهذا بَطَرُ بنعمة الله وغرور بها ، فليس بين الله تعالى وبين أحد من خلقه قرابة ولا نسب ، لينعم في الدنيا وينعم في الآخرة بلا عمل ، فهو لاء فتنهم المال ، وفتنتهم الذرية ؛ لذلك يقول سبحانه محذراً : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ﴾ (١٤) [التغابن]

والحمد لله أنه قال (مِنْ) ، فهي تفيد التبعية ، يعنى : ما يزال فى بعض الأزواج وفى بعض الأولاد عنصر الخير موجود .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣٦)

أى (قُلْ) رداً عليهم فى اغترارهم بكثرة الأموال والأولاد : ﴿ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾ (٣٦) [سبا] يبسط : يُوسِعُ الرزق بكرمه ، ويقدر : يعنى : يضيقه على مَنْ يَشَاءُ بحكمته تعالى . والرزق لازمة من لوازم الربوبية التى خَلَقَتْ ، والتى استدعت الإنسان للوجود ، فلا بُدَّ أن تضمن له مقومات حياته .

لكن الرازق سبحانه لا يرزق الناس جميعاً (بمسطرة) يعنى بالتساوى ؛ لأن الله تعالى يريد أن تكون المجتمعات متعاونة متكافلة ، ولو أن كل إنسان كان عنده ما يكفيه ما احتاج أحد إلى أحد ، وما حدث فى المجتمع هذا الترابط وهذا الاتصال الجماعى .

وسبق أن أوضحنا أن ترابط المجتمع لا بُدَّ أن يكون ترابط

حاجة ، لا ترابط تفضل ، فلو فرضنا أننا جميعاً تخرجنا في الجامعة ،
أو أخذنا الدكتوراة ، فمن (يكنس) الشوارع ، ومن يمسح الأحذية ؟
لو جعلنا هذه الأعمال تفضلاً من بعضنا ما قبلها أحد .

وقلنا : إن الرجل المتعجرف أو المتكبر أو الباشا لو عاد إلى بيته
فوجد به رائحة كريهة فسأل فقالوا : المجارى بها كذا وكذا لا شك
أنه لن يهدأ له بال حتى تنتهى هذه المشكلة ، وربما ركب سيارته ،
وذهب بنفسه إلى السباك ليخلصه من هذه المشكلة .

نقول في هذه الحالة : إن السباك فاضل على الباشا في هذا
الوقت ، لأن الله أعطاه قدرة على نفسه لا يملكها الباشا أو حامل
الدكتوراة ، وهذا السباك ما تحمّل مثل هذا العمل إلا لحاجته إليه وإلا
ما قبله .

لذلك أحسن الشاعر^(١) حين قال :

النَّاسُ لِلنَّاسِ مِنْ بَدْوٍ وَحَاضِرَةٍ

بَعْضٌ لِبَعْضٍ وَإِنْ لَمْ يَشْعُرُوا خَدَمٌ^(٢)

وهذه الخدمة تقوم على التداول ، فالحق سبحانه لم يجعل ذرية
كلها خادمة ، وذرية مخدومة ، إنما أنت خادم في شيء ومخدوم في
شيء آخر ، وهكذا كلنا خادم ، وكلنا مخدوم ، ليعلم الإنسان أيّ كان

(١) الشاعر هو : أبو العلاء المعري ، وهو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي ، شاعر
وفيلسوف ، ولد عام (٣٦٢ هـ) ومات عام (٤٤٩ هـ) في معرة النعمان عن ٨٦ عاماً ،
عمى في السنة الرابعة من عمره ، قال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة ، كان يحرم إيلام
الحيوان ، ولم يأكل اللحم خمسين سنة ، أشهر كتبه « رسالة الغفران » .
[الموسوعة الشعرية - المجمع الثقافي ٢٠٠٣ - CD] - العصر الفاطمي .

(٢) لفظ البيت كما في الموسوعة الشعرية :

والناس بالناس من حضر وبادية بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم

والقصيدة من بحر البسيط .

أنه ابن أغيار ، وأن سيادته ليست ذاتية فيه ، فإن كان هو الأعلى عليه أن يُقدر هذا العلو ويعمل له ليظل على علوه ، فإن رأى الأدنى منه فلا يحقره ، بل يُقدر له مهمته في خدمته ، وأنه سيحتاج إليه في يوم ما في عمل لا يقدر هو عليه .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ﴾ [النحل] (٧١) . كثيرون يظنون أن الرزق هو المال ، إنما الرزق كلمة عامة يُراد بها كل ما ينتفع به الإنسان ، والحق سبحانه فضل بعضنا على بعض في هذه الأشياء ، لكن أي بعض فضل ؟ وأي بعض فضل عليه ؟ أنت مُفضل فيما لك فيه موهبة ، ومفضل عليه فيما لا موهبة لك فيه ، وهكذا يتكاتف المجتمع ويتكامل ، ويرتبط ارتباطاً حاجة لا ارتباطاً تفضلاً .

وتأمل قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴾ [الفجر] (١٥) وشكراً ، وكثر الله خيرك أن نسبت الإكرام لربك ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴾ [الفجر] فيقول الحق (كلاً) يعنى : أنت كذاب في هذا القول ؛ لأن بسط الرزق ليس دليلاً على التكرم ، ولا تضيقه دليل إهانة . وإلا كيف يكون بسط الرزق دليل التكرم ، والناس فيما يُرزقون لا يكرمون به اليتيم ، ولا المسكين ، ويأكلون التراث أكلاً لما .

﴿ كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ﴾ (١٧) وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ (١٨) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (١٩) وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (٢٠) ﴾ [الفجر]

إذن : على الإنسان أن يتأدب مع الله فيما صنع ؛ لأن الله يعلم كيف يرزق . وهو سبحانه يريد أن يجعل من الناس أسوة للناس ، فالغنى الذى افترى بماله يُبقيه الله حتى يرى فيه الفقير المفتري

عليه ، يرى فيه عقاب الله ليعلم أن الله تعالى ألوهية ، والله تعالى
قيومية ، لا يفلت الظالم من عقابها في الدنيا قبل الآخرة . وهذا
المعنى خاطب الله به نبيه فقال : ﴿فَإِنَّمَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ
تَوَفِّيكَ فَأَلَيْنَا يَرْجِعُونَ (٧٧)﴾ [غافر]

ثم إن مسألة الرزق لا تتوقف على مهارة ، أو شطارة ، أو علم ،
فهناك مَنْ سعى للرزق وزرع واجتهد ، لكن عند الحصاد جاءته
جائحة اجتاحت زرعه فأهلكته ، وكأن الحق سبحانه يقول لنا : إياك
أن تظن إلى ألوهية الأسباب ، وتغفل ألوهية المسبب .

والرزق مقسوم لصاحبه ، وإن حمله غيره ، فالجنين في بطن أمه
غذاؤه من تكوينها ومن دمها ، لكن هذا الدم وإن حملته الأم ليس
رزقها ، بدليل أنه إذا حدث الحمل توافر هذا الدم لغذاء الجنين ، فإن
لم يحدث الحمل نزل منها هذا الدم في عملية الحيض ، ولم تنتفع به
الأم ، لماذا ؟ لأنه ليس رزقها هي ، وهذا يساعدنا في فهم قوله
تعالى : ﴿نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ (٣٦)﴾ [الإسراء]

لذلك قالوا : ليس كل ما تملك رزقاً لك ، إنما رزقك ما انتفعت به ،
فالشئ يكون في ملكك وفي حوزتك تظن أنه لك ، ثم يضيع منك ،
أو يسرق أو يؤمّم أو تُصيبه جائحة .. إلخ بل أكثر من ذلك قد يكون
طعاماً وتأكله بالفعل ، ويتمثل في جسمك دماً يجري في عروقك ، ثم
يسيل منك بسبب جرح ، أو عملية جراحية مثلاً : إذن : هذا الدم ليس
رزقاً لك .

فالمؤمن ينبغي أن يطمئن إذن إلى عملية الرزق ، ويعلم أنها
بقيومية الله التي ترزق المؤمن والكافر ، وأن الرزق مقسوم لك ،
مُسَمًّى باسمك ، فلا يأخذه غيرك مهما كان ، فإن بسط لك فاحمد

الله ، وإن قُتِرَ وضيق عليك فاعلم أنها بحكمة الله ، واقرأ :

﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ (٢١) [الحجر]

ثم تُختم الآية بقوله تعالى : ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣٦) [سبا] فالأكثرية لا يعلمون حكمة الله في تفاوت الأرزاق ، وهذا يعنى أن قلة منهم هم الذين يعلمون ، فاللهم اجعلنا من هذه الأقلية .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا
مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا
وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴾ (٢٧)

الكلام هنا مُوجَّه إلى الكفار الذين ظلموا بأموالهم وأولادهم ، فمثل هذا المال ، ومثل هؤلاء الأولاد لا يكونون أبداً زلفى ، ولا قربى إلى الله ، لكن إن استغل هذا في مرضاة الله وفى سبيل الله وفى أبواب الخير فهو من أعظم القربات .

المال يُنْفَق منه فى نواحى الخير ، والأولاد يُربون التربية الصالحة ليكونوا أسوة خيرة فى مجتمعهم ، لذلك استثنى الله تعالى فقال : ﴿ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ (٢٧) [سبا] أى : فيما أعطاه الله من نعمة المال ومن نعمة الأولاد .

﴿ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا ﴾ (٢٧) [سبا] وهكذا فتح الله الباب للنعمة ، حين تُستغل فى مرضاة الله ، فليس كل الأموال ولا كل الأولاد نعمة ، فالمال قد يجرُّ صاحبه إلى الهلاك ، ويلقى به فى النار ، والأولاد الذين ظننت أنهم لك عزوة وقوة قد تنقلب هذه العزوة عليك .

ورأينا كثيراً من الذين يبحثون عن هذه العزوة في الباطل ، لكن يريد الله أن يُذلَّهم بما فتنوا ، يذهب الرجل مثلاً فيخطب لولده بنت أحد الأعيان ، أو الأغنياء ، أو أحد أصحاب المناصب ، ويفرح بهذا النسب ويفخر به ، لكن أضمنت أنك سترضى هذه البنت ؟ وأنتك لن تختلف معها في يوم من الأيام ؛ لذلك كثيراً ما تنقلب هذه العزوة وهذا الجاه على صاحبنا ، فيُذله الله من حيث ظنَّ هو العزة والكرامة .

وقوله تعالى : ﴿ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ ﴾ (٣٧) [سبا] لا يأتي الضعف إلا في جزاء الحسنة ، أما السيئة فلا تُضاعف ، إنما يكون الجزاء بمثلها ، وهذا من رحمة الله تعالى بنا ، وقال ﴿ الضَّعْفِ ﴾ (٣٧) [سبا] ولم يقل الأضعاف ؛ لأن (الضعف) اسم جنس يصلح للقليل والكثير ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (٣) ﴾ [العصر] فاستثنى (الذين) وهي جمع من المفرد (الإنسان) لأنه اسم جنس.

والضَّعْفُ أى : مضاعفة الحسنة ، أو مضاعفة الصدقة ، ومن معانى الضَّعْف أنك إذا وزنت الأصل الذى أنفقته وجدته ضعيفاً بالنسبة لما أخذت عليه من الجزاء .

وليست المضاعفة هي نهاية العطاء عند الله ؛ لأن الحديث النبوى الشريف أكمل هذه المسألة ، فقال ﷺ : « الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف »^(١)

(١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الصيام - باب فضل الصيام) حديث رقم ١٦٤ وكذا ابن ماجه في سننه (١٦٢٨) ، وأحمد في مسنده (٤٤٣/٢ ، ٥١٦) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال ﷺ : « كل عمل ابن آدم يضاعف ، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله » .

فَاللَّهُ تَعَالَى يُضَاعَفُ لِمَنْ يَشَاءُ عَلَى قَدَرِ النِّيَّاتِ فِي الْعَطَاءِ وَالْبَذْلِ ،
فَوَاحِدٌ يُعْطَى وَفِي نَفْسِهِ أَنَّهُ أُعْطِيَ وَبَذَلَ مِنْ مَالِهِ وَمِنْ جَهْدِهِ ، وَآخِرُ
يُعْطَى وَيُؤْمِنُ أَنَّهُ مَجْرَدُ مُنَاوَلٍ عَنِ اللَّهِ ، فَالْمَالُ عِنْدَهُ مَالُ اللَّهِ ، وَالْعَطَاءُ
مِنْ اللَّهِ .

وَمِنْ صُورِ الْعَطَاءِ مَا تَعَلَّمْنَاهُ مِنَ السَّيِّدَةِ فَاطِمَةَ ، فَرَوَى أَنَّ سَيِّدَنَا
رَسُولَ اللَّهِ دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَهَا تَجْلُو دِرْهَمًا لَهَا ، فَسَأَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ
عَنْهُ فَقَالَتْ : لَأَنْنِي نَوَيْتُ أَنْ أُتَصَدَّقَ بِهِ ، وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ
قَبْلَ أَنْ يَقَعُ فِي يَدِ الْفَقِيرِ .

ثُمَّ إِنْ الْمَتَصَدِّقُ بِمَجْرَدٍ أَنْ يُخْرَجَ الصَّدَقَةُ مِنْ يَدِهِ تَخْرُجَ قِيَمَتُهَا
مِنْ قَلْبِهِ ، وَلَا يَتَتَبَعُهَا ، وَلَا تَتَعَلَّقُ نَفْسُهُ بِهَا ، أَمَّا حِينَ يُقْرِضُ
قَرْضًا ، فَإِنْ نَفْسُهُ لَا تَنْسَاهُ وَتَتَعَلَّقُ بِهِ ، وَكَلَّمَا تَحَرَّكَتْ نَفْسُهُ لَطَلَبِ
الْقَرْضِ صَبَرَ عَلَيْهِ ، فَكَانَ لَهُ الثَّوَابُ عَلَى قَرْضِهِ كَلَّمَا صَبَرَ عَلَيْهِ .

لِذَلِكَ أَثَارَ الْمُسْتَشْرِقُونَ ضَجَّةَ حَوْلَ مَسْأَلَةِ الْجَزَاءِ عَلَى الصَّدَقَةِ
وَعَلَى الْقَرْضِ ، وَادْعَاؤُا تَضَارِبِ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَفِي
الْحَدِيثِ قَالَ ﷺ : « مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ : الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ،
وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ » ^(١)

وَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ يَقُولُ : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ ﴾ (٢٤٥) ﴿ [البقرة]

وَبِالْجَمْعِ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ يَكُونُ الْقَرْضُ حِينَ يُضَاعَفُ بِعَشْرَيْنِ لَا بِثَمَانِيَةِ
عَشْرٍ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَتَحَ اللَّهُ لَنَا مَا أُغْلِقَ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقُلْنَا :

(١) عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ صَدِيقِ بْنِ عَجَلَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ
فَرَأَى مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهَا : الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ » رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ
وَالْبَيْهَقِيُّ كِلَاهُمَا مِنْ رِوَايَةِ عَتَبَةَ بْنِ حَمِيدٍ (التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيْبُ لِلْمَنْذَرِ ٢ / ٢٤) .

لو أن رجلاً تصدَّقَ بدينار مثلاً ، فالله يجازيه الحسنة بعشر أمثالها ، لكن هل أعاد إليه الدينار الذي دفعه ؟ لا ، إنما ذهب الدينار مقابل العشرة ، إذن : أخذ في الواقع تسعة ، فحين تُضاعف تساوى ثمانية عشر .

نعود إلى قوله تعالى : ﴿إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [سبأ] في مواضع كثيرة من كتاب الله يجمع الله بين الإيمان والعمل الصالح ، لماذا ؟ لأنهما جناحان لا يتم العمل إلا بهما معاً ، فالعمل الصالح بلا إيمان هباء لا قيمة له كأعمال الكفار الخيرية التي يأخذون الجزاء عليها في الدنيا شهرةً وتكريماً وتخليداً لهم ، لكن لا نصيب لهم في ثواب الآخرة ، كذلك لا قيمة للإيمان إن لم يُترجم إلى عمل صالح .

﴿فَأُولَئِكَ﴾ [سبأ] أى : الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴿لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ﴾ [سبأ] الغرفات جمع غرفة ، وهى المكان الذى يُبنى عادة أعلى البيت ، وتكون خاصة للاستقرار الذاتى ، لذلك نرى حتى الآن فى بناء القيلات مثلاً يجعلون الدور الأرضى للاستقبال العام وللطعام ، فإن أراد صاحب البيت أن يرتاح يصعد إلى الدور العلوى الذى جعل للاستقلالية والخصوصية .

وللإنسان خصوصيات ، حتى داخل بيته وبين أولاده ، فإذا كان صاحب البيت مثلاً فى غرفة نومه ، فله الحرية أن يلبس ما يشاء ، أو حتى يجلس فيها عرياناً ، فإن أراد أن يخرج إلى الصالة تهيأ لها وارتدى الملابس التى تناسبها ، فإن أراد أن يخرج إلى الشارع تهيأ أيضاً له بما يناسبه من ملابس ، كذلك النادي ، أو مكان اجتماع القوم ، لكل زى خاص وسمت خاص .

ولهذه الاستقلالية والخصوصية جعل الناس الآن غرفة للبنين ، وغرفة للبنات ، فإن لم تكن هناك سعة فى المكان جعلوا سريراً للولد ، وسريراً للبنات .

فالحق سبحانه يحفظ لعبده قدره ، ويحفظ له هذه الخصوصية ،
وهي خصوصية آمنة لا يُنْغَصُ أمنها فَرْع ﴿وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ﴾ (٣٧)
[سبا]

﴿وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي أَيْتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ﴾ ﴿فِي الْعَذَابِ مُحَضَّرُونَ﴾ (٣٨)

نقول : سعى فلان بفلان عند السلطان ، يعنى : بوشاية
وبإفساد ، وهؤلاء سَعَوْا فى آيات الله ليصرفوا الناس عنها ،
ويشغلوهم عن سماعها .

ومعنى : ﴿مُعْجِزِينَ﴾ (٣٨) [سبا] مفردھا مُعْجِز ، والمعاجزة مفاعلة
يعنى : واحد يعاجز الآخر أى : يريد أن يُعْجِزه ، إذن : المعاجزة
معركة ، لكن إياكم أن تظنوا أنها بين مؤمنين وكافرين ، أو بين
الرسل والمكذّبين لهم ، لا إنما هى معركة عالية ، فالذين يُعَاجِزُونَ
يُعَاجِزُونَ الله فى آياته ليبطلوها ، وليضعوا العقبات فى طريقها ،
ومهما كان كيدهم فلن يعجزوا الله ، ولن يُفْلِتُوا منه سبحانه ، كما قال
تعالى : ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ﴾ (٥١) [سبا]
وهنا يقول : ﴿أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحَضَّرُونَ﴾ (٣٨) [سبا] ومعنى
محضرون أنهم يحضرون رغماً عنهم ، فهى اسم مفعول من حضر ،
فهم يُجَرُّونَ وَيُشَدُّونَ كالمقبوض عليهم ، ومنها كلمة (مُحْضَر) وهو
الذى يُحْضِرُ المتهم رغماً عنه .

(١) المعاجز : من يحاول أن يعجز غيره . وأعجزه : جعله عاجزاً عن نيله وأفلت منه فلم يقدر
عليه . [القاموس القويم ٧/٢ ، ٨]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَيَقْدِرُ لَهُ ، وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ،
وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (٣٩)

قلنا : يبسط يعنى يُوسّع . ويقدر يعنى : يُضيق ، وقد ورد هذا
المعنى قبل عدة آيات ، لكن هنا يضيف لفظة جديدة ، فيقول سبحانه
بعدها مباشرة ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (٣٩)
[سبا] وكان الحق سبحانه يلفت أنظارنا إلى أن الخلق جميعاً خلقه
وعباده ، وهو قادر سبحانه أن يعطى الجميع ، وأن يُوسّع على
الجميع ، لكن يريد أن يتحاب الخلق ، وأن يتكافل الناس ؛ لذلك وسّع
على بعضهم ، وضيق على بعضهم ، ثم أشار لمن وسّع عليه ولوح
له بجزاء الإنفاق ، لينفق على أخيه الذى ضيق عليه .

وهذه الآية تعطينا ملخصاً لاقتصاد العالم كله ؛ لأن معنى
الاقتصاد موازنة المصروفات بالواردات ، فالمصروفات لمصروف له ،
والواردات لوارد عليه ، إذن : لا بُدَّ أن يكون فى المكان الواحد فئة
تعطى وفئة تأخذ ، لا بُدَّ أن يكون فيها فقراء وأغنياء ، لذلك الحق
سبحانه لم يترك بسطة الغنى هكذا حرة ، كذلك لم يترك تقتير الفقير ،
بل جعل لهذا مبدلاً ، ولهذا مصدراً ..

فبعد أن أخبر سبحانه : ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَيَقْدِرُ لَهُ ﴾ (٣٩) [سبا] حكمها فقال : ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ
(٣٥) ﴾ [سبا] فالحق سبحانه يراعى مبدأ النفعية لصاحب المال ، ويراعى

حب الأغنياء للمال ؛ لذلك يطمئنهم على أموالهم ، ويتكفل هو سبحانه بأن ي خلفها لهم .

والحق سبحانه بسط الرزق للأغنياء وهم يحبون المال ولكنه يقول لهم : إذا أُحِلَّتْ على غنى فاتبع ، يعنى : إن كان لك دين عند فقير فأحالك بدينك إلى غنى قادر على السداد فتحول ؛ لأنك لا تضمن متى سيوسع الله على الفقير ليسد ما عليه .

وهكذا طمأن الله الأغنياء بأن أموالهم لن تنقص بالإنفاق ؛ لأنها أُحِلَّتْ إلى الله وتكفل هو بالسداد .

لذلك يعلمنا رسول الله ﷺ فيقول : « ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيته ، أو لبست فأبليت ، أو صدقت فأبقيت »^(١)

ولما أُهديت لرسول الله ﷺ شاة صدقت بها السيدة عائشة ، وأبقت لرسول الله كتفها ؛ لأنها تعلم أنه يحب الكتف ، فلما عاد رسول الله سألها : ماذا صنعت بالشاة يا عائشة ؟ قالت : ذهبت كلها إلا كتفها ، فقال ﷺ : « بل بقيت كلها إلا كتفها »^(٢)

لماذا ؟ لأنه مال تحول إلى ذمة الله ، وقد تعهد الله بأن ي خلفه ، وما بالك إن كان الإخلاف من الله القائل : ﴿ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها ﴾ (٨٦) [النساء]

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٤/٢٦) ، ومسلم في صحيحه (٢٩٥٨) كتاب الزهد ، والترمذي في سننه (٢٢٤٢) وصححه . ولفظ الحديث عند مسلم : « يقول ابن آدم : مالي مالي ، قال : وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيته ، أو لبست فأبليت ، أو صدقت فأمضيت » .

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٥٠/٦) والترمذي في سننه (٢٤٧٠) من حديث عائشة . قال الترمذي : حديث صحيح . ولفظ أحمد أن عائشة قالت لرسول الله ﷺ : يا رسول الله ، ما بقي إلا كتفها . قال : « كلها قد بقي إلا كتفها » .

وَأَنْتَ حَيُّتَ اللَّهَ فِي الْفَقِيرِ بِتَحِيَّةٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَرُدَّهَا لَكَ بِأَحْسَنِ مِنْهَا ، بَلْ وَيُضَاعَفُهَا لَكَ أضعافاً كثيرة بما يفوق الحَصْرَ والعَدَّ ، وَمَثَّلْنَا لَذَلِكَ بِالْحَبَّةِ يَزْرَعُهَا الْفَلَّاحُ ، فَتُعْطَى سَبْعَ سَنَابِلَ ، فِي كُلِّ سَنَبْلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ، فَإِذَا كَانَ هَذَا عَطَاءَ الْأَرْضِ الْمَخْلُوقَةِ لِلَّهِ تَعَالَى ، فَمَا بِكَ بِعَطَاءِ الْخَالِقِ عَزَّ وَجَلَّ ؟

فَقُولِهِ تَعَالَى : ﴿ فَهُوَ يُخَلِّفُهُ ﴾ (٣٩) [سبأ] يريد سبحانه أَنْ يُطْمِئِنَّ الْغَنَى بِأَنْ مَالَهُ لَنْ يَنْقُصَ ، وَيُطْمِئِنَّ الْفَقِيرُ بِأَنَّهُ لَنْ يَتَخَلَّى عَنْهُ ، وَلَنْ يَتْرَكَهُ لِلْفَقْرِ ، بِدَلِيلٍ أَنَّهُ سَبَّحَانَهُ اقْتَرَضَ مِنْ أَجَلِهِ ، فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ (٢٤٥) [البقرة] فَاللَّهُ يَقْتَرِضُ مِنَ الْخَلْقِ لِلْخَلْقِ ، وَهُوَ قَادِرٌ سَبَّحَانَهُ أَنْ يُوسِّعَ عَلَى الْجَمِيعِ ، إِنَّمَا الْهَدَفُ أَنْ يَتَعَاشَرَ النَّاسُ بِوَدَادِ الْمَعُونَةِ ، وَأَنْ يُحِبَّ الْغَنَى الْفَقِيرَ ، وَلَا يَحْقِدَ الْفَقِيرُ عَلَى الْغَنَى .

لِذَلِكَ تُخْتَمُ الْآيَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (٣٩) [سبأ] قَالَ سَبَّحَانَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ؛ لِأَنَّ الرَّازِقَ : كُلُّ مَنْ يَمُدُّ لَكَ يَدَهُ بِمَا تَنْتَفِعُ بِهِ ، وَعَلَيْهِ فَأَبُوكَ بِالنِّسْبَةِ لَكَ رَازِقٌ ، وَالَّذِي يَعُوكَ وَيَتَكَفَّلُ بِكَ رَازِقٌ ، كَذَلِكَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ رَازِقٌ ، لَكِنْ فَرَقَ بَيْنَهُمَا ، فَأَبُوكَ رَازِقٌ ؛ لِأَنَّهُ يَأْتِي لَكَ بِالرِّزْقِ ، لَكِنْ إِنْ سَأَلْتَهُ مِنْ أَيْنَ هَذَا الرِّزْقُ يَقُولُ : مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، فَهُوَ سَبَبٌ وَمَنَاوِلٌ ، أَمَّا الْحَقُّ سَبَّحَانَهُ فَهُوَ خَالِقُ الرِّزْقِ ؛ لِذَلِكَ قَالَ ﴿ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (٣٩) [سبأ]

وَسَبَقَ أَنْ أَوْضَحْنَا : إِذَا رَأَيْتَ صِفَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْخَلْقِ وَالْخَالِقِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْجِهَةَ مُنْفَكَّةً ، فَلِكُلِّ مَا يَنَاسِبُهُ . إِنْ : حَيْثِيَّةُ الْخَيْرِيَّةِ هُنَا أَنَّهُ تَعَالَى هُوَ الرَّازِقُ ، وَهُوَ خَالِقُ الرِّزْقِ ، وَهُوَ الَّذِي يُيَسِّرُ لَكَ أَسْبَابَهُ حَتَّى يَصِلَ إِلَيْكَ .

وقالوا : خيرية الله فى الرزق ناشئة من ثلاث مسائل : الأولى : أنه سبحانه لا يُؤجل الرزق لوقت الحاجة إليه ، إنما خلقه لك قبل أن يخلقك ، وأعدَّ لك مقومات الحياة قبل أن يستدعيك إليها . الثانية : أنه لا يحاسبك على ما رزقك . الثالثة : لا يطلب منك ثواباً على ما وهبك .

لهذا كله كان الحق سبحانه وما يزال خير الرازقين ، وتأمل مثلاً فرعون لما ربى موسى عليه السلام امتنَّ عليه ، فقال : ﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾ (١٨) [الشعراء]

والمعنى : كان ينبغى عليك يا موسى أن تُجاملنا ، وتحفظ جميلنا عليك ، وألاً تصادمنا هذا الصدام .

ومثل ذلك قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ (١٠٩) [يونس]

وقوله تعالى : ﴿ .. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (١٤) [المؤمنون]

فى هذه الآيات كلها ، الحق - تبارك وتعالى - راعى مواهب الخلق وقدر حركتهم الإيجابية فى الحياة ؛ لذلك أثبت لهم صفة من صفاته وهى الخلق ، ومعنى الخلق إيجاد شىء لم يكن موجوداً ، فالإنسان يعدُّ خالقاً حين يصنع من الرمل (الكريستال) مثلاً ، والحق سبحانه لا يضمنُ عليه فيسميه خالقاً ، لكن إن كان الإنسان خالقاً ، فالحق - سبحانه وتعالى - أحسن الخالقين ، لماذا ؟

قالوا : حيثيات هذه الخيرية فى عملية الخلق من عدة وجوه : منها : أولاً : أن الإنسان يخلق من مادة موجودة ، أما الخالق سبحانه فيخلق من لا شىء من العدم . ثانياً : صنعة الإنسان تظل على حالة واحدة ، فلا تنمو ولا تتكاثر ، أما خلق الله ففيه حياة ، فهو يتغذى وينمو ويتكاثر .. الخ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ (٤٠) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴾ (٤١)

المعنى : واذكر يوم يحشرهم جميعاً ، واليوم ظرف للحشر وللجمع يوم القيامة ، لكن لماذا يذكر رسول الله هذا اليوم ؟ قالوا : هنا إشارة لسيدنا رسول الله ﷺ أن الله لم ينسَ وما تركه ، ولا تخلى عنه ، بدليل أنه سينتقم له من أعدائه ومُكذِّبيه في هذا اليوم ، وكأن الله يقول له : سترى ماذا سنفعل بهم ، كما قال سبحانه في آخر المطففين : ﴿ هَلْ ثَوْبَ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (٢٦) [المطففين]

وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ (٤٠) [سبا] معلوم أن الكفار عبدوا آلهة كثيرة ، فلماذا خصَّ الملائكة هنا بهذا السؤال ؟ قالوا : لأنهم أعلى الأجناس التي عُبِدَتْ من دون الله وأقربهم إلى الله ؛ لذلك قالوا عنهم : بنات الله ، فهم يظنون أن الملائكة لهم كلمة عند الله ، ويمكن أن يشفعوا لهم أو يدافعوا عنهم إن عبدوهم ؛ لذلك ذكر هنا الملائكة ، ولم يذكر الشجر والحجر الذي عُبِدَ من دونه سبحانه .

لكن ، لماذا وُجِّه السؤال للملائكة المعبودين ، ولم يُوجَّه للعابدين الذين أشركوا ؟ لماذا لم يُوبَّخهم الله ويُقرَّعهم على عبادتهم دون الله ؟ قالوا : لأن الحق سبحانه أراد أن يسمع المشركون من الملائكة أنفسهم الرد ؛ لتكون الحجة عليهم أبلغ .

يقول سبحانه للملائكة : ﴿ أَهْلُؤَلَاءَ ﴾ (٤٠) ﴿ سَبَّأِ الْمَشْرُكُونَ ﴾ ﴿ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ (٤٠) ﴿ سَبَّأِ فَأُولَ رُدُّهُمْ ﴾ ﴿ قَالُوا سَبَّحَانَكَ ﴾ (٤١) ﴿ سَبَّأِ يَعْنِي : تَنْزِيهِهِ لَكَ يَا رَبُّ أَنْ يُعْبَدَ سِوَاكَ ﴾ ﴿ أَنْتَ وَلَيْنَا مِنْ دُونِهِمْ ﴾ (٤١) ﴿ سَبَّأِ ﴾ يعنى : نحن فى ذُلِّية عبوديتنا لك يا رب أعزُّ وأكرم من كونهم يعبدوننا ﴿ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ﴾ (٤١) ﴿ سَبَّأِ ﴾ يعنى : ما عبدونا ، إنما عبدوا الجن ﴿ أَكْثَرَهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴾ (٤١) ﴿ سَبَّأِ ﴾ فلماذا عبدوا الجن ^(١) ؟ ولماذا كان أكثرهم يؤمن بالجن ؟

الجن هو الجنس الذى يقابل الإنس ، وسمى الجن : لأنه مستور عنا ، يرانا ونحن لا نراه ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ﴾ (٢٧) ﴿ [الأعراف]

والذين عبدوا الجن لم يعبدوهم جميعاً ، إنما عبدوا الشياطين منهم ، وعبدوهم لأنهم يطيعونهم ، وأكثرهم كانوا بالجن مؤمنين ، لماذا ؟ لأن الجن كانوا يَسْتَرْقُونَ السَّمْعَ ، فيلتقطون بعض الأخبار والحقائق ، ثم يُوحُونَهَا إلى أوليائهم من شياطين الإنس فيأخذها هؤلاء ويخبرون الناس بها على سبيل أنهم يعلمون الغيب ، إلا أنهم كانوا يدسُّون فى هذه الحقائق الكثير من الباطل ، ثم تأتى بعض الأحداث موافقة لما أخبروا به ، فيُفَتِّنَ الناس بهم ، ويظنون أنهم يعلمون الغيب .

(١) ذكر القرطبي فى تفسيره (٥٥٧٩/٨) « أن حياً يقال لهم بنو مُلَيْح من خزاعة كانوا يعبدون الجن . ويزعمون أن الجن تتراءى لهم . وأنهم ملائكة . وأنهم بنات الله . » ولكن أورد أبو يحيى زكريا الانصارى سؤالاً فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن » (ص ٢٤٥) « إن قلت : كيف قالت الملائكة فى حق المشركين ذلك . مع أنه لم يُنقل عن أحد منهم أنه عبد الجن ؟ » ثم قال : « معناه أنهم كانوا يطيعون الشياطين فيما يأمرونهم به من عبادة غير الله تعالى . فالمراد بالجن الشياطين ، على أن الكرماتى جزم بأنهم عبدوا الجن أيضاً . »

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفَعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ (٤٢)

قوله سبحانه ﴿فَالْيَوْمَ﴾ [سبا] أى : يوم القيامة ﴿لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ﴾ [سبا] أى : الملائكة ومن عبدوهم من المشركين ﴿نَفَعًا وَلَا ضَرًّا ..﴾ (٤٢) [سبا] فإن كانوا يظنون أنهم الملائكة ، وأنهم عباد مكرمون ، وأن لهم منزلة عند الله ؛ لذلك سيشفعون لهم فأفهموهم : أنكم لا تشفعون إلا لمن ارتضى ولا تشفعون ابتداءً ، بل تنتظرون أن يؤذن لكم فى الشفاعة ، ثم أنتم أيها الملائكة تستحون أن تكونوا شفعاء لمن عبد غير الله ؛ لأن إخلاصكم فى عبوديتكم لله تعالى يمنعكم أن تناصروا هؤلاء أو تشفعوا لهم .

ومثل هذا الموقف شاهدناه مع سيدنا رسول الله ﷺ ، حيث كان الذين آمنوا بالله وكفروا برسالته مقدمون عنده على من كفروا بالله ، فعصية محمد ﷺ لربه أكثر من عصيته لنفسه .

وقوله تعالى : ﴿وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ (٤٢) [سبا] هذه الآية من المواضع التى وقف أمامها المستشرقون يظنون أن بها مأخذاً على كلام الله ، قالوا : القرآن يقول فى سبا ﴿ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ (٤٢) [سبا] ويقول فى السجدة : ﴿ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ (٢٠) [السجدة]

فهل كذب الكفار بالنار ، أم كذبوا بالعذاب ؟ ونقول : منهم من كان يكذب بوجود النار أصلاً ، وهؤلاء قال الله لهم ﴿ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ

الَّتِي كُتِمَ بِهَا تُكْذِبُونَ ﴿٤٢﴾ [سبأ] لَأَن تَكْذِيبَهُمْ مُّنْصَبٌّ عَلَى النَّارِ ،
والاسم الموصول (التي) يعود إلى النار .

أما الذين آمنوا بوجود النار ، لكن ينكرون أَن يُعَذِّبُوا بِهَا قَالَ اللَّهُ
لَهُمْ ﴿ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُتِمَ بِهِ تُكْذِبُونَ ﴾ [السجدة] لَأَن تَكْذِيبَهُمْ
للعذاب لا للنار ؛ لذلك جاء الاسم الموصول (الذي) العائد إلى
العذاب .

ثم يقول الحق سبحانه :

وَإِذَا نُنَادِيهِمْ ءَايَتُنَا يَنْتَسِفِ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن
يُصَدِّكُمْ عَمَّا كَانُ يَعْبُدُ ءَابَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى وَقَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٣﴾

معنى ﴿ يَصَدِّكُمْ ﴾ ﴿٤٣﴾ [سبأ] : أى : يصرفكم ﴿ عَمَّا كَانُ يَعْبُدُ ءَابَاؤُكُمْ ﴾
﴿٤٣﴾ [سبأ] وهذا دليل على أَن عبادتهم ما دون الله كان مجرد تقليد
للآباء ، وهم بقولهم هذا لم يأتوا بجديد ، فقد أخبر الله عنهم بهذا ،
وهم ما يزالون فى عالم الذرّ يوم أخذ عليهم العهد والميثاق :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ (١٧٢)
أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ
الْمُبْطِلُونَ ﴾ (١٧٣)

[الأعراف]

بعد أَن قالوا فى رسول الله قالوا فى القرآن : ﴿ مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ
مُّفْتَرًى ﴾ ﴿٤٣﴾ [سبأ] الإفك : قلب الشيء عن موضعه أو قلب الحقائق ،
ومن هنا سُمِّيَ الكذب إفكاً ؛ لَأَن الكذب أَن تقول قضية يناقضها

الواقع ، والصدق أن تقول قضية يؤيدها الواقع ، فحين تقلب الحقيقة فإنك تُغير الواقع .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ﴾ [النجم] فالمؤتفكة هي القرى التي قلبها الله ، وجعل عاليها سافلها ، ومنه أيضاً قوله تعالى : ﴿فَأَنِّي تُؤْفِكُونَ﴾ [الأنعام] يعنى : كيف تُصرفون عن الحق ، وتقلبونه إلى الباطل .

وليتهم وقفوا فى وصف القرآن عند هذا الوصف ، إنما زادوا ﴿مُفْتَرَىٰ﴾ [سبأ] أى : متعمد .

ثم يقول تعالى : ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ [سبأ] معنى ﴿إِنَّ هَذَا﴾ [سبأ] ما هذا الذى جاء به محمد ﴿إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ [سبأ] وعجيب أن يصفوا ما جاء به محمد بالسحر ؛ لأن السحر تخيل لأعين الناس ، وليس ما يفعله الساحر حقيقة ، إنما هو توهم ؛ لذلك قلنا : هناك فرق بين السحر الذى جاء به السحرة وعصا موسى عليه السلام .

كان سحرهم كما قال تعالى : ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ﴾ [الأعراف] وقال ﴿يُخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُمْ تُسْعَىٰ﴾ [طه] مجرد تخيلات لا حقيقة . إنما لما ألقى موسى عصاه صارت حية حقيقية ، ولو لم تنقلب حية حقيقية ما خاف منها موسى ، كما قال تعالى : ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ﴾ [طه]

ولو لم تكن حية حقيقية ما آمن لموسى كبار السحرة ، فالقرآن يحكى عنهم أنهم بمجرد رؤيتهم لها قالوا : ﴿أَمَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ﴾ [طه] يعنى المسألة ليست من موسى ، إنما من الله .

إذن : فأين ما جاء به محمد من السحر ؟ وإذا كان محمد ساحراً

سحر المؤمنين به كما تقولون ، فلماذا لم يسحركم أيضاً وتنتهى هذه المسألة ؟ ومعلوم أنه لا خيار للمسحور مع الساحر . إذن : هذا القول منهم كذب على سيدنا رسول الله وعناد ومكابرة لعدم قبول الحق الذى جاء به .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴾ (٤٤)

كان الحق سبحانه يسأل : من أين جاءوا بهذا الكلام ، وبهذه الاتهامات ، هل آتيناهم كتباً يدرسونها ، ويعلمون منها ذلك ؟
ويجيب سبحانه ﴿ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا ﴾ (٤٤) [سبأ] كذلك ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴾ (٤٤) [سبأ] يعنى : رسول يخبرهم بهذا .
إذن : من أين جاءوا به ؟
يقول سبحانه :

﴿ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِئْثَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ (٤٥)

المعنى : أن ما قالوه فى رسول الله ، وفيما جاء به من الهدى تكذيب كما كذب السابقون ، فهو سنة متبعة وطبيعة فى المرسل إليهم حين يأتى دين جديد ليخرجهم عن طغيانهم واستبدادهم ويقضى على سيادتهم واستعبادهم للناس ؛ لذلك لا بد أن يصادموا الدين ويكذبوا الرسل ، لتظل لهم وسائل الطغيان ووسائل الفساد .

فمعنى ﴿وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ (٤٥) [سبأ] الأمم السابقة الذين كذبوا إخوانك الرسل السابقين ، فلست يا محمد بدعاً فى ذلك .
﴿وَمَا بَلَغُوا مِئْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ﴾ (٤٥) [سبأ] يعنى : الأمم السابقة التى كذبت رسلها ما بلغت فى الرسالة وفى المنهج والحجة والبينة معشار ما آتيناك ؛ ذلك لأن سيدنا رسول الله ﷺ جاء بالدين الوافى والمنهج الكامل الذى لا يمكن الاستدراك عليه .

أو : أن المعنى ﴿وَمَا بَلَغُوا﴾ (٤٥) [سبأ] أى : كفار مكة الذين كذبوا رسول الله ﷺ ﴿مِئْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ﴾ (٤٥) [سبأ] يعنى : ما آتينا الأمم السابقة من القوة ، فالذين كذبوا الرسل من الأمم السابقة كانوا أكثر قوة ، وأكثر نفوذاً ، وأكثر حضارة من كفار مكة ، وأين هم من عاد وئمود وفرعون ؟
واقراً قوله تعالى :

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (١١)﴾ [الفجر]

فأين قوة كفار قريش من قوة هؤلاء الذين يضرب بهم المثل فى : القوة ، والبطش ، والجبروت ، والطغيان ؟ ومع ذلك أصابهم من بأس الله ما أصابهم .

والمعشار أكثر من العشير ، والعشير أكثر من العُشْر ، فإذا أردت العشرات تقول عُشْر ، وإذا أردت المئات تقول عَشِير ، وإذا أردت الآلاف تقول معشار^(١) .

(١) مقصد فضيلة الإمام - رحمه الله - أن العُشْر جزء من عشرة ، أما العَشِير فهو جزء من مئة ، أما المعشار فهو جزء من الألف . فمراد الآية ﴿وَمَا بَلَغُوا مِئْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ﴾ (٤٥) [سبأ] أى : ما بلغوا جزءاً من ألف جزء مما أعطيناه وآتيناه للأمم السابقة ، فالمراد به المبالغة فى التقليل . وهذا يتوافق مع ما قاله القرطبي فى تفسيره (٥٥٨١/٨) ونقله عن الماوردى . [عادل أبو المعاطى] .

وقوله تعالى : ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ (٤٥) [سبا] يعنى : انظر كيف كان أخذى للمكذبين ، فلم أتركهم دون عقاب ، إنما أخذتهم أخذ عزيز مقتدر ، ومعنى ﴿نَكِيرِ﴾ (٤٥) [سبا] يعنى : إنكارى عليهم بالدمير والعقاب ، وإنكارى عليهم على قدر ما كانوا هم منكرين .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظُمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِزْفٍ﴾
﴿ثُمَّ نَفَكْهُمُ وَأَمْصَحْهُمُ فَإِنِ اتَّخَذُوا لَكَ عِزًّا﴾
﴿بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ (٤٦)

بعد أن أعطاهم الحق سبحانه درساً وعبرة بمن سبقهم من المكذبين يعود ليخاطبهم من جديد ، فيقول لنبيه ﷺ : ﴿قُلْ﴾
يعنى : لهم ﴿إِنَّمَا أَعْظُمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ﴾ (٤٦) [سبا] الوعظ ليس إنشاءً حكم ، إنما هو تذكير بحكم سبق ونسيه الناس ، فالواعظ يُبين للناس أموراً يعرفونها ويؤمنون بها من الدين ، لكن أنسيتهم الشهوات والغفلة هذه الأمور ، فهو مُذكرٌ بها ، والعظة لا تكون إلا من مُحِبٍّ لك حريص على مصلحتك .

لذلك فالحق - تبارك وتعالى - يعطينا نموذجاً للوعظ فى قصة لقمان حين يعظ ولده : ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِىْ لَا تَشْرِكْ بِاللّٰهِ..﴾ (١٣)

[لقمان]

ومعنى ﴿بِوَاحِدَةٍ﴾ (٤٦) [سبا] يعنى : موعظة واحدة فيها كل الأحاد ، واستخدم السياق ﴿إِنَّمَا﴾ (٤٦) [سبا] الدالة على القصر يعنى : لا أعظمكم إلا بواحدة . ما هى ؟ ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ﴾ (٤٦) [سبا] يعنى : إياك

أَنْ تَقُومَ لَشَهْوَةِ نَفْسِكَ ، أَوْ لِسَيَادَةِ تَحَافُظِ عَلَيْهَا ، إِيَّاكَ أَنْ تَقُومَ وَأَنْتَ تَرِيدُ الِاسْتِعْلَاءَ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ ، إِنَّمَا يَكُونُ قِيَامُكَ لِلَّهِ ، يَعْنِي : تَتَجَرَّدُ عَنْ هَوَاكَ ، وَتَتَجَرَّدُ عَنْ شَهَوَاتِكَ وَعَنْ تَعْصِبِكَ .

وَمَا دُمْتَ تَتَوَدَّدُ إِلَيْهِمْ أَنْ يَقُومُوا لِلَّهِ فَلَا بُدَّ أَنْ اللَّهُ تَعَالَى مَكَانَهُ فِي قُلُوبِهِمْ ، وَهُوَ سَبْحَانَهُ فِي بَالِهِمْ بِدَلِيلٍ : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ (٢٥) ﴾ [لقمان]

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (٨٧) ﴾ [الزخرف]

إِذَنْ : كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ خَالِقُهُمْ ، وَهُوَ خَالِقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنَ الْوَضُوحِ بِحَيْثُ لَا يَنْكَرُهَا مَنْكَرٌ ، مَهْمَا بَلَغَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْإِلْحَادِ ، لِمَاذَا ؟

لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْخَلْقِ لَمْ يَدَّعِهَا أَحَدٌ لِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى إِنَّمَا تَكُونُ عِنْدَ وَقُوعِ لُبْسِ بَيَاطِلٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَهُ رَوَاجٌ ، لَكِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَاضِحَةٌ ، لَا لُبْسَ فِيهَا ، وَمَهْمَا بَحِثُوا فَلَنْ يَجِدُوا خَالِقًا لَهُمْ وَلِلْكَوْنِ مِنْ حَوْلِهِمْ إِلَّا اللَّهَ ؛ لِذَلِكَ يَجَادِلُهُمْ بِالْمَنْطِقِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَيَقُولُ : أَنْتُمْ أَمَامَ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْكُمْ خَلَقْتُمْ هَذَا الْخَلْقَ ، أَوْ أَنْكُمْ خُلِقْتُمْ مِنْ غَيْرِ خَالِقٍ .

فَالْأُولَى مُرَدُّودَةٌ ؛ لِأَنَّ أَحَدًا لَمْ يَدَّعِ الْخَلْقَ ، وَالْآخَرَى مُرَدُّودَةٌ ؛ لِأَنَّ أَتْفَهُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَأَتْفَهُ مِنَ الْإِنْسَانِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ صَانِعٍ يَصْنَعُهُ ، فَالْحِذَاءُ الَّذِي تَلْبِسُهُ فِي قَدَمَيْكَ ، أَلَيْسَ لَهُ صَانِعٌ ؟

إِذَنْ : السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَالْإِنْسَانُ لَا بُدَّ أَنْ لَهُمْ صَانِعًا عَلَى قَدَرِ عَظَمَتِهِمْ ، وَكَيْفَ يَنْكَرُونَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَهُمْ يَعْتَرِفُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ بِأَبْسَطِ الْأُمُورِ ، وَيَعْرِفُونَ صَاحِبَهَا وَيَفْخَرُونَ بِهِ ، فَفُلَانٌ كَانَ يَتَدَبَّرُ الْبَنَاتِ ، وَفُلَانٌ كَانَ عِنْدَهُ جَفْنَةٌ طَعَامٍ يَأْكُلُ مِنْهَا كَذَا وَكَذَا مِنْ

الضَّيْفَانِ ، وفلان كان أشجع العرب .. إلخ وكَثُرَ في شعرهم قولهم :
أنا ابن فلان ، وأنا ابن فلان .

إذن : مسألة الخلق هذه لا يجزئ أحد منهم على أن ينكرها ،
وما داموا يعترفون لله تعالى بالخلق ، فعليهم أن يقوموا لهذا الإله
الذى أقروا له بالخلق ، وأن يُخلصوا في قيامهم له ، فلا يكون في
بالهم أحد سواه ، وعندها ثَقُّوا تماماً أنكم ستصلون بهذا القيام إلى
الحق ؛ لأنه لا يُضَيَّبُ الحق في عقول الباحثين فيه إلا هوى النفس ،
كما قال سبحانه :

﴿ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ (٧١) [المؤمنون]

والقيام المراد هنا لا يشترط فيه الجماعة ولا الجماهيرية ؛ لأنه
قيام للتفكير ، فينبغي أن يكون ﴿ مَثْنًى وَفَرَادًى ﴾ (٤٦) [سبا] مثنى :
يعنى : اثنين اثنين ، وفردى : واحداً واحداً . بحيث يختلى كُلُّ مع
نفسه ليفكر في أمر محمد بواقعية وتجرد : كيف كان بينكم ، وكيف
كانت سيرته وأخلاقه ، وهل جربتم عليه كذباً ، أو سحراً ، أو كهانة ؟
وهل سبق له أن ادَّعى ما ليس له ؟ هل رأيتم عليه قبل بعثته علامة
من علامات الجنون ؟ ﴿ ثُمَّ تَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ﴾ (٤٦) [سبا]

وهذا التفكير في حال رسول الله يحتاج إلى موضوعية ؛ لذلك
اختار أن ينفردوا به ، إما مثنى مثنى ، وإما فرادى ، فالإنسان حين
يكون بمفرده ، فلا يوجد له نظير ينهزم أمامه ، ولا نظير يهيجه على
غير الحق ، فرأيه في هذه الحالة يكون أقرب للصواب .

والمنفرد إن تفكَّر وصل إلى الحق ؛ لأنه لن يغش نفسه ، ولن
يخدعها ، ولن يستكبر أن يعود للحق ، أما إن كانوا جماعة فلا بُدَّ أن
يحاول كل منهم أن يثبت حجته ، ولو اضطر للكذب وللخداع كما

نراهم فى مثل هذه المواقف ، كُلُّ يحلف أنه على الحق وغيره على الباطل .

فكان الحق بهذه الطريقة فى التفكير يحمينا ويعصمنا من غوغائية الجماهيرية فى الحكم ، هذه الغوغائية التى نشاهدها مثلاً فى المظاهرات ، حيث يهتف كُلُّ بما يريد ، فتختلط الأصوات ، وتتداخل الهتافات ، فلا تستطيع أن تميزها .

لذلك لما تكلم شوقى رحمه الله عن موقعة (اكتوبر) بين كليوباترا وخصومها وقد هُزمت فيها ، إلا أن أبواقهم صوّرت الهزيمة على أنها نصر ، وأخذت الجماهير الغوغائية تُردد ما يقولون ، فقال شوقى :

اسْمِعِ الشَّعْبَ دُيُونُ . . كَيْفَ يُوحُونَ إِلَيْهِ
مَلَأَ الْجَوَّ هَتَافاً . . بِحَيَاتِي قَاتِلِيهِ
أَثَّرَ الْبَهْتَانُ فِيهِ . . وَانْطَلَى الزُّورُ عَلَيْهِ
يَا لَهُ مِنْ بَبْغَاءٍ . . عَقْلُهُ فِي أَذُنَيْهِ!!

فالحق يُعلمنا كيفية التفكير مثنى أو فرادى ، ويحمينا من الغوغائية .

وهذه المسألة تأخذنا إلى اعتراض المستشرقين على قوله تعالى :
﴿ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾ (١١٠) [الأنبياء]

ووجه اعتراضهم : إذا كان الله تعالى يمتنُّ علينا بعلم ما نكتم ، فما الميزة فى علم الجهر ، وكلنا يعلم الجهر ؟ ونقول : الخطاب هنا للجماعة ، فالحق سبحانه يعلم ما تكتُمون جميعاً وما تعلنون ، إن اختلطت أصواتكم وتداخلت فهو يعلمها ، ويرد كلُّ صوت إلى

صاحبه ، وعلم الجهر المختلط أعظم من علم المكتوم ؛ لأن المكتوم يمكن أن تكون له أمارات تدل عليه ، أما علم الجهر المختلط ، فيصعب أن تُمَيِّز بعضه من بعض .

كذلك إن كانوا مثني مثني ، فالاثنان كما نقول : الرأي والرأي الآخر ، ولو انهزم أحدهما أمام الآخر فهزيمته مستورة ؛ لذلك دائماً ما نسمع من يقول لخصمه : أريد أن أجلس أنا وأنت على انفراد . لأنكما طرفا المسألة ولا يوجد طرف ثالث يُسبب لواحد منكما إحراجاً ، أو إذلالاً ، يتسبب في تغيير مسلكك أمامه .

ومعنى ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ﴾ (٤٦) [سبأ] ليس القيام الذي يقابله القعود ، إنما مَنْ قام بالأمر يعنى : فعله وأدأه ، وإن كان قاعداً ، ومن ذلك نقول : فلان يقوم بأمر فلان ، أو فلان يؤدي وظيفة فلان . أى : يقوم بها .

ومعنى ﴿مَا بِصَاحِبِكُمْ﴾ (٤٦) [سبأ] يعنى : رسول الله ﷺ ﴿مَنْ جِنَّةٍ﴾ (٤٦) [سبأ] جنون ؛ لأنهم قالوا على رسول الله أنه مجنون ، وعجيب منهم وهم أعرف الناس به ، أن يصفوه بالجنون ، وهم لم يروا عليه علامة من علامات الجنون ، ولم يصنع شيئاً مخالفاً لمجتمعه الذى عاش فيه ، بل كانوا قبل البعثة يقولون عنه : الصادق الأمين ، فكما ظهر كذبهم فى قولهم (ساحر) ، كذلك ظهر كذبهم فى قولهم (مجنون) .

ولو خلا الواحد منهم إلى نفسه ، ثم تفكر فى شخص رسول الله لوصل بنفسه إلى الحق ، ولو أدار فى عقله هذه الاتهامات لوجد أن رسول الله ﷺ برىء منها ، وما دام منفرداً فى هذا التفكير ، فلن يخجل أبداً أن يعود إلى الحق ؛ لأنه لن ينهزم أمام أحد .

وقد تناول القرآن الكريم كل افتراءاتهم على رسول الله ، وأظهر بطلانها ، فقال تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (٤١) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ (٤٢) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ (٤٣) ﴾ [الحاقة]

وقال : ﴿ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (٢٢) ﴾ [التكوير]

والحق - سبحانه وتعالى - هنا لم يذكر لنا نتيجة التفكر والبحث مثني وفرادي : لأنه معلوم وواضح ، إلا أنه قال عنه ﷺ : ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (٤٦) ﴾ [سبا]

شيء آخر : هل آمن الناس كلهم برسول الله بعد أن سمعوا منه قرآناً مُعْجِزًا لنقول : إن القرآن هو المعجزة التي تثبت صدق الرسول؟ نقول : لا ، إنما منهم مَنْ لم يؤمن بعد أن سمع القرآن ، ومنهم مَنْ آمن قبل نزول القرآن ، وبمجرد أن قال محمد : إني رسول الله . وأولهم السيدة خديجة ، والصديق أبو بكر ، فما حيثية إيمانهم برسول الله ؟ وما المعجزة التي عرفوا بها صدقه ؟ حيثيته ومعجزته عند هؤلاء سيرته ﷺ فيهم أولاً ، فهي كافية لأن يؤمنوا به إن قال : أنا رسول الله إليكم . أما القرآن فهو معجزة وتحد لمن جحد .

لذلك نرى سيدنا رسول الله يُذكر قومه بهذه السيرة بينهم ويتخذها حجة له ، فلما بُعث صعد إلى الصفا ، ونادى في القوم ، فلما اجتمعوا حوله قال : « أرايتم لو حدثتكم أن خيلاً وراء هذا الوادي جاءت لتُغير عليكم ، أكنتم مُصدّقِي ؟ » قالوا : ما جربنا عليك من كذب ، فقال : « أنا رسول الله إليكم » فقالوا لتوهم : أنت كذاب تبأ لك ، ألهذا جمعتنا ؟^(١)

(١) عن ابن عباس قال : لما نزلت ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢٣) ﴾ [الشعراء] خرج رسول الله ﷺ حتى صعد الصفا (جبل بمكة) فاجتمعوا إليه . قال : أرايتم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مُصدّقِي ؟ قالوا : ما جربنا عليك كذباً . قال : فإنني نذير لكم بين يدي عذاب شديد . قال أبو لهب : تبأ لك أما جمعتنا إلا لهذا ؟ فنزلت هذه السورة ﴿ تَبَّتْ يُدَا أُبَى لَهَبٍ وَتَبَّ (١) ﴾ [المسد] . أخرجه أحمد في مسنده (٢٠٧/١) ، ومسلم في صحيحه (٣٥٥) كتاب الإيمان . والبخاري في صحيحه (٧٢٨/٨ - فتح الباري) .

ورُوى فى إسلام سيدنا عبد الله بن سلام ، وكان أحد أخبار اليهود أنه لما اطمأن قلبه للإيمان بعد ما رأى من أوصاف رسول الله التى ذكرت فى كتبهم ، وتأكد أنه رسول الله ذهب إليه وقال : يا رسول الله لقد شرح الله صدرى للإيمان ، وتعلم يا رسول الله أن اليهود قوم بُهتٌ ، فإذا أسلمتُ قالوا فى ما ليس فى ، فادعهم يا رسول الله ، واسألهم عنى ، وسوف أعلن إسلامى أمامهم بعد أن تسمع رأيهم فى ، وفعلوا دعاهم سيدنا رسول الله وسألهم : ما تقولون فى ابن سلام ؟ قالوا : سيدنا وابن سيدنا ، وحبّرنا وابن حبّرنا ، وجمعوا له كل أوصاف المدح ، عندها قال ابن سلام : أما وقد قالوا فى ما قالوا : أشهد أنك رسول الله ، فقالوا : بل أنت شرُّنا وابن شرُّنا^(١) .

فقال : ألم أقل لك يا رسول الله أنهم قوم بُهتٌ ؟

وتلحظ أن الذين صادموا رسول الله فى أول البعثة ، والذين اتهموه بالكذب من أهله وأقرب الناس إليه ، وعمه هو الذى قال له : تباً لك أل هذا جمعتنا ؟ وهنا موطن حكمة وحجة فى بعثة سيدنا رسول الله ، جعلها الله ليعلم الناس أن مكانة قريش وسيادتها فى الجزيرة العربية لم تكن هى التى صنعت رسالة محمد ليسودوا بها العالم ، فأعدى أعدائه كانوا من قريش ، ولم يجد رسول الله نُصرة فى مكة ، إنما كانت نصرته فى يثرب .

لذلك سبق أن قلنا : إن الإيمان بمحمد هو الذى خلق العصبية

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (١٦٥/٨ - فتح البارى) والبيهقى فى دلائل النبوة (٥٢٧/٢ - ٥٢٩) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . وفى بعض ألفاظ الحديث أنهم قالوا أولاً : « ذاك سيدنا وابن سيدنا ، وأعلمنا وابن أعلمنا » وفى لفظ آخر : « خيرنا وابن خيرنا ، وسيدنا وابن سيدنا »

لمحمد ، لا أن العصبية لمحمد هي التي خلقت الإيمان به ﷺ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ (٤٧)

الأجر : هو الجُعل مقابل عمل ، وهذه العبارة قالها كل الرسل ، فقد علمهم الله أن يقول الواحد منهم لقومه : ﴿ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (الشعراء) كأنه في طي هذا الأسلوب ، أنه لو كان هناك تقييم منصف لكنت أستحق أجراً على رسالتي ودعوتي : لأنني أجب لكم بالهداية نفعاً كبيراً ؛ لأنه ليس صفقة في هذه الدنيا الفانية ، إنما نفعاً باقياً في حياة خالدة باقية .

لكن الواقع أنني لا آخذ أجرى منكم ، إنما آخذه من الله ؛ لأن العمل الذي أقوم به أكبر من أن تُقَوِّموه بثمن ، والحق - سبحانه وتعالى - هو الذي يُقَوِّم عملي ، وأنا واثق أنه سبحانه سيعطيني ﴿ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴾ (٤٧) [سبأ]

ومعنى : ﴿ فَهُوَ لَكُمْ ﴾ (٤٧) [سبأ] يعنى : إن كنت أخذت منكم أجراً ، فسوف أعمل لكم بهذا الأجر ، أو سيعود جزاؤه عليكم .

وسبق أن قلنا : إن كل الرسل قالوا هذه العبارة إلا رسولين اثنين لم تأت هذه العبارة في سياق كلامهما ، هما : سيدنا إبراهيم ، وسيدنا موسى عليهما السلام ، مما يدل على أن هذه المسألة مبنية بحكمة كبيرة عالية ، فلماذا إبراهيم وموسى بالذات من بين كل الرسل؟

قالوا : لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام أول ما واجهه المخالفين واجههم في عمه^(١) ، فلما صادمه عمه ، ورفض دعوته اعتزله ، واكتفى بأن يدعو له ، وليس من المعقول أن ينتظر أجراً من عمه ؛ لذلك لم تأت في كلامه مسألة الأجر هذه .

كذلك موسى - عليه السلام - كانت أول دعوته لفرعون ، الذي قال له : ﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾ [الشعراء] يعني : إن كان يستحق أجراً على دعوته لفرعون ، فسوف يستحق أن يطلب منه الأجر ، وقد تربى في بيته ، وفي رعايته .

وكلمة ﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ ﴾ [سبا] تحتل معنيين : أننى أخذت أجراً وأعطيته لكم ، أو أنا من الأصل لم أسألكم أجراً ، ثم تختتم الآية بقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [سبا] يعني شاهد علينا جميعاً ، ويعلم ما قاسيته فى سبيل دعوتكم إلى الحق ، ويعلم ما فعلتموه معى من عناد وتعنت ، وهو سبحانه سيغلى أجرى على قدر معاناتى وما تحملته فى سبيل هدايتكم ، والأخذ بأيديكم إلى ساحته .

وإذا كان الإنسان إن عمل عملاً لا بُدَّ أن يكون له حظُّ منه ومغْنَم ومنفعة ، فرسول الله لم يسألكم حتى الأجر على العمل ، فبأى شيء تتهمونه بعد ذلك ؟

(١) يذهب فضيلة الشيخ رحمه الله إلى أن أزر هو عم إبراهيم عليه السلام وليس أباه . وقد اختلف فى اسم أبى إبراهيم ، فالنسابون والمفسرون على أن اسم أبيه « تارح » وبعضهم قال « تارخ » . وبعضهم قال : إنهما اسمان له كما لكثير من الناس وكما كان ليعقوب عليه السلام فهو إسرائيل أيضاً . والبعض قال : إن تارح اسم وأزر لقب . وقيل : إن أزر هو اسم للصنم الذى كانوا يعبدونه . انظر تفسير القرطبي (٢٥٤٤ / ٣) ، وابن كثير فى تفسيره (١٤٩ / ٢) ، وقصص الأنبياء لابن كثير (ص ١٠٤) ، ولسان العرب (مادة أزر) ، وقصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار (ص ٩٢ - ٩٦) .

بعد ذلك أراد الحق سبحانه أن يوضح لنا أمراً يتعلق بالحق الذي جاء به رسول الله ، فالكفار كانوا يعترضون على شخص رسول الله ، بدليل قولهم : ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا .. (٨)﴾ [ص]، وقالوا : ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (٣١)﴾ [الزخرف]

فهم يعترفون بالقرآن ويعلمون أنه ذكر ، وأنه لا غبار عليه ، المشكلة أنه نزل على هذا الرجل بالذات ، ولم ينزل على واحد منهم من عظماء القوم ؛ لذلك أراد الحق سبحانه أن يقول إن إنزال مناهج الله للأرض لا بد أن تنزل على مصطفى يصطفيه الله ، لا مصطفى يصطفيه الخلق ، فلا معنى لقولهم : ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (٣١)﴾ [الزخرف]

لذلك يرد الحق سبحانه عليهم بالحجة : ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ (٣٢)﴾ [الزخرف]

وقال سبحانه : ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (١٢٤)﴾ [الأنعام]

ورحمة الله هي ما ينتفع به الناس ، إما في الدنيا ، وهذه رحمة تشمل المؤمن والكافر ، وإما رحمة في الآخرة ، وهذه للمؤمن دون الكافر ، وهذه الرحمة الأخروية دائمة باقية في نعيم لا يفوتك ولا تفوته ، فإذا كنت أقسم لكم أرزاقكم ومعيشتكم في الحياة الدنيا ، فكيف أكل إليكم اختيار من يرحمكم في الآخرة ؟ هل أقسم لكم الرحمة الموقوتة . وأترك لكم الرحمة الباقية ؟

ثم ينحو القرآن معهم منحى آخر بعد أن وعظهم وتوعد إليهم ، فيقول سبحانه :

﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ﴾ (٤٨) ﴿وَمَا يَبْدِئُ الْبَاطِلَ وَمَا يَعِيدُ﴾ (٤٩)

لك أن تلاحظ هنا حدة الأسلوب ، خلافاً للآيات السابقة التي كانت تعظمهم وتتودد إليهم ، وكأن الحق سبحانه يقول لهم : لا تظنوا أننا سننزل نقودد إليكم ، أو أنكم الذين ستسيرون المراكب ، فالدين سيظهره الله رغم عنادكم ، والحق سيعلو رغم كفركم .

فقال سبحانه : ﴿قُلْ﴾ أى : رداً عليهم ﴿إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ﴾ (٤٨) [سبا] فبعد أن أعطاكم الفرصة ، وبعد أن طال تمردكم ، فالآن ربى سيقذف بالحق ، كما قال سبحانه فى موضع آخر ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾ (١٨) [الأنبياء] والقذف : الرمى بشدة ، وهى كلمة تُوحى بالعنف والقوة ، إن جاءت من البشر ، فما بالك إن كان القذف من الله ، والمقذوف من الله هو الحق ، والحق كما قلنا هو الشيء الثابت الذى لا يتغير .

والقذف لا بُدَّ أن له غرضاً وغاية ، ومن أراد أن يقذف شيئاً عليه أن يُحدّد المسافة لقريب أم لبعيد ، فإن كان لقريب فقلماً يخطئ القاذف المقذوف ، وإن كان القذف لهدف بعيد فاحتمال الخطأ أكثر ، وهكذا كلما بُعدت المسافة ؛ لأن معنى القذف تحديد موضع لتصل القذيفة إليه ، وتصيب الغاية المقصودة منها .

وعندما يكون الموضع قريباً ، فالتغيرات التى ستطرأ عليه قليلة ؛ لأن زمن وصول القذيفة إليه قصير ، على خلاف الهدف إن كان بعيداً فهو عُرضة لأن يتغير ، فتختلف مثلاً زاويته بسبب الريح ،

أو الأعاصير أو خلافه ؛ لذلك نحتاج في هذه الحالة إلى أجهزة وحسابات دقيقة تحسب بُعد الهدف وقوة المقذوف ، وقوة الريح أى : تتصادم معه وغير ذلك من حسابات السرعة والزمن ، كالذى يرمى الطير مثلاً وهو فى الهواء ، لا بدُّ أن يغير نقطة التنشين لتناسب حركة واتجاه الطائر .

ولا أقدر على هذه العملية من علام الغيوب سبحانه ، الذى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ؛ لذلك جاء الحق سبحانه بالصفة التى تناسب الدقة فى هذه العملية ، فقال : ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّى يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَـٰمَ الْغُيُوبِ (٤٨) ﴾ [سبا] ، فهو سبحانه أولاً يقذف بالحق ، وقذيفته سبحانه لا تخطئ هدفاً ؛ لأنه تعالى علام الغيوب .

والحق الذى يقذف الله به هو المنهج الذى أنزله من السماء يقذفه لغاية وهى الرسالة ، كما قال سبحانه : ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ نَحِيثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (١٢٤) ﴾ [الأنعام]

إذن : القاذف هو الله ، والمقذوف الحق ، وهو الشئ الثابت الذى لا يتغير ، والغاية المقصودة هى وصول الرسالة إلى مَنْ اختاره الله لها ، وهذه العملية لا تخطئ ؛ لأن القاذف عالم بكل غيب يؤثر على مسار المقذوف ، فالحق لا بدُّ أن يصل إلى صاحبه المختار له والمصطفى لحمله ، لا إلى سواه .

لذلك هذه الآية تردُّ على هؤلاء الذين يقولون : إن الرسالة أو الوحي أخطأ ، فنزل على محمد بدل أن ينزل على فلان^(١) ، فهذا تخبط لا سند له .

(١) من هؤلاء طائفة من طوائف الشيعة ، وهم أصحاب العلباء بن ذراع الدوسى ، وكان يفضل علياً على النبى ﷺ ، وزعم أن محمداً بعث ليدعو إلى على فدعا إلى نفسه (الملل والنحل للشهرستانى ١٧٥/٢) .

وكلمة ﴿الْغُيُوبِ﴾ (٤٨) [سبأ] هنا تدل على كثرة المؤثرات التي يمكن أن تعترض القذيفة ، فتحول بينها وبين هدفها ، وهذه المؤثرات لا يعلمها إلا الله .

فإن قلت : الفعل يقذف جاء في صيغة المضارع الدال على الحال والاستقبال ، يعنى : أن الحق سبحانه عمله أنه يقذف بالحق إلى الرسل ، فهل قذفه إلى رسول الله ؟

تأتى الإجابة فى قوله تعالى فى الآية بعدها :

﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ ..﴾ (٤٩) [سبأ] يعنى : قذفه بالفعل فى صورة القرآن الذى نزل على محمد الذى اختاره الله للرسالة ولحمل منهجه إلى خلقه لينظم به حركة حياتهم ، وإذا كان الحق الواضح الثابت قد جاء وظهر ، والذى قذفه علام الغيوب ، فما موقف الباطل المقابل له ؟ لا بد أنه يتراجع ، ولا يستطيع الصمود أمام قوة الحق .

﴿وَمَا يُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يَعِيدُ﴾ (٤٩) [سبأ] فلا يبدىء فى الأولى ، ولا يعيد فى الأخرى ، يعنى : كما نقول : لا فى العير ولا فى النفير (لا يهش ولا ينش) ، هذا إذا كان للباطل وجود أو ثبات ، إنما الباطل ما هو إلا خيال بعيد فى أذهان أصحابه لا وجود له .

والحق - سبحانه وتعالى - يعطينا صورة حسية للحق والباطل، فيقول سبحانه : ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ..﴾ (١٧) [الرعد] يعنى : كل وادٍ يحوى من الماء على قدر اتساعه ﴿فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا﴾ (١٧) [الرعد]

والزَّبَدُ هو القش والفتات الذى يحمله الماء ، وهو تافه لا نفع فيه ، يأتى الهواء فيزيحه هنا وهناك ، وتبقى صفحة الماء نقية لينتفع الناس به .

ومعنى رابياً : طافياً على السطح ، وفى هذا إشارة إلى أن الباطل لا نفع فيه ، ولا بقاء له مهما علا ، وأن وجوده كوجود هذا الغطاء ، الذى لا قيمة له ، ولا فائدة منه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۝٥٠ ﴾

نلاحظ أنه ﷺ نسب الضلال إن حدث إلى النفس ، ولكنه ﷺ نسب الهداية إلى الله وإلى الوحي المنزل عليه ؛ لأن الله إذا أنزل منهجاً هادياً لإنسان مختار ، ومجال الاختيار أن توجد بدائل يختار العقل منها ؛ لأن العقل لا مهمة له فى الأمر الواحد الذى ليس له بديل ، فمثلاً : تقول أريد أن أسافر إلى الفيوم ، فلا تجد إلا طريقاً واحداً ، فلا عمل للعقل والاختيار هنا ، لكن تقول : أريد أن أسافر إلى الإسكندرية ، فتجد طريقين : الزراعى وصفته كذا وكذا ومميزاته كذا وكذا ، والصحراوى وصفته كذا ومميزاته كذا .

والله تعالى خلق كونه كله مختاراً ، إلا فى الأمور القضائية القدرية ، فقد جعلها الله قهرية لا اختياراً للإنسان فيها ؛ لأن تدخله فيها يفسدها .

ولا تظن أنك وحدك مختار فى الكون ، فكلُّ ما حولك من السماء والأرض مختار أيضاً ، إلا أن السماء والأرض والجبال اختاروا مرة واحدة ، ثم سحبوا اختياراتهم الكلى على كل الجزئيات التى تأتى بعد ، واقرأ فى ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَالْجِبَالُ فَأَبِينَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا
جَهُولًا ﴿٧٢﴾ [الأحزاب]

فالجُمادات اختارت من البداية أن تكون مقهورة لله عز وجل ،
وأبتُ تحمُلُ هذه الأمانة ، أما الإنسان فتحملها وقال : أستطيع بعقلي
أن أختار بين البدائل ، وفاته أنه أدرك وقت التحمُّل ، ولم يدرك وقت
الآداء ، وما يطرأ عليه من عوارض وشهوات ووسوسة شيطان ..
إلخ : لذلك وصفه الحق سبحانه بأنه كان ظلوماً جهولاً ، يعنى :
ظُلُوماً لنفسه ، جهولاً بالعواقب .

والمنهج الذى وضعه الحق سبحانه منهج عام ، وُضع للمؤمن
والكافر ، فالله هدى ودلَّ الجميع إلى طريق الخير ، وترك الجميع
مختاراً ، فمنهم مَنْ اختار شهوات نفسه فى الدنيا ، ورأى أن يتمتع
بها ، ويحدث ما يحدث بعد ذلك ، ومنهم مَنْ تأمل هذا المنهج ،
فوجده من مُطاع بمعجزة ، وهذه المعجزة خرقت نواميس الكون ،
فهو - إذن - منهج من عليم قادر وإله أعلى ، اختار هذا المنهج
لصلاح الخلق .

والإنسان عموماً يحب الخير لنفسه ، لكن يختلف الناس فى
فهمهم للخير ؛ لذلك يقول سبحانه : ﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ
وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾ (١١) [الإسراء]

ويقول سبحانه : ﴿ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ (٢٧) [الأنبياء]

وكان الحق سبحانه يقول للإنسان : لا تعجل فى دعائك ، وارضَ
بما اختاره لك ؛ لأن حكمك وفهمك للخير على قدر علمك بالخير ، لكن
أنا أعلم منك به ، وأعلم منك باستقبالك لهذا الخير وأثره فيك .

لذلك قلنا : إننا نسمع كثيراً مَنْ يقول : أنا أصلى وأسير على منهج الله ، ومع ذلك دعوتُ فلم يُسْتَجَبْ لى ، نقول : لأنك دعوتَ بالخير بفهمك أنت للخير ، لكن ربك أعلم منك بالخير لك ؛ لذلك لم يُجِبْ دعاءك .

وكثيراً أيضاً ما نسمع أمّاً تدعو على ولدها الوحيد فى ساعة غضب تقول : (إلهى أشرب نارك ، إلهى يجيئنى خبرك) بالله ، لو أن الله أجاب دعاءها ، ماذا كانت تقول فى ربها ؟ إذن : عدم إجابة الله لك فيما تدعو أحياناً هو عين الخير لك ، لأنه يعلم حمق دعائك ، وهو رب لا يرضى لك بآثار هذا الحمق ؛ لذلك يُعَدِّلُ لك ما أخطأت فيه .

أمر آخر فى هذه المسألة ، فقد يكون الدعاء بخير حقيقى ، لكن جاء هذا الدعاء من غير مضطر ، إنما جاء كما نقول (بغددة) ، والحق تبارك وتعالى وعد بإجابة المضطر إذا دعاه ، فقال سبحانه : ﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ (٦٢) [النمل] فلو كنت مضطراً لأجابك ؛ لأن المضطر استنفد كل الأسباب الموهوبة له من الله ، وعجزت قوته ، فلجأ إلى الله المسبب سبحانه ، وأغلبنا يدعو الله عن غير اضطرار .

إذن : حين لا يُجَاب دعاؤك ، فاعلم أنه دعاء بشرٍ تظنه أنت خيراً ، والخير فى ألا يجيبك الله ، أو أن دعاءك عن غير اضطرار .

نعود إلى كلامنا عن المنهج الذى وضعه الله لهداية الناس جميعاً ، ونقول : الذى آمن بهذا المنهج واهتدى به يعينه الله ويزيده هداية ، كما قال سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ (١٧) [محمد] والذى انصرف عنه وضلَّ كذلك يزيده الله من الضلال ، ويختتم على قلبه ، بحيث لا يدخله إيمان ، ولا يخرج منه كفر ، ذلك لأنه تعالى رب يعين عبده على ما أحب ، ويزيده مما يريد .

إذن : طالما هناك اختيار فى قبول المنهج فلا بُدَّ أن توجد هداية ،
ويوجد ضلال ، الهداية تجلب الخير والثواب ، والضلال يجلب الشر
والعقاب ، هنا الحق سبحانه يُوضِّح لنا أن الضلال يُنسب إلى النفس ،
أما الهداية فتُنسب إلى الله وإلى منهجه ، وقد قال سبحانه فى موضع
آخر : ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ
نَفْسِكَ ﴾ (٧٩) [النساء]

وقال سبحانه قبلها : ﴿ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ (٧٨) [النساء] لماذا ؟ لأنه
سبحانه جعل الطريقين ودلَّ الجميع ، فإن نظرت إلى الفعل فالله هو
الذى أمدك ، كما قال سبحانه : ﴿ كَلَّا نُمَدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ
وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴾ (٢٠) [الإسراء]

فالله أعطاك مثلاً اللسان تنطق به كلمة التوحيد ، أو تنطق به كلمة
الكفر والعياذ بالله ، فاللسان لم يَعُصْكَ ، لا فى هذه ولا فى تلك ،
فمَنْ الذى أعطاك حرية الاختيار ؟ الله ، لذلك قلنا : لم يكفر كافر قهراً
عن الله ، أما عدم رضائه عنه ، فهذا موضوع آخر .

لذلك قلنا : الرجل الذى أعطى لابنه جنيهاً مثلاً - وهو قوة
شرائية - وقال له : اذهب إلى السوق واشتر به ما تريد ، لكن
يُرضينى أن تنفقه فى شىء نافع ، فالذى أعطاه القوة الشرائية أبوه ،
والذى ترك له الخيار أبوه ، وهو قادر أن يحجر عليه ويسلبه هذه
القوة ، وهذا هو الاختيار .

كذلك الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يذهب الإنسان إليه وهو
مختار ، وهو قادر ألا يذهب ، يريد أن يذهب العباد إليه عن حب ،
وعن رغبة ، وعن إيمان ، لا عن قهر وجبروت ؛ لأنه سبحانه - كما
سبق أن قلنا - يريد قلوباً تخشع ، لا قوالب تخضع .

فقوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ ﴾ (٥٠) [سبأ] يعنى : أنا وأنتم سواء فى هذه المسألة ؛ لأن الضلال نتيجة للسيئات التى تقترفها النفس ، فهى سبب الضلال ﴿ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي ﴾ (٥٠) [سبأ] أما الهداية فمن الله ؛ لأنها بسبب منهج الله ﴿ وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَىٰ رَبِّي ﴾ (٥٠) [سبأ]

لكن النبى ﷺ متفق وأمته فى نسبة الضلال إلى النفس ، لكن يختلف عنهم فى الهداية ﴿ وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَىٰ رَبِّي ﴾ (٥٠) [سبأ] فالهداية جاءت ﷺ من الله مباشرة قبل أن يبعث له رسولا بالرسالة ، وقبل أن ينزل عليه وحى السماء ، أما هداية الأمة فبواسطة الرسول الذى يبلغ منهج الله ويأتى بالمعجزة .

فهداية رسول الله كانت بداية لما اختاره الله رسولا على هذا الوضع من الهداية ، ثم أنزل عليه المنهج لهداية الأمة .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾ (٥٠) [سبأ] سميع أى : يعرف مطلوبى ، ويسمع منى كل نفس ، وهو سبحانه مع سمعه قريب منى لا يبطىء على فى الإجابة ؛ لأن الفعل من الله تعالى لا يحتاج إلى علاج ومزاولة ، إنما الفعل من الله بكن .

ثم يرجع الحق سبحانه إلى رسوله ﷺ لِيُسَلِّيَهُ :

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ
وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ (٥١)

قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ ﴾ (٥١) [سبأ] أسلوب شرط ورد عدة مرات فى القرآن الكريم ، وتلاحظ أن السياق لم يذكر له جواباً ، واقرأ :

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ [سبا]

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بآيَاتِ رَبِّنَا ..

﴾ [٢٧] ﴿ [الأنعام]

فالجواب هنا محذوف ؛ لأنه معلوم من السياق ، فالتقدير هنا :
ولو ترى يا محمد إذ فزعوا يوم القيامة لرأيت شيئاً عظيماً وأمرأ
عجيباً يريح قلبك ، وينتقم لك جزاء ما كذَّبوك وعاندوك ، وقد ورد
هذا المعنى أيضاً في قوله تعالى : ﴿ هَلْ ثَرْبَ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ ﴾ [٣٦] ﴿ [المطففين]

فالذين طغوا وتجبروا في الدنيا ، وصادموا كلمة الحق ، وكانوا
عُتَاة وفراعنة تراهم في الآخرة حين يصيبهم فزعها (بسابس) قطعاً
وأرانب .

ومعنى ﴿ فَلَا فَوْتَ ﴾ [٥١] ﴿ [سبا] لا مهرب ولا نجاة لهم ؛ لأن
الإنسان قد يفزع ويخاف من شيء ، لكن يستطيع الهرب منه ،
أو ربما ينقذه أحد ، أما هؤلاء فسوف يفزعون دون منقذ ودون مهرب
ولا مفر ، وهذا يشفى صدرك وصدور المؤمنين الذين أوزوا معك في
سبيل نشر دعوة الحق .

فكما وقفوا في وجه دعوة الله سيقفون يوم القيامة موقف الذلة
والمهانة ، وتأمل : ﴿ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ [سبا] ﴿ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ
﴾ [٢٧] ﴿ [الأنعام] ﴿ وَقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ ﴾ [٣٠] ﴿ [الأنعام] يعنى : ينتظرون أن يؤذَنَ
لهم ليروا ماذا سيقول شفعاؤهم الذين عبدوهم من دون الله ، لكن
يُفاجأون بأن شفعاؤهم وكبراءهم يسبقونهم إلى النار ، ويتقدمونهم
إلى العذاب كما تقدموهم في الضلال .

لذلك يقول سبحانه : ﴿ ثُمَّ لَنَزَعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ﴾ (٦٩) [مريم] وقال عن فرعون : ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴾ (٩٨) [هود]

وهكذا يُيَسِّسُهم الله من النجاة ؛ لأنهم كانوا ينتظرون هؤلاء الشفعاء وهؤلاء الرؤساء ليدافعوا عنهم ، فإذا بهم يتقدمونهم إلى العذاب .
وهذه الوقفات التي ذكرناها للكفار يوم القيامة ، كل وقفة منها لها ذلة ، وكل وقفة لها فزعة ، وكل وقفة عذاب في حد ذاتها ، وكأن الحق سبحانه يقول لنبيه : لو رأيت وقفاتهم وفزعهم لشفى غليلك ، ولعلمت أننا استطعنا أن نجازيهم بما يستحقون .

وسبق أن مثلنا لهذا الموقف بواحد (فتوة) أو (فاقد) يذل أهل بلده ويخيفهم ، فالكل يخافه ويجامله ويتقى شره ، وفي إحدى المرات قبضت عليه الشرطة وساقوه في السلاسل ، فترى أهل البلدة فرحين يتغامزون به ، ونسمع فعلاً في مثل هذا الموقف من يقول (لو شفت اللى حصل لفلان) ، والمعنى : رأيت أمراً عجيباً لا يتخيل في الذهن .

ومعنى : ﴿ وَأَخِذُوا ﴾ (٥١) [سبا] أهلكوا ﴿ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ (٥١) [سبا] هو موقف القيامة ومكان الحساب . يعنى : لم يترك لهم الحق سبحانه بحبوحة ، إنما أخذهم من الحساب إلى النار .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَقَالُوا أَمْ نَأْتِيهِمْ وَأَنْتَ لَهُمُ التَّنَاوُشُ ﴾

مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

سبحان الله ، فبعد أن فعلوا برسول الله وأتباعه ما فعلوا ، وبعد أن فزعوا وحق بهم العذاب يعلنون الإيمان ويقولون ﴿ آمَنَّا بِهِ (٥٢) ﴾ [سبأ] ، وما أشبه هذا بإيمان فرعون لما أدركه الغرق ﴿ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩٠) ﴾ [يونس] فردَّ الله عليه ﴿ آلَآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (٩١) ﴾ [يونس] يعنى : هذا وقت لا ينفع فيه إيمان .

وهنا يردُّ الحق عليهم إيمانهم ، فيقول : ﴿ وَأَنَّى لَهُمُ التَّانُوشُ (٥٢) ﴾ [سبأ] أى : تناول الإيمان ﴿ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ (٥٢) ﴾ [سبأ] كلمة (أنى) يعنى : كيف لهم الإيمان الآن ، وهم فى موقف الموت أو البعث ، فقد كان الإيمان قريباً منهم فى الدنيا ، أما الآن فهو أبعد ما يكون عنهم .

لذلك استخدم السياق أداة الاستفهام (أنى) ولها معنيان : بمعنى كيف الدالة على التعجب يعنى : هذا أمر غريب وعجيب منهم ، وتأتى (أنى) بمعنى من أين كما جاء فى قول سيدنا زكريا للسيدة مريم : ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَنُورِيْمُ أَنَّى لَكَ هَذَا (٣٧) ﴾ [آل عمران]

يعنى : من أين لك هذا الرزق ؟ لذلك ينبغى لولى الأمر أن يتعلَّم من هذه الآية إذا رأى عند أهله شيئاً لم يأت لهم به أن يسألهم من أين جاءوا به ، وكيف وصل إلى بيته ، وهذا احتياط واجب : لأن هذا الشيء قد يكون تسلاً أو استمالة إلى معصية .

وترد السيدة مريم على هذا السؤال ﴿ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ

(١) التناوش : التناول من قرب . والمعنى : كيف يستطيعون تناول الإيمان وهم قد أخذوا للعذاب أخذاً لا قوت منه ولا مهرب ، وبذلك صاروا فى مكان بعيد جداً عن الإيمان وعن قبول الاعتذار . وقد بُعد وقت التناوش . فلا أمل فى تناول أى خير لهم . [القاموس القويم ٢٩٢/٢]

اللَّهُ (٣٧) ﴿[آل عمران] ثم تذكر حيثية ذلك ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٣٧) [آل عمران] يعنى : إياك أن تحسب المسائل بقدرتك ، فتقول : من أين أتتك فاكهة الصيف فى الشتاء ، أو فاكهة الشتاء فى الصيف ؟ لأن هذا عطاء الله وقدرته .

وكان هذا القول من السيدة مريم قد نبّه سيدنا زكريا إلى قضية غفل عنها ، فهزّته هذه الكلمة ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٣٧) [آل عمران]

عندها قال فى نفسه إذن : لماذا لا أدعو الله أن يرزقنى الولد بعد أن بلغت من الكبر عتياً وامراتى عاقر ، فعطاء الله لا يخضع للأسباب ﴿هَئِذَا دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ (٣٨) [آل عمران]

وهكذا استفاد سيدنا زكريا من هذه القضية العقدية التى نبهته لها السيدة مريم ، وفعلاً استجاب الله له وأعطاه ولداً ، بل أكد ذلك بأن سَمَّاهُ له ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَّى فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٣٩) [آل عمران]

وهذا تسجيل للبشرى وتأكيدها ، ومن ذلك ما روى عن سيدنا أبى بكر ، فقبل أن يموت أوصى السيدة عائشة بخصوص الميراث من بعده ، فقال لها : إنما هما أختاك وأخواك . فى وقت لم يكن لها إلا أخوان هما : عبد الرحمن ومحمد ، وأخت واحدة هى السيدة أسماء ، لكن بعد موت الصديق ولدت زوجته بنت خارجه^(١) بنتاً فصدقت وصية

(١) هى : حبيبة بنت خارجه بن زيد الخزرجية ، زوج أبى بكر الصديق ووالدة أم كلثوم ابنته التى مات أبو بكر وهى حامل بها فقال : ذو بطن بنت خارجه ما أظنها إلا أنثى فكان كذلك. تزوجت إساف بن عتبة بن عمرو بعد وفاة أبى بكر . [انظر : الإصابة فى تمييز الصحابة (٤٨/٨)]

الصُّدِيقُ ، وهو - رضى الله عنه - لم يَكُنْ علم الغيب ، إنما عُلِّمَ ، وأنطقه الله بذلك ، لأنه لا يعلم ما فى الأرحام إلا الله ، فلا أحد يعلم ما فى الأرحام بذاته ، إنما يُعَلِّمُ من الله .

وقد ورد عن سيدنا رسول الله أنه قال لأهل المدينة : « المحيا مَحْيَاكُمْ ، والممات مَمَاتَكُمْ » ^(١) فَبَيَّنَ ﷺ أنه سيموت فى المدينة ، والله تعالى يقول : ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾ (٣٤) [لقمان]

فرسول الله ﷺ لم يَكُنْ يعلم غيباً ، إنما عُلِّمَ الغيب من علَامِ الغيوب سبحانه ؛ لذلك لا نقول فلان عالم غيب ، إنما مُعَلِّمُ غيب .

لذلك كثيراً ما نرى بعض أهل الصلاح أو الذين كشف الله عنهم الحجاب يرى السيدة الحامل فيقول لها سَمِّ هذا الولد محمداً ، وفعلاً تلد ولداً ، وتسميه محمداً ، هذا تسجيل للبُشْرَى وإلهام من الله وتعليم لمن اختارهم الله لهذا العلم .

والناس حين يُسَمُّون يختارون الاسم الذى يُتَقَاعَلُ به ، فيقولون : سعيد ، ذكى .. إلخ تفاؤلاً أن يكون الولد بالفعل سعيداً أو ذكياً ، لكن أتملك أن يكون الاسم على مُسَمَّاه ؟ لا لا أحد يملك أن يكون ولده كما يريد ، لكن إذا كان المسمَّى هو الله سبحانه فهو وحده القادر على تحقيق المسمَّى .

لذلك لما وهب لسيدنا زكريا الولد وسماه (يحيى) لم يفتن الناس إلى هذه التسمية ، وأنها من الله تعنى أن هذا الولد سيحيا ولا يموت ، فالله سماه يحيى ليحيا ، وفى هذه التسمية إشارة إلى أنه سيموت شهيداً ، فتتصل حياة الدنيا بحياة الشهادة ، ولو فطن قَاتِلُوهُ إلى هذا المعنى ما قتلوه .

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٧٨٠) رواية (٨٦) كتاب « الجهاد والسير » أنه قال للأنصار فى حديث طويل : « أنا محمد عبد الله ورسوله ، هاجرت إلى الله واليكم ، فالمحيا مَحْيَاكُمْ والممات مَمَاتَكُمْ » .

لذلك لما ذهبنا لزيارة قبر سيدنا حمزة قلنا هناك:

أَحْمَزَةُ عَمَّ الْمُصْطَفَى أَنْتَ سَيِّدٌ عَلَى شُهَدَاءِ الْأَرْضِ أَجْمَعِهِمْ طُرّاً
وَحَسْبُكَ مِنْ تِلْكَ الشَّهَادَةِ عَصْمَةٌ مِنْ الْمَوْتِ فِي وَصْلِ الْحَيَاتَيْنِ بِالْآخَرَى

وهذه القضية العقدية التي استفاد منها سيدنا زكريا فطلب من الله الولد ، استفادت منها السيدة مريم بعد ذلك حين حملت بلا ذكورة ، فتذكرت ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [آل عمران] فاطمأن قلبها .

فكلمة (أَنَّى) فى قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاطُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ [سبا] هى بمعنى كيف ، ومثلها قول السيدة مريم لما بُشِّرَتْ بعيسى : ﴿ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ﴾ [مريم]

ومثل قوله تعالى : ﴿ أَنَّى يَحْيَىٰ هَٰذَا اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [البقرة] فالسؤال هنا عن كيفية الإحياء ، وهى مسألة لا تُقال إنما تُشاهد ، ألم نقرأ قول سيدنا إبراهيم : ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولِمُ تُوْمَنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾ [البقرة]

وللمستشرقين اعتراض على هذه الآية . يقولون : كيف يخاطب الله أبا الأنبياء إبراهيم ويقول له ﴿ أُولِمُ تُوْمَنَ ﴾ [البقرة] ويقول هو ﴿ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾ [البقرة] ، وهل الإيمان إلا اطمئنان قلب إلى عقيدة ما ؟

ونقول : الإيمان خلاف الاطمئنان هنا ، فالإيمان بأن الله يحيى الموتى موجود عند إبراهيم ، فهو لم يسأل : أيجاد إحياء للموتى من الله أم لا يوجد ؛ لأنه يؤمن بقدرة الله على إحياء الموتى ، إنما يسأل عن كيفية ذلك ، فالاطمئنان المقصود على الكيفية ، بدليل أن الله تعالى

أظهر له آية عملية وتجربة حسية في مسألة ذبح الطير ؛ لأن الكيفية كما قلنا لا تُقال إخباراً إنما تُشاهد .

فالحق سبحانه ينكر على الكفار تناولهم للإيمان في هذا الوقت ﴿وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاطُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ (٥٢) [سبا] التناوش تناول الشيء بيسر ، وهم يريدون تناول الإيمان في آخر لحظة ، وبعد فوات أوانه وضياع فرصته ، يريدون إيماناً بلا تكاليف ، وأنّى لهم ذلك ، وهم أبعد ما يكونون عن الإيمان ؛ لأن محل الإيمان في الدنيا ، فهذا القول منهم أشبه بقول أصحابهم الذين قالوا : ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ (٣٧) [فاطر]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ
بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ (٥٣)

يعنى : عرض عليهم الإيمان وهم في بحبوحة الدنيا وسعتها ، فكفروا به ، والدنيا هي محل الإيمان ومحل التكاليف والأوامر والنواهي ، فلما وقفوا موقف الموت أو البعث تمنّوا الإيمان وقالوا آمنا وهم في هذا ﴿يَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ (٥٣) [سبا] يعنى : يتكلمون بالظن فيما لا علم لهم به ، يريدون أن يصلوا إلى غرضهم ، وهو أن ينجوا من العذاب ، لكن يأتى هذا القذف بالظن أيضاً من مكان بعيد ، يعنى في غير محله ، وفي غير وقته ، والقرآن هنا أثبت لهم قذفاً ، كما أثبت للحق سبحانه قذفاً ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ﴾ (٤٨) [سبا] ، لكن شتان بين الاثنين .

قذف هؤلاء من مكان بعيد ، والقذف من بعيد قذف لا يصيب الهدف ، وهم فى قذفهم لا يعلمون الغيب ، ولا يعلمون المؤثرات التى تؤثر على المقذوف ، أما الحق سبحانه فيقذف وهو سبحانه علام الغيوب الذى لا يغيب عن علمه شىء .

﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مَُّرِيبٍ ۝٥٤﴾

نقول : حُلَّتْ بين الخصمين يعنى : فصلتُ بينهما ، وجعلتُ بينهما حائلاً ومانعاً من الاشتباك حتى لا يبلغ كل منهم أشدّه فى المعركة ، أو ينال مراده من خصمه ، فالحق - سبحانه وتعالى - جعل حائلاً ومانعاً بين هؤلاء وبين ما يشتهون .

والاشتواء طلب شهوة النفس من غير ارتباط بمنهج ، لكن ما الذى كان يشتهيه الكفار ؟ كانوا يشتهون أن يطمسوا دعوة الحق ، فلم يُمكنهم الله من طمسها ، كما قال سبحانه : ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝٣٢﴾ [التوبة]

وقال سبحانه : ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝٩﴾ [الصف]

وهم يشتهون انطماس الدعوة : لتبقى لهم سيادتهم التى نهبوها على حساب الضعفاء ، ولتظل لهم المكانة والتصرف ، كذلك يشتهون انطماس الدعوة حتى لا تقف مناهج الله عقبة أمام شهوات نفوسهم .

ومعلوم أن الإنسان تحاربه نفسه قبل أن يحاربه الشيطان ، لذلك قال النبى ﷺ فى رمضان : « إذا جاء رمضان فُتِحَتْ أبواب الجنة ،

وَعُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ ، وَصُفِّدَتْ ^(١) الشَّيَاطِينُ ^(٢) « ومع ذلك تحدث في رمضان ذنوب وجرائم . إذن : هذه الذنوب وهذه الجرائم ليست عن طريق الشيطان ، إنما من طريق النفس ، كأن الله تعالى يريد أن يفضح العاصين الذين يتهمون الشيطان ، وَيُلْقُونَ عَلَيْهِ تَبْعَةً كُلِّ ذَنْبِهِمْ . إذن : ليس الشيطان وحده هو وسيلة الضلال والغواية ، إنما هناك النفس الأمارة بالسوء .

وسبق أن أوضحنا كيفية التفريق بين المعصية من طريق الشيطان والمعصية من طريق النفس ، وقلنا : إذا وَقَفْتَ أمام معصية بعينها لا تتحول عنها مهما عَزَّتْ عليك أسبابها ، فاعلم أنها من شهوات النفس ؛ لأن النفس تريد شيئاً بعينه ، أما الشيطان فإنَّ عَزَّتْ عليك معصية أخذك إلى أخرى ، المهم أن تعصى الله على أى وجه ، وبأية طريقة .

فقوله تعالى : ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ (٥٤) ﴾ [سبا] دلُّ على أن المسألة بالنسبة لهم كانت شهوة نفس ، لا مدخل للشيطان فيها ، لماذا ؟ لأنهم كفروا بالله وفرغ الشيطان منهم ، وإلا ماذا يريد منهم بعد ذلك ، فلم تَبْقَ إلا شهوات النفس فاشتبهوا أن يطمسوا الدعوة ، وأن يذلوا مَنْ آمَنَ ويجعلوه عبرة لمن يفكر في الإيمان ، لكن حال الله بينهم وبين ما أحبوا ، وسارت الدعوة على خلاف ما اشتبهوا ، فمن ذُلٍّ وضُرْبٍ وأهين من المؤمنين ثبت على إيمانه ، وَمَنْ كَانَ يفكر في الإيمان لم يَرْهَبَهُمْ ، ولم يخف مما فعلوه بإخوانه المؤمنين .

(١) صَفِدَتْ : أى شُدَّتْ وأوثقت بالأغلال . والأصفاد هى الأغلال وقيل : القيود . [لسان العرب - مادة : صَفَد] .

(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٥٧/٢) . ومسلم في صحيحه (١٠٧٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

فإن قلت : كيف أسلم الله المؤمنين الأوائل لأن يعذبهم الكفار ، وأن يهينوهم ويخرجوهم من أرضهم ؟ نقول : كان هذا لحكمة عالية أرادها الحق سبحانه ، وهى أن يُمَحِّصَ إيمان المؤمنين ، بحيث لا يثبت على إيمانه إلا قوى العزيمة الذى يصبر على تحمل الشدائد ، فهؤلاء هم الذين سيحملون منهج السماء ودعوة الحق إلى العالم أجمع ، فلا بد أن يكونوا صفوة تختار دين الله وتضحى فى سبيله بكل غال ونفيس .

لذلك أراد سبحانه أن تتزلزل هذه الدعوة فى بدايتها عدة مرات ، وأن ترى بعض الفتن التى تُغربل الناس ، وتُخرج المؤمنين فى جانب ، والمنافقين فى الجانب الآخر ، وهذا ما حدث بالفعل فى مسألة الإسراء والمعراج مثلاً ، وفى رحلة الطائف ، كلها فتن تُمَحِّص المؤمنين .

لقد ضيق الكفار على المؤمنين الخناق ، حتى جلس رسول الله يفكر فى أمرهم ويفتش فى رقعة الأرض المعاصرة له ، أيها تناسب أصحابه ، ويأمنون فيها على أرواحهم وعلى دينهم ، فلم يجد ﷺ إلا الحبشة ، فقال لأصحابه : « اذهبوا إلى الحبشة ، فإن بها ملكاً لا يُظلم أحد عنده »^(١) .

وفعلأ كان النجاشى عند ظن رسول الله ، فأكرم المؤمنين ، ورفض أن يُسلمهم إلى وفد قريش ؛ لذلك كافأه رسول الله بأن وكله

(١) عن أم سلمة أنها قالت : « لما ضاقت علينا مكة ، وأوذى أصحاب رسول الله ﷺ وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة فى دينهم ، وأن رسول الله لا يستطيع دفع ذلك عنهم ، وكان رسول الله فى منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما يقال أصحابه ، فقال لهم رسول الله ﷺ : « إن بأرض الحبشة ملكاً لا يُظلم أحد عنده ، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه » حديث طويل أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (٣٠١/٢) ، وابن هشام فى السيرة بنحوه (٣٢١/١) .

فى أن يُزَوِّجَه من أم حبيبة^(١) ، وكانت لهذه الزيجة حكمة ، فالسيدة أم حبيبة هاجرت مع زوجها إلى الحبشة ، لكنه تنصّر هناك ، وظلّت أم حبيبة على إيمانها ، فدلّ ذلك على صدق إيمانها ، وأنها ما هاجرت لأجل زوجها ، إنما هاجرت لله ورسوله ، فكافأها رسول الله هذه المكافأة .

فالكفار اشتبهوا بإيذاء رسول الله وإيذاء المؤمنين مجاهرةً ، فلم يصلوا من ذلك إلى شيء ، فاشتبهوا بالتآمر على رسول الله وقتله ، ودبروا له مؤامرة لقتله ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [الأنفال] فخيب الله سعيهم ، وخرج رسول الله من بين شبابهم وفتيانهم ، وهو يحثو التراب على وجوههم ، ويقول : « شأهت الوجوه »^(٢)

والله يقول : ﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [يس]

وهكذا حال الله بينهم وبين ما يشتهون من المجاهرة ومن المؤامرة ، فحاولوا أن يسحروا رسول الله ، بأن يكيدوا له بطريقة خفية فسحره لبيد بن الأعصم^(٣) ، واستعانوا فى ذلك بإخوانهم من شياطين الجن ، كما قال سبحانه : ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ

(١) هى : رملة بنت أبى سفيان ، صحابية ، من أزواج النبى ﷺ وهى أخت معاوية ، كانت من فصيحات قریش ، ومن ذوات الرأى والحصافة ، تزوجها رسول الله بعد أن تنصّر زوجها وهما فى الحبشة عام ٧ هجرية . توفيت بالمدينة عام ٤٤ هـ عن ٦٩ عاماً بعد ٣٤ عاماً من وفاة الرسول . [الاعلام للزركلى ٢٣/٣] .

(٢) ورد قول رسول الله هذا فى حديث الهجرة عن ابن عباس عند أحمد فى المسند (٣٦٨/١) ، وكذلك فى غزوة حنين فى صحيح مسلم (١٧٧٧) من حديث إياس بن سلمة عن أبيه ، وأحمد فى مسنده (٢٨٦/١) والدارمى فى سننه (٢١٩/٢) من حديث أبى عبد الرحمن الفهرى .

(٣) لبيد بن الأعصم يهودى من بنى زُرَيْق ، وكان قد أسلم نفاقاً ، وقد كان ساحراً ، وقد جاءه اليهود فقالوا له : يا أبا الأعصم ، أنت أسحرتنا ، وقد سحرتنا محمداً فلم نصنع شيئاً ، ونحن نجعل لك جُعْلاً على أن تسحره لنا سحراً ينكؤه ، فجعلوا له ثلاثة دنائير ، انظر : فتح البارى لابن حجر العسقلانى (٢٢٦/١٠)

لِيُجَادِلُوكُمْ ﴿١٢١﴾ [الأنعام] لَكِنْ خَيَّبَ اللَّهُ مَسْعَاهُمْ فِي السَّحَرِ أَيْضًا ،
ولم ينالوا من رسول الله ، ولا من منهج الله ، وكان الله تعالى يقول
لهم : وَقُرُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فرسول الله معصوم من الله ، كما خاطبه
سبحانه بقوله : ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ ﴿٦٧﴾ [المائدة]

وقوله سبحانه : ﴿كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ﴾ ﴿٥٤﴾ [سبا] يعنى هذه
القضية ليست خاصة بكفار مكة ، إنما هى سنة مُتَّبَعَةٌ فى الأمم
السابقة ، ومعنى ﴿بِأَشْيَاعِهِمْ﴾ ﴿٥٤﴾ [سبا] بأمثالهم من الكفار فى الأمم
السابقة .

والأشياء : جمع شيعة ، وهم الجماعة المجتمعة على رأى
يقتنعون به ، ويدافعون عنه ، سواء أكان حقاً أم كان باطلاً ، فقوله
تعالى هنا : ﴿كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ﴾ ﴿٥٤﴾ [سبا] دلُّ على أنهم كانوا
على باطل ، أما قوله تعالى : ﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ﴾ ﴿٨٢﴾ [الصافات]
فهذه على الحق .

والمعنى : أنهم أخذوا كما أخذ أمثالهم من الكافرين مع الفارق
بين الحالتين ، فقبل رسول الله كانت السماء تتدخل مباشرة لتدافع عن
دين الله وعن نبي الله ؛ لذلك حدثت فيهم الزلازل والخسوف والصيحة
والمسخ .. إلخ .

فالأمم السابقة لم تكن مأمونة على أن تدفع عن دين الله بسيفها،
أما أمة محمد ﷺ فقد استأمنها الله على هذه المهمة ، فحملت السيف
ودافعت عن دينها ؛ لذلك أكرم الله هذه الأمة ، فلم يحدث فيها خسف،
ولا مسخ ولا إغراق . مما حدث لسابقيهم .

لذلك لما يئس نوح عليه السلام من هداية قومه دعا عليهم :

﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾^(١) (٢٦) إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَضِلُّوا عِبَادَكَ
وَلَا يَلْدُوا إِلَّا فَاَجْرًا كَفَّارًا (٢٧) ﴿

[نوح]

أما سيدنا رسول الله فجاءه الملك يعرض عليه الانتقام من كفار
قومه ، فيقول : لا ، لعل الله يُخرج من أصلابهم مَنْ يقول لا إله إلا
الله . وفعلآ آمن منهم كثيرون أمثال : خالد بن الوليد ، وعمرو بن
العاص ، وعكرمة بن أبي جهل ، وكما كانوا ألدَّ أعداء الإسلام صاروا
قاداته الفاتحين .

وقد تألم المسلمون كثيراً ؛ لأن هؤلاء نجوا من القتل ، وهم
لا يدرون أن الله تعالى كان يدخرهم للإسلام ، فصار خالد سيف الله
المسلول ، وعمرو أعظم القادة الفاتحين ، ويكفى شهادة لعكرمة^(٢) أنه
ابن أبي جهل ، وأنه لما ضُربَ ضربة قوية في موقعة اليرموك
احتضنه خالد وهو يعانى سكرات الموت ، فقال : يا خالد ، أهذه ميتة
تُرضى عنى الله ورسوله ؟

حتى الذين ظلُّوا على كفرهم من قوم رسول الله كانوا فى صالح
الإسلام ، فمثلاً أبو لهب وهو عم رسول الله ، وهو الذى قال له : تبأ
لك ، ألهذا جمعتنا ، وهو الذى قال عن رسول الله لما مات ولده

(١) يقال : ما بالدار ديار . أى ما بها أحد . والدارى : الملازم لداره لا يبرح ولا يطلب
معاشاً . [لسان العرب - مادة دور] .

(٢) هو : عكرمة بن أبي جهل بن هشام المخزومي القرشى ، من صناديد قريش فى الجاهلية
والإسلام . كان هو وأبوه من أشد الناس عداوة للنبي ﷺ وأسلم عكرمة بعد فتح مكة ،
وحسن إسلامه ، فشهد الوقائع وولى الأعمال لأبى بكر ، واستشهد فى اليرموك عام
١٢ هـ وكان عمره ٦٢ سنة . [الاعلام للزركلى ٢٤٤/٤] . وذكر ابن سعد فى
طبقاته (٤٠٨/٩) : « قُتل يوم أجنادين شهيداً » .

إنه أبتَر^(١) يعنى مقطوع الذرية ، لأن أولاد البنات يُنسَبون إلى آبائهم ،
كما قال الشاعر^(٢) :

فَإِنَّمَا أُمّهَاتُ الْقَوْمِ أَوْعِيَةٌ مُسْتَوْدَعَاتٌ وَلِلْأَحْسَابِ آبَاءٌ^(٣)

ومن العجيب أن أبا لهب قدّم للإسلام كما قدّم خالد وعمرو وربما
أكثر ، كيف ؟ لأن الله جعله حجة على صدق كلام الله ، وعلى صدق
رسول الله فيما بلغ عن ربه ، فلما قال لرسول الله : تبأ لك ، ألهذا
جمعتنا ؟

ردّ الله عليه : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا
كَسَبَ (٢) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (٣) وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤) فِي جِيدِهَا
حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ (٥) ﴾ [المسد]

فحكم الله عليه وهو ما يزال فى سَعَةِ الدنيا ، وما يزال مختاراً
حراً قادراً على إعلان إيمانه ولو نفاقاً ، ومع ذلك لم يجروا أن ينطق
بكلمة التوحيد ، ولو نطق بها لكان له أن يقول : إن القرآن كاذب ،

(١) قال عطاء فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣) ﴾ [الكوثر] : نزلت فى أبى لهب وذلك
حين مات ابن لرسول الله فذهب أبو لهب إلى المشركين فقال : بتر محمد الليلة (ابن كثير
٥٥٩/٤) وليس هذا الابن هو إبراهيم ، فإن إبراهيم ولد لرسول الله من مارية بالمدينة
المنورة وليس بمكة والأقرب أنه القاسم .

(٢) هو : محمد بن هارون الرشيد العباسى يلقب بالأمين العباسى ، خليفة عباسى ، ولد فى
رصافة بغداد عام ١٧٠ هـ ، بويغ بالخلافة بعد وفاة أبيه (١٩٢ هـ) بعهد منه ، خلفه
أخوه المأمون بعد عامين ، كان شجاعاً أدبياً رقيق الشعر كثيراً من إنفاق الأموال سىء
التدبير ، يؤخذ عليه انصرافه إلى اللهو ومجالسة النِّدَماء . مات عام ١٩٨ هـ [الموسوعة
الشعرية] .

(٣) البيت من قصيدة للأمين العباسى ، من بحر البسيط ، يقول فيها :

لا تحقرن امرءاً من أن تكون له أم من الروم أو سوداء عجماء
فإنما أمهات القوم أوعية مستودعات وللأحساب آباء
قربٌ معربة ليست بمنجبة وربما أنجبت للفحل سوداء

وها أنا أشهد ألا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله . وهكذا أقام الله من هذا الكافر المعاند دليلاً على صدق كلامه ، وصدق رسوله .

ثم تُختم السورة بقوله تعالى : ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّريبٍ﴾ (٥٤) [سبأ] كانوا في شك من أمر رسول الله ، ونصرتهم عليهم ، وعدم تخلي ربه عنه ، مع أنهم كانوا على اتصال بأهل الكتاب ، وأهل الكتاب يقرأون كتبهم على هؤلاء الكفار ويستفتحون بها عليهم ، وقد علموا منها أن عاقبة الصراع بين الرسل وأقوامهم على مرّ موكب الرسالة كانت للرسول : لأن الله تعالى ما كان ليرسل رسولاً ثم يُسلمه أو يتخلى عنه .

وهذه قضية ذُكرت في الكتب السابقة كما ذُكرت في القرآن في أكثر من موضع ، وإن كانت الكتب السابقة قد ضاعت أو حُرّفت فالقرآن هو كتاب الله الباقي الذي تكفل الله بحفظه ، فهو يُتلى كما أنزل إلى يوم القيامة ، وفيه يقول الله تعالى : ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (٥١) [غافر]

وقال سبحانه : ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢) وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٣) [الصافات]

لذلك سبق أن قلنا : إن هُزم الإسلام في معركة مع غيره فاعلم أن شرط الجندية الإيمانية قد اختل ، ولو نصرهم الله مع اختلال شرط الجندية فيهم ما قامت للإسلام قائمة بعدها ، وهذا الدرس تعلمناه في أحد ، لما خالف الرماة أمر رسول الله ونزلوا من على الجبل يريدون الغنائم ، مع أن رسول الله ﷺ حذّرهم من هذا ، وقال

لهم : لا تتركوا أماكنكم مهما حدث^(١) ، فلما تركوا أماكنهم التفَّ عليهم الكفار ، وكادوا يهزمونهم .

وإن كان التحقيق أن الكفار لم ينتصروا في أحد ؛ لأن المعركة (ماعت) ، ولو انتصر المسلمون مع هذه المخالفة لهان عليهم أمر رسول الله بعد ذلك ، ولقالوا : لقد خالفنا أمره في أحد وانتصرنا ، إذن : نقول : الذي هُزم في أحد هو من انخزل عن جندية الإيمان ، أما الإسلام في حد ذاته فقد انتصر .

إذن : كانوا في شك من الغاية التي ينتهي إليها رسول الله ، والشك هنا في رسول الله لأن لديهم قضية عقدية هي الإيمان بوجود الله ، وأنه سبحانه الخالق لكل شيء ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ (٨٧) [الزخرف]

والشك يعنى عدم الجزم وعدم اليقين ، وبينا ذلك بأن نسب الكلام في الكون ست ، لكل ثلاث منها اتجاه ، فالكلام بداية علم الله سبحانه آدم الأسماء كلها ليتفاهم بها مع غيره ، فالكلام يقتضى متكلماً ومُخاطباً ، ولا بُدَّ أن يكون المخاطب على علم بمدلول الكلام ، بدليل أن العربى لا يفهم الإنجليزى ، ولا الإنجليزى يفهم العربى ، لا بُدَّ من علم بالتواضع فى اللغة ليفهم كل منهما عن الآخر .

والكلام المفيد هو الجملة التي يحسن السكوت عليها ، بأن تعطى

(١) ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية (١٠ / ٣) أن رسول الله ﷺ أمر على الرماة عبد الله ابن جبير ، والرماة خمسون رجلاً فقال له : « انضع الخيل (ادفعهم عنا) بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا تؤتين من قبلك » . ولكنهم خالفوا أمر رسول الله عندما رأوا كفار قريش ينهزمون فنزلوا ليجمعوا الغنائم والأسلاب ، وفطن خالد ابن الوليد لهذا ، وقد كان كافراً فى جيش الكفار ، فأغار على المسلمين وأعمل فيهم الطعن آمناً من نبل الرماة .

معنى مفيداً ، فلو قُلْتُ مثلاً (محمد) فهي مفردة من مفردات اللغة لا تعطى معنى إلا بنسبة ، فتقول : محمد كريم ، فأسندت الكرم إلى محمد ، وهذا معنى تام ، يحسن السكوت عليه .

وإسناد الكرم لمحمد هو مُعتقد المتكلم به ، فإن كان لهذا الكلام وجود بالفعل بأن وُجد شخص اسمه محمد ، وصفته الكرم ، فهذا الكلام المعتقد جازم بالحكم والحكم واقع ، فإن كان المتكلم غير جازم بالحكم ، متردداً فيه فهذا شك ، فالشك فيه نسبة متأرجحة بين النفي والإثبات بحيث تتساوى الكفتان ، فإن رجحت واحدة فهي ظن ، والأخرى المرجوحة وهم .

إذن : كم نسبة للكلام غير المجزوم به ؟ ثلاث : الشك والظن والوهم . أما الكلام المجزوم به فإن كان له واقع ، وتستطيع أن تدلل عليه فهو علم ، وإن لم تستطع أن تدلل عليه فهو تقليد ، وإن جُزمت به وليس له واقع فهذا جهل ، وهذه الثلاث نسب الكلام المجزوم به : علم ، وتقليد ، وجهل .

إذن : الكفار جازمون معتقدون في أن الله هو الخالق ، لكنهم شاكون في مسألة البلاغ عن الله ، وأنها جاءت على لسان محمد ﷺ ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّريبٍ (٥٤)﴾ [سبا] الشك ذاته يُوقع في الارتياب والقلق .

سُورَةُ فَطْرِ

سورة فاطر^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِئِكَةِ
رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعٌ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(٢)

تعرضنا للسور التي بُدئت بالحمد لله ، وهي : الأنعام ، والكهف ،
وسبأ . وهنا في فاطر ، والحمد في كل منها له معنى وله مناسبة ؛
لأن الإنسان احتاج إلى إيجاد من عدم ، ثم وسائل إبقاء في الحياة
الدنيا ، ثم احتاج إلى إيجاد بعد البعث ، وأيضاً وسائل إبقاء في
الآخرة .

، فسورة الكهف تعرضت لحمد الله على المنهج ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ

(١) سورة فاطر سورة مكية في قول الجميع . قاله القرطبي في تفسيره (٥٥٩٠/٨) وهي
السورة رقم (٢٥) في ترتيب المصحف الشريف ، عدد آياتها (٤٥) آية ، نزلت بعد سورة
الفرقان وقبل سورة مريم ، فهي السورة رقم (٤٢) في ترتيب النزول ، وتسمى أيضاً
سورة الملائكة لذكرهم فيها .

(٢) الفاطر : الخالق ، والفطر : الشق عن الشيء . والفطر : الابتداء والاختراع . قال ابن عباس :
كنت لا أدري ما ﴿فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [فاطر] حتى أتاني أعرابيان يختصمان في
بئر ، فقال أحدهما : أنا فطرتهما ، أي : أنا ابتدأتها . [تفسير القرطبي ٥٥٩٠/٨] .

عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ .. (١) ﴿[الكهف] : لَأَن الْمَنْهَجَ هُوَ وَسِيلَةُ الْاِسْتِبْقَاءِ لِلْإِنْسَانِ ، فَلَوْلَا أَنَّ الْمَنْهَجَ يُبَيِّنُ لِلنَّاسِ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ لَتَفَانَى الْخَلْقُ ، وَمَا اسْتَقَامَتْ لَهُمُ الْحَيَاةُ ، أَمَا سُورَةُ سَبَأٍ فَتَعَرَّضْتُ لِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى نِعْمِهِ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ .

وهنا في فاطر : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا (١)﴾ [فاطر] : فَذَكَرْتُ الْحَمْدَ عَلَى وَسَائِلِ الْإِبْقَاءِ كُلِّهَا ، الْمَادَى مِنْهَا الْمَتَمَثِّلُ فِي مَقُومَاتِ الْحَيَاةِ الْمَادِيَةِ ، وَالْمَعْنَوَى مِنْهَا الْمَتَمَثِّلُ فِي مَنْهَجِ اللَّهِ .

والحمد على إطلاقه لله تعالى ، حَتَّى إِنَّ تَوَجُّهَ لِلْبَشَرِ ، فَمَرْدُهُ إِلَى اللَّهِ ؛ لِأَنَّكَ حِينَ تَحْمَدُ الْبَشَرَ تَحْمَدُهُ عَلَى شَيْءٍ قَدَّمَ لَكَ ، هَذَا الشَّيْءُ لَيْسَ مِنْ مُلْكِهِ فِي الْحَقِيقَةِ ، وَلَا مِنْ ذَاتِهِ ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ فَيْضِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَهُوَ مَنَاقِلُ عَنْ اللَّهِ ، وَإِنْ قَدَّمَ لَكَ عَمَلًا فَإِنَّمَا يَقْدِّمُهُ بِالطَّاقَةِ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ فِيهِ ، وَبِالْجَوَارِحِ الَّتِي انْفَعَلَتْ بِخَلْقِ اللَّهِ فِيهِ ، إِذَنْ : فَالْحَمْدُ بِكُلِّ صِيغَةٍ رَاجِعٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى .

ثُمَّ يَأْتِي بِحَيْثِيَّةٍ مِنْ حَيْثِيَّاتِ حَمْدِ اللَّهِ ، فَيَقُولُ ﴿فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (١)﴾ [فاطر] وَمَعْنَى فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ : خَالِقُهَا وَمُبْدِعُهَا عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ يُحْتَذَى بِهِ ، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ تَسْتَحِقُّ الْحَمْدَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَرَّمَ الْإِنْسَانَ الْخَلِيفَةَ فِي الْأَرْضِ ، فَسَوَّدَهُ عَلَى سَائِرِ الْأَجْنَاسِ وَكَرَّمَهُ بِالْعَقْلِ الَّذِي يَخْتَارُ بَيْنَ الْبِدَائِلِ .

وَبَعْدَ ذَلِكَ بَيَّنَّ سُبْحَانَهُ إِنَّ كَانَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مُعْجَزًا ، وَإِنْ كَانَ هُوَ السَّيِّدُ الْمَخْدُومُ مِنْ جَمِيعِ الْأَجْنَاسِ ، فَإِنَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرَ مِنْ خَلَقِ النَّاسِ وَأَعْظَمَ ؛ لِذَلِكَ لَمَّا تَكَلَّمَ سُبْحَانَهُ عَنْ حَمْدِ اللَّهِ ذَكَرَ أَكْبَرَ الْمَخْلُوقَاتِ وَأَعْظَمَهَا ، وَهِيَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ .

سُورَةُ الْقَطْرِ

١٢٤٠٧

والسمااء هى كل ما علاك ، لذلك تُطلق على السحاب ، فهو السمااء التى ينزل منها المطر ، كما قال سبحانه ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوابَ السَّمااءِ بِماءٍ مُّتَمَرٍّ ۝﴾ [القمر] ، وليست هذه هى السمااء المقابلة للأرض .

والله تعالى يقول فى خلق السماوات السبع : ﴿الَّذى خَلَقَ سَبْعَ سَمَواتٍ طَباقاً ۝﴾ [الملك] يعنى : ليس بها فتوق أو شقوق ، فكيف إذن تنزل الملائكة ومسكنهم السمااء ، كيف ينزلون إلى الأرض ؟

قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝﴾ [القدر]

الحق سبحانه يُقَرِّبُ لنا وظيفة الملائكة ، وأنها خاصة بالسمااء صعوداً وهبوطاً ، فقال فى آية فاطر ﴿جَاعِلِ الْمَلَائِكَةَ رُسَلاً أُولَى أَجْحةٍ ۝﴾ [فاطر] فعملهم إذن فى السمااء ، لكن كيف يَنفُذُونَ من السمااء ، وليس بها فتوق ولا شقوق ، قالوا : ينفذون ؛ لأن طبيعتهم الملائكية الشفافة تسمح لهم بذلك ، فالإنسان مثلاً خُلق من طين ، والطين له جِرم ومادة لا يمكنه أن ينفذ من شىء .

أما الجن فقد خلقه الله من النار ، وللنار أيضاً جِرم ومادة ، لكن ألطف وأشف من الطين ؛ لذلك ينفذ الجن من الأشياء المادية ، بدليل أنك لو جعلت مثلاً تفاحة خلف جدار ، فإنك لا ترى شكلها ، ولا تحس طعمها ولا رائحتها ، لكن لو أوقدت ناراً خلف هذا الجدار فإنك بعد قليل تُحس بحرارتها فى الجهة الأخرى ، وهكذا ينفذ الجن كما تنفذ الحرارة .

أما الملائكة فهى أرقى الأجناس وأعلاها ، خلقها الله من نور ، وهو ألطف وأشف من الطين ومن النار ؛ لذلك لا يحتاج النور إلى منافذ ، أرايتم مثلاً الأشعة التى تخترق الجسم وتعطينا صورة كاملة

لما بداخله كالقلب أو غيره ؛ هكذا الملائكة تنفذ لا يحجزها شيء .

وقوله سبحانه ﴿ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا ۖ ﴾ [فاطر] الملائكة جنس من المخلوقات ، قال الله عنهم : ﴿ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۖ ﴾ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ ٢٧ ﴾ [الأنبياء] والملائكة أقسام : فمنهم العالون ، وهم المهيمون في الله ، ولا عمل لهم إلا عبادته سبحانه ، وهؤلاء لا يدرون شيئاً عن هذا الكون ، ولا صلة لهم به ؛ لذلك لما أبى إبليس أن يسجد لآدم كما أمره الله ، قال الله له : ﴿ أَتَكْبَرُ ۚ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ۚ ﴾ ﴿ ٧٥ ﴾ [ص]

ومن الملائكة قسم له علاقة بالإنسان ، وهؤلاء هم الذين أمروا بالسجود لآدم ، وكان الله تعالى يقول لهم : هذا المخلوق هو الذي ستكونون في خدمته ، ومنهم : المعقبات ، كما قال سبحانه : ﴿ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ [الرعد] يعنى : يحفظونه حفظاً صادراً من أمر الله ، وإلا فالملائكة لا تمنع عن الإنسان أمراً قضاءه الله عليه .

إذن : حفظهم لنا حفظ من باطن حفظ الله لنا ؛ لذلك يقولون مثلاً (العين عليها حارس) ، ونرى مثلاً من يسقط من الطابق الثالث أو الرابع ، ولا يصيبه مكروه ؛ لأن الله سبب له أسباب النجاة ، وحفظته الحفظة .

ومن هؤلاء المدبرات أمراً ، الذين قال الله عنهم : ﴿ فَأَلْمَدَبَرَاتِ أَمْرًا ۖ ﴾ [النازعات] وهم الذين يدبرون أمور الخلق بأمر الله ، ومنهم الكتبة الذين يكتبون الأعمال : ﴿ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ [الأنفطار]

هؤلاء الملائكة جعلهم الله ﴿ رُسُلًا ۖ ﴾ [فاطر] إما إلى الرسل من البشر يحملون إليهم منهج الله ، وإما رسلاً منه سبحانه لمهامهم التي

سُورَةُ فَاطِرٍ

○ ١٢٤.٩ ○

تتعلق بهذا الكائن الإنساني . ثم وصفهم فقال : ﴿أُولَئِكَ﴾ [فاطر] أصحاب ﴿أَجْنَحَةٍ مَّشْنَى وَثَلَاثَ رُبَاعٍ﴾ [فاطر] وهذا الوصف دلٌّ على صلة الملائكة بالجو والسماء ، ومهمة الصعود والهبوط ، وهذه الأجنحة ليس لها نظام ثابت ، بل منهم مَنْ له مثنى ، وَمَنْ له ثلاث ، وَمَنْ له رُبَاع ، بل ويزيد الله في ذلك ما يشاء ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ [فاطر]

وكان الخالق سبحانه يقول لنا : إِنْ كُنْتُمْ لَمْ تَرَوْا إِلَّا جَنَاحِينَ لِلطَّائِرِ ، فَلَا تَتَعَجَّبُوا وَلَا تَتَنَكَّرُوا أَنْ يَكُونَ لِلْمَلِكِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ؛ لَأَنَّهُ خَلَقَ اللَّهُ الَّذِي يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ، وَالَّذِي لَهُ سُبْحَانَهُ طَلَاقَةُ الْقُدْرَةِ ، فَخَلَقَ اللَّهُ لَيْسَ عَمَلِيَّةً مِيكَانِيكِيَّةً أَوْ قَوَالِبَ تُصَبُّ عَلَى شَكْلِ وَاحِدٍ ، وَخَلَقَ اللَّهُ لَيْسَ مَخْبَرًا آلِيًّا يُخْرِجُ لَكَ الْأَرْغِفَةَ مُتَسَاوِيَةً .

وتتجلى طلاقَةُ القدرة في الْخَلْقِ منذ خَلَقَ الْإِنْسَانَ الْأَوَّلَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَإِنْ كَانَتْ مَسْأَلَةُ التَّنَاسُلِ تَقُومُ عَلَى وَجُودِ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، وَمِنْ هَذِهِ جَاءَتْ جَمَهْرَةُ النَّاسِ ، فَطَلَاقَةُ الْقُدْرَةِ تَخْرُقُ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ فِي كُلِّ مَرَا حِلِّ الْقِسْمَةِ الْعَقْلِيَّةِ لَهَا ، فَاللَّهُ خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ لَا أَبَ وَلَا أُمَ ، وَخَلَقَ حَوَاءَ مِنْ أَبَ بِلَا أُمَ ، وَخَلَقَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أُمَ بِلَا أَبَ .

فما دام أن الذي يزيد في الْخَلْقِ هو الله ، فلا تتعجب ولا تُكْذِبْ حين تسمع الحديث النبوي ، قال ﷺ : « رَأَيْتُ جَبْرِيلَ وَلَهُ سِتْمَائَةٌ جَنَاحُ » ^(١) صَدَقَ ؛ لَأَنَّكَ لَسْتَ مُسْتَوَلًّا عَنِ الْكَيْفِيَّةِ ، إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تُوثِقَ

(١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٤١٢/١ ، ٤٦٠) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ (١٢) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (١٤) [النجم] قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « رَأَيْتُ جَبْرِيلَ وَلَهُ سِتْمَائَةٌ جَنَاحُ يَنْتَشِرُ مِنْ رِيْشِهِ التَّهَاقِيلُ وَالْدَّرُّ وَالْيَاقُوتُ » . وَقَدْ قَوَّى ابْنُ كَثِيرٍ إِسْنَادَهُ فِي تَفْسِيرِهِ (٢٥١/٤) .

الكلام : صدر من الله أو لم يصدر ، صَحَّ عن رسول الله أو لم يصح ، كُنْ كالصَّدِيقَ لِمَا حَدَّثُوهُ عَنِ الْإِسْرَاءِ وَالْمَعْرَاجِ وَقَالُوا : إِنْ صَاحِبُكَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ الصَّدِيقُ : « إِنْ كَانَ قَالَ فَقَدْ صَدَقَ »^(١) .

لذلك ، فالذين يبحثون في علل الأحكام عليهم أَنْ يَدْعُوا الْبَحْثَ فِيهَا ، وَيَكْفَى أَنْ يُوثِّقُوا مَصْدَرَهَا ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ اللَّهِ فَعَلَى أَنْ أَفْعَلَ لِمَجْرَدِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِذَلِكَ ، فَعِلَّةُ الْحُكْمِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِهِ ، فَهَمْتُ حُكْمَتَهُ أَوْ لَمْ أَفْهَمْ .

ونرى بعض العلماء يحرصون على استنباط الحكم من كل عبادة من العبادات ، فيقولون مثلاً : شرع الله الصومَ ليدرك الغنى ألمَ الجوع ، فيعطف على الفقير ، وهذا يعنى أن الفقير لا يصوم ، فالأقرب أن تقول : أصوم ؛ لأن الله أمرنى بالصوم .

فأنت مثلاً لا تسأل الطبيب لماذا كتب لك دواء كذا وكذا ، بل تترك له هذه المهمة ، وما عليك إلا أن تتناول الدواء ، ولا يسأل الطبيب ، ولا يناقشه في هذه المسألة إلا طبيب مثله ، لكن هل هناك مُسَاوٍ لِلَّهِ فَيَسْأَلُهُ : لماذا فُرض علينا كذا أو كذا ؟

فقوله سبحانه ﴿ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۝١ ﴾ [فاطر] دليل على طلاقة القدرة التي لا يعجزها شيء ، ومن طلاقة القدرة أن ترى الطويل والقصير ، ولا تكاد تُفَرِّقُ بَيْنَ قَامَاتِ النَّاسِ وَهُمْ جُلُوسٌ ؛ لِأَنَّ مَنْطِقَةَ الصَّدرِ وَالْبَطْنِ مُتَقَارِبَةٌ الطَّوْلِ ، إِنَّمَا تُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ حَالُ الْوَقُوفِ ؛ لِأَنَّ

(١) ذكره القرطبي في تفسيره (٤٠١٢/٥) وتامه أنه قيل له : أتصدقته قبل أن تسمع منه ؟ فقال : أين عقولكم ؟ أنا أصدقته بخبر السماء ، فكيف لا أصدقته بخبر بيت المقدس ، والسماء أبعد منها بكثير .

معظم الطول في السيقان والأوراك ؛ لذلك تنظر إلى رجلين وهما جالسان ترى طولهما واحداً ، فإن قاما ظهر الفارق ، وهذا يسمونه (الحبتر)^(١)

من طلاقة القدرة اختلاف الخلق في الشكل ، وفي اللون ، وفي الطباع ، وفي الذكاء ؛ لذلك من وقت لآخر نرى طفلاً برأسين ، أو بيد فيها ستة أصابع ، أو دابة بخمسة أرجل ، من طلاقة القدرة أن ترى هذا وسيماً معتدل الصورة ، متناسق الأعضاء ، كهؤلاء الذين تنطبق عليهم شروط القبول مثلاً في الكليات العسكرية أو البوليس ، وترى آخر جبهته نصف وجهه ، أو أنفه كذا وكذا .. إلخ . هذا جرىء القلب ، وهذا رعديد جبان ، هذا فصيح اللسان ، وهذا عيى لا يكاد ينطق ؛ لذلك يقول سبحانه ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاختِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ .. ﴾ (٢٢) [الروم]

من طلاقة القدرة أنه سبحانه ﴿ يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاءً وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴾ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاءً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا (٥٠) [الشورى]

من طلاقة القدرة أن يؤلف الله سبحانه بين الأجناس المتباعدة تألفاً مصلحة وانتفاع ، ففي السودان مثلاً بيئة تعيش فيها التماسيح ، ورغم ما عرفناه من شراستها إلا أن الله أَلَفَ بينها وبين الطيور ، فجمعتهم مصالح مشتركة : التماسيح يخرج إلى البر ثم يفتح فاهُ ، فيأتي الطائر ويدخل فم التماسيح ، ويُنظف له أسنانه ويتغذى على بقايا طعام التماسيح ويخلصه من الفضلات ، فإذا أحسَّ الطائر

(١) الحبتر : القصير ، وكذلك البَحْتر . والحبتره : من أسماء الثعالب . [لسان العرب - مادة حبتر] .

بقُدوم الصياد صَوَّت ليحذر التماسح ، فتسرع إلى الماء ، سبحان الله
الذي خلق فسوًى ، والذي قدَّر فهدى .

إنك تتعجب من طلاقة القدرة حين ترى عنق الزرافة أو الجمل ،
وعنق الدب مثلاً ، فكلُّ له ما يناسبه .

تذكرون أنه عندما تكلم العلماء عن الحواس ، قالوا : الحواس
الخمسة . واحتاطوا للأمر وللزيادة فقالوا : الخمس المعروفة ،
وبالفعل عرفنا بعدها حواسً أخرى ، كحاسة البين التي نعرف بها
مثلاً سُمْك القماش ، وعرفنا حاسة العُضل التي نعرف بها ثقل
الأشياء .

كما أن أعضاء الإنسان وحواسه تؤدي مهمتها مع اختلافها من
شخص لآخر ، فنحن جميعاً نرى بالعين ، ونسمع بالأذن ، ونشم
بالأنف وهكذا ، لكن ألم تسمع ؛ فلان هذا يسمع دبة النملة ، وروى
لنا التاريخ عن شخصيات كانت ترى لمسافات بعيدة على غير
المعتاد^(١) ، هذا كله زيادة في الخلق ، يختصُّ الله بها مَنْ يشاء .

لذلك يقول الشاعر :

سُبْحَانَ مَنْ قَسَمَ الحُطُوظَ فَلَا عَتَابَ وَلَا مَلَامَةَ

أَعْمَى وَأَعْشَى ثُمَّ ذُو بَصَرٍ وَزُرْقَاءَ الْيَمَامَةِ

وزرقاء اليمامة يُضرب بها المثل في حدة البصر ، فيقولون :
أبصر من زرقاء اليمامة .

(١) هي : الزرقاء ، من بنى جديس ، من أهل اليمامة ، مضرب المثل في حدة النظر وجودة
البصر . قالوا : إنها كانت تبصر الشيء من مسيرة ثلاثة أيام . وذكروا من أخبرها أن
حسان بن تبع الحميري لما أقبلت جموعه تريد غزو «جديس» رأتهم الزرقاء وأنذرت
جديساً ، فلم يصدقوها ، فاجتاحهم حسان . [الأعلام للزركلي ٤٤/٢]

وَيُلَخِّصُ الشَّاعِرُ^(١) قِصَّةَ فَتَاةٍ مَنَحَهَا اللهُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي الْبَصَرِ ، فَقَالَ :

وَاحْكُمْ كَحُكْمِ فَتَاةٍ الْحَيِّ إِذْ نَظَرْتُ . . . إِلَى حَمَامٍ شِرَاعٍ وَارِدِ الثُّمْدِ^(٢)

قَالَتْ أَلَا لَيْتَمَا هَذَا الْحَمَامُ لَنَا . . . إِلَى حَمَامَتِنَا أَوْ نَصْفِهِ فَقَدْ

وَكَانَ عِنْدَهَا حَمَامَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَتَمَنَّتْ أَنْ يَنْضَمَّ هَذَا السَّرْبُ وَنَصْفُهُ

إِلَى حَمَامَتِهَا ، وَبِذَلِكَ سَيَكُونُ عِنْدَهَا مِائَةٌ :

فَعَدَّوهُ فَالْفَوْهُ كَمَا حَكَمْتُ سِتًّا وَسِتِّينَ لَمْ تَنْقُصْ وَلَمْ تَزِدْ^(٣)

فَتَأْمَلُ هَذِهِ الْفَتَاةُ تَنْظُرُ إِلَى سَرْبِ الْحَمَامِ وَتَعُدُّهُ ، وَتَضِيفُ إِلَيْهِ

نَصْفَهُ ثُمَّ تَضِيفُ حَمَامَتِهَا ، فَيَكُونُ لَدَيْهَا مِائَةٌ حَمَامَةٍ ، هَذِهِ قُوَّةٌ فِي

الْبَصَرِ ، وَقُوَّةٌ فِي الْمَلَا حِظَّةِ .

كَذَلِكَ حَاسَةُ الشَّمِّ فِيهَا عَجَائِبُ مِمَّا يَزِيدُهُ اللهُ فِي هَذِهِ الْحَاسَةِ عِنْدَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَزِيدَهُ ، وَالْمِثَالُ الْوَاضِحُ لِحَاسَةِ الشَّمِّ وَتَمْيِيزِ الرِّوَائِحِ عِنْدَ كَلْبِ الْبُولِيسِ مِثْلًا ، وَحَاسَةُ الشَّمِّ قَوِيَّةٌ أَيْضًا عِنْدَ الَّذِينَ يَبِيعُونَ الرِّوَائِحَ وَالْعُطُورَ ، فَأَنْتِ تَقُولُ رَائِحَةُ طَيِّبَةٍ ، لَكِنْ قَلِيلٌ مَنْ يُمِيزُ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَائِحِ ، أَمَّا بَائِعُ الرِّوَائِحِ فَرِغَمَ امْتِلَاءِ أَنْفِهِ بِهَذِهِ الرِّوَائِحِ الطَّيِّبَةِ إِلَّا أَنَّهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِيزَهَا فَيَقُولُ لَكَ : هَذِهِ رَائِحَةُ وَرْدٍ ، وَهَذِهِ رَائِحَةُ

(١) الشَّاعِرُ هُوَ : النَّابِغَةُ الذِّبْيَانِي ، زِيَادُ بْنُ مَعَاوِيَةَ بْنِ ضُبَابٍ الذِّبْيَانِي الْغُطَفَانِي الْمَضَرِّي ، أَبُو أَمَامَةٍ ، شَاعِرٌ جَاهِلِيٌّ ، مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى ، مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ ، كَانَتْ تُضْرَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ جِلْدٍ أَحْمَرَ بِسُوقٍ عِكَازٍ فَيَقْصِدُهُ الشَّعْرَاءُ فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ أَشْعَارُهُمْ ، كَانَ حَظِيًّا عِنْدَ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذَرِ ، عَاشَ عُمُرًا طَوِيلًا ، تَوَفَّى عَامَ ١٨ ق . هـ [الموسوعة الشعرية] .

(٢) الْبَيْتُ مِنْ قَصِيدَةٍ لِلنَّابِغَةِ الذِّبْيَانِي ، مِنْ بَحْرِ الْبَسِيطِ ، عِدَدُ أَبْيَاتِهَا خَمْسُونَ بَيْتًا مَطْلَعُهَا : يَا دَارَ مَيَّةٍ بِالْعَلِيَاءِ فَالْسِّنْدُ . وَ ، الثُّمْدُ « هُوَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ الَّذِي لَا مَادَّ لَهُ » . وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ فِي الشِّتَاءِ وَيَذْهَبُ فِي الصَّيْفِ .

(٣) لَفْظُ هَذَا الْبَيْتِ كَمَا فِي كِتَابِ « أَدَبُ الْكِتَابِ » لِأَبِي بَكْرٍ الصَّوْلِي (تَوَفَّى عَامَ ٢٢٥ هـ) :

فَحَسِبْـوْهُ فَالْفَوْهُ كَمَا زَعَمْتُ تَسْعًا وَتَسْعِينَ لَمْ يَنْقُصْ وَلَمْ يَزِدْ
فَكَمَلَتْ مِائَةٌ فِيهَا حَمَامَتِهَا وَأَسْرَعَتْ حَسِبَةً فِي ذَلِكَ الْعَدَدِ

فل ، وهذه كذا ، وهذه كذا ، فإن خُطِ له عدة أنواع يقول لك : هذا مخلوط .

أما سيدنا يعقوب عليه السلام فقد تميّز في هذه الحاسة بصورة عجيبة ، وتعلمون أنه ابتلى بفقد ولده يوسف - عليه السلام - حين رماه إخوته في البئر ، وانتهى الأمر به إلى أن صار على خزائن مصر كلها ، وجاءه إخوته يطلبون الميرة^(١) إلى أن أعطاهم قميصه ليجعلوه على وجه أبيه فيرتد له بصره ، العجيب هنا أنه لما فصلت العير يعنى : خرجت من مصر وعن حيزها السكاني لأن المنطقة السكنية تكثر الروائح فيها وتختلط ، فلما خرجوا بقميص يوسف خارج المدينة ، قال يعقوب عليه السلام - وهو آنذاك - بأرض فلسطين : ﴿ إِنِّي لأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ (٩٤) ﴾ [يوسف] ، لأن في قميص يوسف شيئاً من رائحته .

ومع تقدّم العلم عرفنا أن الرائحة هي أقوى الآثار الدالة على الإنسان ، وأن للرائحة بصمة كبصمة اليد أو بصمة الصوت ؛ لذلك حتى في لغتنا العامية نقول (مش ح اخلّى لفلان ريحه) ، وكأن الرائحة هي آخر أثر يمكن أن يتبقّى للإنسان في المكان .

كذلك يزيد الله في الخلق ما يشاء في حاسة الذوق ، وبعض الناس حرفته وعمله أنه ذواقه يذوق الطعام ، ويزيد الله في الخلق ما يشاء في حاسة اللمس ، وكلنا رأى الصراف في البنك بمجرد أن تلمس أصابعه العملة يعرف جيدها من زائفها .

كل هذه المعاني نفهمها من قوله تعالى : ﴿ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ

(١) الميرة : الطعام يمتاره (يجلبه) الإنسان . قال ابن سيده : الميرة جلب الطعام . والميار : جالب الطعام . [لسان العرب - مادة مير] .

(١) ﴿فَاطِر﴾ ثم تختم الآية بما يُطمئن القلوب إلى هذه الطلاقة ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١) ﴿فَاطِر﴾ هذه هي العلة ، يعنى : لا تتعجب ، فهي قدرة الله التى لا يُعجزها شيء ، وشيء هذه تعد جنس الأجناس ؛ لأنها تشمل من الذرة إلى المجرة ، وهو سبحانه يقول للشئ كُنْ فيكون ، فكأنه موجود فى علم الغيب ينتظر الأمر بأن يظهر .

وبعضهم قال : (يَزِيدُ فى الخَلْقِ) بالحاء^(١) ، والمراد : جمال وعذوبة الصوت^(٢) ؛ لأن الصوت وسيلة لنقل خواطر المتكلم إلى السامع ، وهذه يكفى لها أى صوت ، فإن كان الصوت جميلاً عذباً ، فهذه زيادة وفضل من الله .

ومن أغرب ما رواه لنا تاريخ العرب^(٣) ، ويُعدُّ دليلاً على الزيادة فى الخلق ، والمواهب التى يختصُّ الله بها مَنْ يشاء ما روى عن نزار ابن معد بن عدنان ، وقد رزقه الله أربعة من الأولاد هم : مُضَر . ومن قبيلته جاء سيدنا رسول الله ﷺ ، وربيعه ، وإياد ، وأنمار ،

(١) لم أقف على هذه القراءة ، ولكن قال الشوكانى فى تفسيره (فتح القدير) (٢٣٨/٤) : المعنى أنه يزيد فى خلق الملائكة ما يشاء ، وهو قول أكثر المفسرين ، واختاره الفراء والزجاج ، وقيل : إن هذه الزيادة فى الخلق غير خاصة بالملائكة ، فقال الزهرى وابن جريج : إنها حُسْنُ الصوت . وقال قتادة : الملائكة فى العينين والحسن فى الأنف ، والحلاوة فى الفم ، وقيل : الوجه الحسن . وقيل : الحظ الحسن ، وقيل : الشعر الجعد . وقيل : العقل والتمييز . وقيل : العلوم والصنائع ، ولا وجه لقصر ذلك على نوع خاص ، بل يتناول كل زيادة .

(٢) قال الزهرى وابن جريج : يعنى حسن الصوت . وقال قتادة فى معنى الآية : الملائكة فى العينين ، والحسن فى الأنف ، والحلاوة فى الفم ، [تفسير القرطبي ٥٥٩١/٨] . وقاله أيضاً ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن المنذر . [الدر المنثور للسيوطي ٤/٧] والأصح هو أنه يزيد فى خلق الملائكة ما يشاء من أجنحة وغيرها .

(٣) ذكر هذه القصة بطولها الإمام ابن الجوزي فى كتابه ، الأذكياء ، (ص ١٧٤) ، وابن حجة الحموي فى ، ثمرات الأوراق فى المحاضرات ، (٢٤٩/١) .

فلما أحسَّ نزار بدُنُوِّ أجله جمع أولاده الأربعة وقال لهم : أريد أن أدلكم على تركتكم منى قبل أن أموت : القبة الحمراء لمضر ، والفرس الأسود والخباء الأسود لربيعة ، والشمطاء لإياد ، ومجلس القوم وندييه لأنمار . وإن اختلفتم فانهبوا إلى الأفعى الجرهمى بنجران يفسر لكم كلامى .

فلما مات نزار اختلف أولاده ، فذهبوا إلى الأفعى الجرهمى ، وهم فى طريقهم إلى نجران - وكانت من أرض اليمن - رأى مضر فى ناحية الطريق مرعى رعت فيه إبل ، وفى الجانب الآخر مرعى أحسن منه لم يمس ، فقال : إن الجمل الذى رعى هنا أعور . فقال ربيعة : وهو أزور يعنى : أعرج . وقال أنمار : هذا الجمل أبتى يعنى مقطوع الذيل . وقال إياد : وإنه لشروود .

وبينما هم على هذه الحال قابلهم رجل ينشد بغيره يقول : هل رأيتم بغيراً شرد منى ؟ فقال مضر : أهو أعور ؟ قال : نعم ، قال : وأزور؟ قال : نعم ، قال : وأبتى ؟ قال : نعم ، قال : وشروود ؟ قال : نعم ، هو شروود ، وأنتم أخذتموه ، فاحتكموا إلى الأفعى الجرهمى ، لأنهم كانوا على مقربة من نجران ، فلما سألهم قالوا : ما أخذنا الجمل .

فقال : إذن كيف وصفتموه لصاحبه هذا الوصف ؟ قال مضر : لما رأيته رعى جانباً دون الآخر عرفت أنه أعور ، وقال ربيعة : لما رأيت أثر خفه على الأرض وجدت اليمنى سليمة البصمة على الرمال ، والأخرى غير ذلك ، فعرفت أنه أزور ، وقال إياد : رأيت بعره فى مكان واحد ، فعرفت أنه أبتى ، ولو كان له ذيل لفرق بعره هنا وهناك ، فقال أنمار : لما رأيته يأكل من أماكن متفرقة عرفت أنه

شرود . فقال الأفعى الجرهمى : خَلُّوا سبيلهم ، فتلك فراسة يهبها الله لمن يشاء .

ثم سألهم : مَنْ أَنْتُمْ ؟ فقالوا : نحن أولاد نزار بن معد بن عدنان ، وقد أوصانا أبونا إذا اختلفنا أَنْ نحتكم إليك ، ثم قَصُّوا عليه مقالة أبيهم ، فقال : القبة الحمراء التى لمضر . أعطوه كل شىء أحمر كالدنانير والنُّوقِ الحمر ؛ لذلك سُمِّيت مضر الحمراء بعد أن صار مُضَرَّ علماً على القبيلة .

وقال : والفرَسُ الأدهم ^(١) والخباء ^(٢) الأسود لربيعة يعنى : أعطوه كل شىء فيه سواد ، والشمطاء لإياد : أعطوه رُذَال ^(٣) المال و(المدعبلات) من الغنم . أما أنمار فله الفضة البيضاء والمجلس .

وبعد أن فسَّرَ لهم وصية أبيهم أراد أن يكرمهم ، فأمر كهرمانه أن يذبح لهم ذبيحة ، ويُعد لهم طعاماً وشراباً ، وعلى مائدة الطعام جلسوا يتحدثون ، وهو يتأمل فراستهم ، فقال ربيعة : ما رأيتُ أطيب من هذا اللحم ، لولا أن أمه غُذِّيتُ بلبن كلبة ، فلما شربوا من الشراب قال مُضَرَّ : شراب طيب لولا أن كَرُمَتِه زُرِعَت على قبر ، ثم قال أنمار : هذا الرجل من سرّاة القوم وهو سيد ، إلا أنه ليس ابن أبيه ، فقال إياد : والله ما رأينا كلاماً أحسن من كلامنا بعضنا مع بعض .

(١) الدهمة : السواد . والأدهم : الأسود ، يكون فى الخيل والإبل وغيرهما . [لسان العرب - مادة : دهم]

(٢) الخباء من وبر أو صوف ، وهو من بيوت الأعراب ، دون المظلة ، وهو على عمودين أو ثلاثة ، وقد يستعمل فى المنازل والمساكن ، ومنه الحديث : أنه أتى خباء فاطمة وهى فى المدينة ، يريد منزلها . [قاله ابن منظور فى لسان العرب - مادة خبا]

(٣) الرذال هو الردىء من كل شىء . والرذال : ما انتقى جيده وبقي رديئه ، والأرذل من كل شىء : الردىء منه . [لسان العرب - مادة : رذل]

ثم قام الأفعى الجرهمى واستدعى الراعى الذى ذبح لهم الشاة ،
وسأله : ما هذه الشاة التى ذبحتها لنا ؟ فقال له : ماتت أمها بعد
ولادتها ، ولم يَكُنْ عندنا شياه مرضعة ، فأرضعْتُها من كلبة ، ثم
سأل كهرمانه عن الشراب فقال : هو من العنبة التى زرعتها على قبر
أبيك ، فلم يَبْقَ إلا أن يسأل عن نسبه إلى أبيه ، فذهب إلى أمه وقال
لها : يا أمى ، أخبرينى مَنْ أنا ؟ وَمَنْ أبى ؟ فأحسَّتْ الأم أنه سمع
شيئاً فقالت له : لقد كان أبوك ملكاً مطاعاً ، وذا نعمة ومال ، إلا أنه
لم ينجب ، فخشيتُ أن يذهب هذا الملك وهذا المال إلى غيره ، فحدث
ما حدث .

عندها عاد إلى ضيفانه وقال لهم : لم تعودوا فى حاجة إلى ،
وإنما يصبح الناس جميعاً فى حاجة إليكم . فإن سألت الآن : وكيف
عرف هؤلاء ما عرفوا ؟ نقول : إنها فراسة وقوة ملاحظة تدخل تحت
هذه الآية ﴿ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ﴾ (١) [فاطر]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ
فَلَا مُمْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٢)

ما دام أنه - سبحانه وتعالى - هو الخالق ، فمقتضى الخلق أن
يوفر الله للمخلوق ما يصلحه ، فهو أولاً يحتاج إلى رحمة فى بقاء
حياته ؛ لذلك يُنزل سبحانه المطر فيحيى الأرض بالنبات ليزرع
الإنسان ويأكل ويشرب ، وهذا قوام حياته المادية ، ثم يوفر له أيضاً
قوام حياته الروحية المعنوية ، فيُنزل عليه ما يحفظ قيمه ، وما يُنظم

سُورَةُ فَطْرٍ

○ ١٢٤١٩ ○

حياته بأدب مع غيره ، وهذا هو المنهج الذي قال الله فيه ﴿ أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾ (٣٢) [الزخرف]

وهذه الرحمة إن أرادها الله بعبد ، فلا أحد يمنعها عنه ﴿ مَا يَفْتَحُ ﴾ (٢) [فاطر] يعنى : يعطى ويمنح ﴿ فَلَا يُمَسِّكُ ﴾ (٢) [فاطر] فلا مانع ولا حابس لها ﴿ وَمَا يُمَسِّكُ فَلَا مُرْسِلَ ﴾ (٢) [فاطر] لا معطى ﴿ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ (٢) [فاطر] أى : من بعد الله .

وتأمل الأسلوب القرآنى فى ﴿ مَا يَفْتَحُ ﴾ (٢) [فاطر] مقابلها يخلق ، لكن الحق سبحانه لم يقل : وما يخلق ، إنما ﴿ وَمَا يُمَسِّكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ (٢) [فاطر] لماذا ؟ قالوا : لأن المخلوق ربما تمكن أحد من فتحه بالحيلة أو بالقوة ، أما ﴿ مَا يُمَسِّكُ ﴾ (٢) [فاطر] فلا أحد يستطيع أن ينال شيئاً أمسكه الله .

ومن معانى هذا الفتح وهذه الرحمة : الرسالة التى خص الله بها سيدنا رسول الله ؛ لذلك قال الكفار ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيبِينَ عَظِيمٍ ﴾ (٣١) [الزخرف]

وقالوا : ﴿ أَنُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ (٨) [ص] فرد الله عليهم : ﴿ أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. ﴾ (٣٢) [الزخرف]

يعنى : تأدبوا مع الله ، فهو الذى قسم لكم أمور الدنيا وأمور المعاش ، أترك لكم ولأهوائكم أن تُقسِّموا الوحي ، وأن تجعلوه ينزل على من تهوون ؟

والفتح : إزالة حاجز بين شيئين ، ومنه حسى كما نفتح الباب

أو الشنطة مثلاً ، كما ورد في القرآن : ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَآئِعَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ﴾ (٦٥) [يوسف]

وقد يكون الفتح أمراً معنوياً كالفتح بالخير ، أو بالرحمة كالوحي الذي اختص الله به سيدنا رسول الله ﷺ ، ومنه قوله تعالى : ﴿ أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ (٧٦) [البقرة] يعنى : من الوحي الموجود في التوراة من صفة النبي ﷺ ، هذا فَتَحَ معنوى بالخير وبالبركة .

ومن معانى الفتح : الفصل وفضّ الإشكال بين الخصوم ، كما في قوله سبحانه : ﴿ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾ (٨٩) [الأعراف]

وعلة قوله تعالى : ﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا . . ﴾ (٢) [فاطر] ، لأنه سبحانه واحد لا شريك له ، ولا إله غيره ، فلو كان معه إله آخر لكان له رأى آخر ، أمّا الحق سبحانه وحده فيتصرف في ملكه تصرف مَنْ لا شريك له ، وإلا فكيف يثق بأنه حين يقول للشيء كُنْ فيكون أن الشيء يطيعه ؟

فالله يقول هذا الأمر ، وهو يعلم أن الشيء سيطيع ، فلا أحد يستطيع أن يقول له لا تطع ، لذلك أول مَنْ شهد بالالوهية والوحدانية الواحدة هو الله سبحانه ، شهد بها لنفسه سبحانه ، فقال : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ (١٨) [آل عمران] وهذه شهادة الذات للذات ، لذلك أقبل على الأشياء بكنْ فكانت ، وسمعت ، وأطاعت ، ونفذت .

واقراً : ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴾ (١) وَاذْنَتْ لِربِّهَا وَحَقَّتْ (٢) [الانشقاق] يعنى : سمعت بوعى وحق لها أن تسمع ، وأن تطيع ؛ لأنه ليس لها إله آخر يعارضها إن أطاعت .

سُورَةُ فَطْرٍ

١٢٤٢١

وبعد أن شهد الحق سبحانه لنفسه شهادة الذات للذات شهدت
بذلك الملائكة شهادة المشاهدة ، ثم شهد أولو العلم شهادة التدليل :
﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ .. (١٨) ﴾ [آل عمران]
ثم تُذِيل الآية بقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢) ﴾ [فاطر] نعم ،
مادام أنه تعالى إله واحد لا شريك له ، يرسل رحمته لمن يشاء ،
ويمسك عمن يشاء فهو عزيز ، والعزيز هو الذي لا يُغْلَب ولا يُمَانَع ،
لكن هذه العزة وهذه الغلبة ليست صادرة عن بطش أو ظلم
أو جبروت ، إنما صادرة عن حكمة ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢) ﴾ [فاطر]
فهو سبحانه حكيم في عطائه ، حكيم في منعه ، والحكمة - كما
قلنا - هي وَضْعُ الشَّيْءِ فِي مَوْضِعِهِ الْمُنَاسِبِ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ
غَيْرِ اللَّهِ يُرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَإِنْ تُوَفَّكُمْ بِ(٢) ﴾

الحق سبحانه يمتنُّ على عباده ويذكرهم بنعمه عليهم ، ويذكر
أول هذه النعم ، وهي نعمة الخلق من عدم ، وأراد سبحانه أن يبرز
لهم هذه المسألة إبرازاً يشاركه - سبحانه وتعالى - فيه ، فلم يأت
الأسلوب في صورة الخبر : أنا خلقتكم . إنما جاء في صورة
الاستفهام ليقولوا هم ويقرُّوا ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ (٣) ﴾ [فاطر]

ومعلوم أن الخبر عُرْضَةٌ لَأَنْ يُكْذَبَ ، أمّا الاستفهام فلا تستطيع أن تكذبه ، وأنت لا تستفهم عن شيء فعلته إلا إذا كنت واثقاً أن الإجابة ستأتى على وَفْقٍ مرادك ، فحين ينكر شخصٌ جميلك لا تقول له : فعلتُ لك كذا وكذا ؛ لأنه ربما كَذَّبَكَ ، إنما تقول : ألم أقدم لك كذا يوم كذا ؟ حينئذ لا يستطيع إلا أن يُقَرَّ بجميلك ، فلن يجد إجابة عن سؤالك إلا الإقرار .

كذلك الحق سبحانه يُقرّرهم بنعمه ليكون الإقرارُ حجةً عليهم ويسألهم ، وهو سبحانه أعلم ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ ﴾ [فاطر] ثم يذكر هو سبحانه النتيجة ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ [فاطر] ولم يقولوها هم ؛ لأنهم (مربوكون) وكان المنطق : ما دام هو سبحانه الخالق الرازق فعليهم أن يؤمنوا به ، وقالها سبحانه بصيغة الغائب ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ [فاطر] ولم يَقُلْ إلا أنا ، كأنه سبحانه هو الشاهد فى هذه المسألة ، كأنه يتكلم عن الغيب .

وقوله ﴿ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾ [فاطر] يعنى : كيف بعد هذا تُصرفون عن توحيدهِ وعن الإيمان به ، وتُؤْفَكُونَ من الإفك ، وهو قَلْبُ الشيء عن موضعه وصرفه عن محله ، ومن ذلك المؤتفكة ، وهى القرى التى أهلكتها الله ، فجعل عاليها سافلها ، وقَلَبَهَا على وجهها .

والإفكُ أيضاً بمعنى الكذب ؛ لأنه يقلب الحقيقة ، فكأن الحق سبحانه يقول لهم : كيف تقلّبون الحقائق ؟ وكيف تصرفون خلق الله ورزق الله إلى غيره سبحانه ؟ يعنى : قولوا لنا علة ذلك .

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن الوجدانية والألوهية أراد أن يتكلم سبحانه عن مُرْسَلِ الألوهية إلى الخلق :

﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَالِلَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ﴾

هذه تسليية لسيدنا رسول الله ، كما خاطبه ربه بقوله : ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف] لست أول رسول يُكذِّبه قومه ، فمن قبلك كذبوا ، وهذا أمر طبيعي ؛ لأن السماء لا ترسل رسولاً إلا حين يعمُّ الفساد ، ويفتقد الناس الوازع والرادع ، لا من النفس للنفس ولا من المجتمع .

وقلنا : إن الخالق سبحانه جعل في النفس الإنسانية رادعاً ذاتياً يردعها حين تخرج عن منهج ربها ، وهى النفس اللوامة ، فإن توارت هذه النفس وغلبت عليها النفس الأمارة بالسوء جاء دور المجتمع الذى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، فإن فسد المجتمع فلا بد أن يأتى رسول جديد بمعجزة جديدة ليجدد للناس ما غفلوا عنه من دين الله .

وكونُ رسالة محمد هى الخاتمة ، فلا رسول بعده ، هذه شهادة لأمته أنها سيظل فيها الخير ، وستظل مأمونة على دين الله .
وقوله تعالى : ﴿وَإِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ﴾ [فاطر] أى : فى الآخرة ، فمن كذبك من قومك إما أن يأخذه الله فى الدنيا كما أخذ المكذبين من الأمم السابقة ، وإما أن يؤخره العذاب فى الآخرة .

بعد ذلك يتكلم الحق سبحانه عن الأصل الثالث من أصول التشريع ، فبعد أن تحدث عن الألوهية والوحدانية ، وتحدث عن الرسول ، يتحدث عن المسألة الثالثة التى اختلفوا فيها ، وهى البعث والحشر والحساب :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴾

يعنى : وعده حقٌ فى أنكم ستُردُّون إلى الله فى الآخرة ،
فيحاسبكم ويُجازيكم ، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ، وهذا
مبدأ معروف ومعمول به فى كل المجتمعات ، حتى البدائية منها ،
وحتى الملاحدة يعملون بهذا المبدأ ، فيعطى المُجدُّ ويعاقب المقصّر ،
بل بعض هؤلاء يضعون قوانينَ للثواب والعقاب أصرم وأشدَّ من
قوانين الله ، مثل قوانين الإعدام والشنق ومصادرة الأموال .. إلخ .

والمجتمع لا يستقيم أمره إلا بهذا المبدأ ، فإن اختلَّ تطبيقه فسَدَ
المجتمع ، وأحبط الأفراد ، وعمتْ الفوضى ، ولم لا والمحسن
لا يأخذ ثمرة إحسانه ، والمجرم لا يُعاقب على جريمته ؟ إذن : لا بدُّ
أن نربى فى الناس وازعَ الرغبة فى الخير ، والرغبة من الشر ؛
ليزداد المحسن فى إحسانه ، ويرعوى المسيء عن إساءته .

وكيف لا يُقبل هذا المبدأ فى عالم ملئ بالمظالم والتعديات والبطش
والجبروت ، ثم لا يأتى الوقت الذى ينال فيه كُلُّ ما يستحقه ؟

لذلك كثيراً ما أذكر ما دار بيننا وبين الشيوعيين الذين ينكرون
مسألة البعث والحساب ، فكنتُ أقول لهم : لقد أخذتم أعداءكم
وقتلتموهم ، وصادرتم أموالهم ، وفعلتم بهم الأفاعيل ؛ لأنهم فى
نظركم غيروا مقاييس العطاء ، فما بال من فعلوا هذا وظلموا ، لكنهم
أفلتوا منكم ، ولم تَطْلُهم أيديكم بعقاب ؟

وما بال الظالمين قبلكم وبعديكم ؟ أليس من الصواب القولُ بموعد

يجمع هؤلاء جميعاً للحساب ، حيث ينال كل منهم جزاءه ؟ أليس هذا الجزاء يسعدكم ويُثلج صدوركم حين ترونَ الظالم يُؤخذ بظلمه .

إذن : كان عليكم أن تؤمنوا بهذا اليوم ، لا أن تنكروه وتكفروا به ، وهو يقوم على نفس المبدأ الذي تنادون به أنتم .

لذلك تلحظ أن النداء هنا لكل الناس : ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴿٥﴾﴾ [فاطر] أى : وعده بالقيامة والبعث والحساب ، فهذه مسألة يُخاطب بها كل الناس ، ووَعْدُ اللَّهِ حَقٌّ ؛ لأن الوعد يأخذ حقيّة من الواعد ، ومن قدرته على إنفاذ وعده ، ومن أقدر من الله ؟

إذن : ينبغي أن نثقَ فى الوعد إن جاء من الله سبحانه ، ولا نثق فى وعد من لا قدرة له فى ذاته .

وسبق أن بيّنا أن الإنسان يعد وينوى الوفاء وقت الوعد ، لكنه لا يملك أسباب الوفاء ، فربما طرأ عليه طارئ ، أو تغيرت الظروف ، فحالت بينه وبين الوفاء بوعده ؛ لذلك يُعلمنا ربنا أدباً عالياً فى هذه المسألة فى سورة الكهف ، فيقول سبحانه : ﴿وَلَا تَقُولْ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .. ﴿٢٤﴾﴾ [الكهف] فتعليق فعلك على مشيئة ربك يُعفيك من الكذب إن عجزتَ عن الوفاء ، فلكَ أن تقول : نويتُ الوفاء ، لكن الله لم يشأ .

لذلك لا يُوصَفُ وعد بالحقية إلا وعد الله ؛ لأنه سبحانه وحده الذى يملك كل أسباب الوفاء بوعده . ولا يعوقه عن الوفاء شيء ، ولا يمانعه أحد .

وما دام أن وعد الله حَقٌّ ﴿فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴿٥﴾﴾ [فاطر] لا تخدعنكم ؛ لأن الناس طبائع ، منهم من يغتر بثناء الناس عليه ،

ومنهم مَنْ يَغْتَرُ فِي ذَاتِهِ ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي تَغَرُّهُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا بِشَهَوَاتِهَا ، فَيَعِيشُ فِيهَا بِلَا تَكَالِيفٍ وَبِلَا التَّزَامَاتِ ، كَمَا فَعَلَ الْكَفَّارُ حِينَ عَبَدُوا الْحَجَارَةَ ، لِأَنَّهَا آلِهَةٌ بِلَا تَكَالِيفٍ .

لِذَلِكَ يَحْذَرُنَا رَبُّنَا : لَا تَخْدَعْنَكُمْ الدُّنْيَا عَنْ شَيْءٍ آخِرٍ أَعْلَى مِنْهَا هُوَ الْآخِرَةُ ، وَيَكْفَى ذِمًّا لِهَذِهِ الْحَيَاةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَاهَا دُنْيَا ، وَالْمُقَابِلُ لِلدُّنْيَا حَيَاةٌ عَلِيَا هِيَ الْآخِرَةُ ، فَالْمَعْنَى : لَا تَخْدَعْنَكُمْ الدُّنْيَا عَنْ مَطْلُوبِ اللَّهِ الَّذِي يُوْهِلِكُمْ لِحَيَاةٍ أُخْرَى عَلِيَا .

وَسَبَقَ أَنْ بَيَّنَّا أَنَّ الدُّنْيَا بِالنِّسْبَةِ لِلْإِنْسَانِ هِيَ مَدَّةُ بَقَائِهِ فِيهَا ، لَا عَمْرٍ الدُّنْيَا كُلُّهَا ، وَعَمْرُكَ فِي الدُّنْيَا رَغْمَ قَصَرِهِ هُوَ عَمْرُ مَظْنُونٍ ، وَنَعِيمُكَ فِيهَا عَلَى قَدَرِ حَرَكَتِكَ فِيهَا ، أَمَا عَمْرُكَ فِي الْآخِرَةِ فَمُتَيِّقِنَ ، وَنَعِيمُكَ فِيهَا عَلَى قَدَرِ إِمْكَانَاتِ اللَّهِ ، وَأَنْتَ مَهْمَا بَلَغْتَ مِنْ نَعِيمِ الدُّنْيَا يُنْغِصُهُ عَلَيْكَ أَنْ يَزُولَ ، إِمَّا أَنْ تَتْرَكَهُ أَنْتَ وَتَمُوتَ ، أَوْ يَتْرَكَكَ هُوَ فَتُظَلَّ فِي الدُّنْيَا رَغْمَ غِنَاكَ وَتَمَتُّعِكَ بِهَا ، مُؤَرَّقًا مَشْغُولَ الْبَالِ خَائِفًا مِنْ فَوَاتِ النِّعْمَةِ ، أَمَا فِي الْآخِرَةِ فَالنِّعْمَةُ بَاقِيَةٌ دَائِمَةٌ ، لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ . إِذَنْ : إِنْ اغْتَرَرْتَ بِالدُّنْيَا فَاجْرِ هَذِهِ الْمَقَارَنَةَ .

لِذَلِكَ ، لَمَّا تَكَلَّمَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ عَنْ هَذِهِ الْحَيَاةِ وَصَفَهَا بِأَنَّهَا دُنْيَا ، وَلَمَّا تَكَلَّمَ عَنِ الْآخِرَةِ قَالَ : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت] فَمَعْنَى الْحَيَوَانِ أَيْ : الْحَيَاةُ الْحَقِيقِيَّةُ الْبَاقِيَّةُ الَّتِي لَا يَهْدِدُهَا مَوْتُ وَلَا فَنَاءٌ ، فَيَجِبُ - إِذَنْ - أَنْ تَتَنَبَّهُ ، وَأَنْ تَخْتَارَ الْبَدِيلَ الْأَرْجَحَ وَالْأَنْفَعُ لَكَ ؛ لِذَلِكَ نَقُولُ لِلَّذِينَ اعْتَمَدُوا عَلَى اللَّهِ وَعَاشُوا فِي كَنَفِ اللَّهِ وَعَلَى مَنَهِجِ اللَّهِ نَقُولُ : إِنَّهُمْ عَرَفُوا كَيْفَ يُسْوَسُونَ حَيَاتَهُمْ ، فَأَخَذُوا مِنْ أَقْصَرِ الطَّرِيقِ ، وَنَصَفَ هَؤُلَاءِ بِالْمَكْرِ ، وَالْمَرَادُ الْمَكْرُ الْعَالِي الْمَكْرُ الْحَسَنُ .

وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، يُبَيِّنُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ لَنَا حَبَائِلَ الدُّنْيَا وَوَسَائِلَ

غُرُورَهَا ، فيقول سبحانه : ﴿ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ ^(١) وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ (١٤) ﴾ [آل عمران]

وقوله سبحانه : ﴿ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ (٥) ﴾ [فاطر] أى : الشيطان ، فالخداع والغرور إما أن يكون من النفس ذاتها بدون مؤثر خارجي ، وإما أن يوجد شيطان سوء يغرك ويوسوس لك ، إذن : أنت أمام عدوين ، إما الدنيا بشهواتها ، وإما الشيطان بهمزه ونزغته ، وقد حذرنا ربنا منه ، فقال : ﴿ وَإِنَّمَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٠٠) ﴾ [الأعراف]

تعنى : تنبه لهذا العدو ، وكُنْ منه على حذر ، فعداوته لك مُسْبِقَةٌ منذ أهلك آدم ، وكُرْهه لك واضح مُعْلَنٌ ، فينبغي أن يكون لك معه موقف : لذلك يقول تعالى بعدها :

﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (٦) ﴾

ما دام أنه عدو لك مُعْلَنُ العداة ، فلا يجوز لك أن تهادنه أو تستكين له وتطيعه ؛ لأنك حين تطيعه يستمرى عداوته ضدك ، إذن : لا بد أن تعاديه ، وأن تُوقفه عند حده ، كيف ؟ أضعف الإيمان أن لا تطيعه ، فإن أردت أن تكون أقوى منه فانتقم منه وغلظه بأن

(١) الخيل المسومة ، أى : المرسله للرعى أو المعلمة بعلامات . [القاموس القويم ١/ ٢٢٧] . وقال ابن عباس : المسومة الراعية والمطهمة الحسان . وقال مكحول : المسومة الغرة والتججيل . والمطهم من الخيل : الحسن التام . كل شئ منه على حدته فهو بارع الجمال . [قاله ابن منظور فى لسان العرب - مادة : مطهم] .

تتجه إلى مقابل ما يطلب منك ، فهو يأمر بالسوء ، فافعل أنت الحسن
يأمرك بالشر ، فاجتهد في الخير ، وكأنك تسخر منه وتلقنه درساً
لا يملك بعده إلا أن ينصرف عنك ؛ لأنك وظفت عداوته لصالحك
وانتفعت بها ، وهذا ما يغيظه .

وتستطيع أن تأخذ بهذا المبدأ مع أيّ عدو آخر ، سواء أكان من
شياطين الإنس أو شياطين الجن ، تستطيع أن تجعل من عداوته لك
حافزاً على الخير وعلى عشق كل ما هو جميل ، فالعاقل من استفاد
من عدوه أكثر من استفادته من صديقه .

وصدق القائل^(١) :

عَدَايَ لَهُمْ فَضْلٌ عَلَى وَمِنَّةٌ فَلَا أَزْهَبُ الرَّحْمَنُ عَنِّي الْأَعَادِيَا
هُمُومًا بَحَثُوا عَن زَلَّتِي فَأَجْتَنَّبْتُهَا وَهُمْ نَافَسُونِي فَاکْتَسَبْتُ الْمَعَالِيَا

فالمؤمن الحق يستطيع أن يستفيد من عداوة أعدائه في نواح
كثيرة ، فهو مثلاً يعمل ويجتهد ليتفوق على عدوه ، لا أن يتكاسل
حتى يكون دونه منزلة ومرتبته ، يجتنب المعاييب وأفعال السوء حتى
لا يعطى لعدوه فرصة أن يشمت فيه .. إلخ

كذلك نقول : إن بعض الصفات المذمومة في الناس فيها جوانب
خير لو تأملناها ، فالبخيل مثلاً مكروه من الجميع ، لكن حين تتأمل
وضعه تجده هو الذي يُعين الكريم على كرمه ، كيف ؟ رأينا كثيراً
في القرى هذا النموذج : رجل كريم لا يساعده دخله على القيام

(١) القائل هو أبو حيان الأندلسي ، وهو محمد بن يوسف بن علي ، ولد ٦٥٤ هـ ، سَمِعَ
الحديث بالأندلس وإفريقية والإسكندرية ومصر والحجاز من نحو ٤٥٠ شيخاً ، كان صدوقاً
حجة سالم العقيدة من البدع ، توفي بالقاهرة عام ٧٤٥ هـ عن ٩٠ عاماً ، والبيتان من
قصيدة له في ديوانه ، وهو ينتمى إلى العصر المملوكي .

بمتطلبات هذا الكرم وتبعاته من السماحة والبذل والعطاء والمجاملة ..
إلخ ، فكان كل فترة يبيع قطعة أرض لينفق منها ، فلمن يبيع الكريم
أرضه إذا لم يكن هناك البخيل الممسك ؟ فكان البخيل يعين الكريم
على كرمه .

وإذا كان الكريم يأسرك بكرمه وتدان له بجميله ، فليس للبخيل
جميل عليك ، ولست أسيراً له في شيء ؛ لذلك عبّر الشاعر عن هذا
المعنى ، فقال :

جَزَى الْبَخِيلُ عَلَى صَالِحَةٍ مَنَى لَخَفْتِهِ عَلَى ظَهْرِي

يعنى : ليس له جميل عندي يجعلنى عبداً لإحسانه .

ومعنى ﴿فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۖ﴾ [فاطر] أن تشحن كل طاقاتك وكل
مواهبك لتربى فيك المناعة اللازمة ضد إغراءاته ووسوسته لك
بالسوء ، فإن أردت الارتقاء فى مناهضته ، فزد من الحسنات التى
يكرهها ، فإن جاءك فى الصلاة ليفسدها عليك فغظه بأن تخشع
فيها ، وتزيد فى تحسينها .

﴿إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر] يعنى : أصبح
له حزب وجماعة يحاول أن يكثرها ؛ لذلك قال تعالى فى موضع آخر :
﴿اسْتَحْذَرُوا الشَّيْطَانَ فَإِنَّ سَاهُمْ ذَكَرَ اللَّهُ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ
الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المجادلة]

ومعنى حزب : جماعة تعصبوا لفكرة يعملون من أجلها فى مقابل
جماعة أخرى لهم مناهضات ، ويعملون هم أيضاً لفكرة تخدمهم .
والعلة فى أنه يدعو حزبه ليكونوا كثرة فيكثر المتخبطون فى منهج
الله والخارجون عنه فى مقابل حزب الإيمان والطاعة ، هذه هى العلة .

أما قوله تعالى ﴿لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر] فاللام هنا لام العاقبة ومعناها : أنك تريد الشيء لعله ، لكن تنتهي إلى علة أخرى ضد مطلوبك .

وقوله : ﴿مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر] دلّ على أن بينهم وبين النار ألفة ، وأنها تريد لهم وتعشقهم حتى صارت بينهما مصاحبة .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾

بعد أن ذكر الحق سبحانه حزب الشيطان يذكر الحكم عليه ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ [فاطر] وفي المقابل ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [فاطر]
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾

الأسلوب في ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ﴾ [فاطر] أسلوب استفهام ، لكن لم يذكر المقابل له ، وتقديره هل يستوى ، ومن لم يُزَيَّن له سوء عمله ؟

والحق سبحانه لم يذكر جواباً لأنه معلوم ، ولا يملك أحد إلا أن يقول لا يستويان ، لأن الناس منهم مَنْ يعمل السيئة ، ويعلم أنها سيئة ، ويكتفى بها لا يتعدها ، ومنهم مَنْ يتعدى فيفعل السيئة ويدعى أنها حسنة ، وهذا مصيبيته أعظم لأنه ارتكب جريمة حين فعل السيئة ، وارتكب جريمة أخرى حين ادعى أنها حسنة ، هذا معنى : ﴿فَرَأَاهُ حَسَنًا (٨)﴾ [فاطر] ، وهذا اختلال في الرؤية وضلال .

لذلك يقول تعالى بعدها : ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (٨)﴾ [فاطر] وهذه الآية وقف عندها كثيرون ، يقولون : إن كان الله هو الذي يهدي ، وهو الذي يضل . فلماذا يحاسب الإنسان ؟ ولا بد لتوضيح هذه المسألة أن نبين معنى يهدي ويضل . يهدي يعنى : يدرّاه على طريق الخير ويرشده إليه ، وهذا الإرشاد من الله لكل الناس ، فمن سمع هذا الإرشاد وسار على هُداة وصل إلى طريق الخير ، فكان له من الله العون وزيادة الهدى ، كما قال سبحانه : ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (١٧)﴾ [محمد]

أما الذى أغلق سمعه فلم يسمع ولم يهتد فضل الطريق وانحرف عن الجادة ، فأعانه الله أيضاً على غايته ، وزاده ضلالاً ، وختم على قلبه ليكون له ما يريد ، فلا يدخل قلبه إيمان ، ولا يخرج منه كفر ، وهؤلاء قال الله فيهم : ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٠)﴾ بما كانوا يكذبون [البقرة]

لذلك يقول تعالى عن قوم ثمود : ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى (١٧)﴾ عَلَى الْهُدَى [فصلت]

فمعنى ﴿هَدَيْنَاهُمْ﴾ يعنى : دللناهم وأرشدناهم لطريق الخير ،

ولكنهم رفضوا هذه الدلالة وعارضوا الله فضلوا فأضلهم الله . يعنى :
زادهم ضلالاً .

وسبق أن أوضحنا هذه القضية وقلنا : هَبْ أَنْكَ تَرِيدُ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى
مَكَانٍ مَا ، وَوَقَفْتَ عِنْدَ مَفْتَرِقِ الطَّرِيقِ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا يُوصِلُكَ إِلَى غَايَتِكَ
فَذَهَبْتَ إِلَى رَجُلٍ الْمُرُورِ تَسْأَلُهُ أَيْنَ الطَّرِيقُ ، فَدَلَّكَ عَلَيْهِ فَشَكَرْتَهُ وَعَرَفْتَ
لَهُ جَمِيلَهُ ، فَلَمَّا رَأَى أَنَّكَ مُطِيعٌ لَهُ ، شَاكَرَكَ لِفَضْلِهِ قَالَ اللَّهُ : لَكِنْ أَمَامَكَ فِي هَذَا
الطَّرِيقِ عَقْبَةٌ سَاسِيرٌ مَعَكَ حَتَّى تَتَجَاوَزَهَا ، هَكَذَا يَعْمَلُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ
الْمُهْتَدِينَ : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْرَاهُمْ ﴾ (١٧) [محمد]

وقد خاطب الحق سبحانه نبيه ﷺ بقوله : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ (٥٦) [القصر] وخاطبه بقوله : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٥٢) [الشورى] فأثبت له ﷺ الهداية بمعنى الإرشاد
والدلالة ، لكن نفى فى حقِّه الهداية بمعنى المعونة على الهدى ،
فالذى يُعِينُ هُوَ اللَّهُ .

ثم إن الحق سبحانه لم يترك هذه المسألة هكذا ، إنما بينَ مَنْ
يَهْدِيهِ وَمَنْ يُضِلُّهُ ، فقال سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
(٦٧) ﴾ [المائدة] وقال : ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (٥) [الصف] وأى
هداية للإنسان بعد أن كفر بالله ، وفَسَقَ عن منهجه ، وأفسد فى
البلاد ، وظلم العباد ؟

وقوله تعالى : ﴿ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ ﴾ (٨) [فاطر] يعنى :
لَا تُهْلِكْ نَفْسَكَ حَسْرَةً عَلَى عَدَمِ إِيْمَانِهِمْ ، وَهَذَا الْمَعْنَى شَرَحَهُ الْحَقُّ
سُبْحَانَهُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسُكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا
الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ (٦) [الكهف]

سُورَةُ قَطْلٍ

١٢٤٣٣

فرسول الله ﷺ كان حريصاً على هداية قومه ، يَأْلَمُ أَشَدُّ الْآلَمِ
حين يشرد أحد منهم عن طريق الإيمان ؛ لذلك قال تعالى عن نبيه
محمد : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١٢٨)

[التوبة]

ثم يقول سبحانه مُسْلِيًّا رسوله ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
(٨) ﴾ [فاطر] يعنى : لا تَخْفَى عليه خافية من أفعالهم ، وسوف
يجازيهم ما يستحقون من عقاب على قَدْرٍ ما بدر منهم من إعراض ،
فاطمئن ولا تحزن .

بعد ذلك نقلنا الحق سبحانه إلى بعض الآيات الكونية الخاصة
بنعمه سبحانه على الخَلْق ، فيقول تعالى :

﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ
فَأَحْيَيْنَاهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴾ (٩)

معنى : يرسل الرياح يعنى : يحركها ، وبتحريك الرياح يتم
استيعاب خير الوجود كله ، ألا ترى أن الرياح إذا سكنت يتضايق
الإنسان ويحاول تحريكها بنفسه بيده أو بالمروحة مثلاً ؛ لأن حَيِّزَكَ
فى التنفس لا يتم إلا بتحريك الهواء ، وتغيير ثانى أكسيد الكربون
ليحل محله الأكسوجين ، ولا تتم هذه العملية إلا بتحريك الهواء ؛ لذلك
يقولون : إذا لم يمر عليك الهواء فمُر أنت عليه . يعنى : حرّكه أنت .

ونتيجة حركة الرياح إثارة السحب ﴿ فَتُثِيرُ سَحَابًا ﴾ (٩) [فاطر]
يعنى : تُهَيِّجُهُ وتُحَرِّكُهُ من أماكنه ، بحيث يذهب بعد تجمُّعه إلى حيث
أراد الله أَنْ يَنْزِلَ المطر ، إذن : حركة السحاب ليست ذاتية ، وإنما

تابعة لحركة الرياح ، وهذه المسألة تساعدنا في فهم قوله تعالى :

﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ (٨٨) [النمل]

فالجبال التي نحسبها ثابتة هي في الحقيقة تمر وتتحرك كحركة السحاب ، وكما أن السحاب لا يمر بذاته ، إنما بحركة الرياح ، كذلك الجبال لا تمر بذاتها ، إنما بحركة الأرض والجبال ثابتة على الأرض كالأوتاد ؛ لذلك تتحرك بحركتها : ﴿صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (٨٨) [النمل]

البعض لم يفتن إلى حركة الأرض التي تتبعها حركة الجبال ، فقال في قوله تعالى : ﴿وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ (٨٨) [النمل] أن هذا في الآخرة ، لكن أين هي الجبال في الآخرة والله يقول عنها : ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾^(١) [المعارج] ثم ، كيف يمتن الله عليها ويحتج ببديع صنعه في حركة الجبال في الآخرة ، حيث لا تكليف ، ولا موضع لتحنين القلوب وعطفها إلى الإيمان .

هذا عن حركة الرياح ، أما عن سكونها ، فيقول تعالى : ﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلِلْنَ رَوَاكِدَ﴾^(٢) عَلَى ظَهْرِه [الشورى] والمراد : السفن التي تُسِيرُها الرياح ، فَإِنْ قُلْتَ : فهل يظل لهذه الآية هذا المعنى بعد التطور الذي طرأ على السفن ، وبعد أن تلاشت القلاع وحل محلها الآلات التي تُسِيرُ السفن دون حاجة إلى حركة الهواء ؟

(١) العهن : الصوف المصبوغ بأي لون أو بالألوان المختلفة ، قال تعالى : ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾

(٢) [المعارج] كالصوف ذي الألوان المختلفة . [القاموس القويم ٤٠ / ٢] .

(٣) ركبد الماء والرياح : هذا وسكن - وركدت السفينة : هدأت بعد اضطرابها . أو سكنت حركتها لسكون الرياح التي تسيرها . [القاموس القويم ٢٧٤ / ١] .

نقول : نعم ستظل الآية تحمل هذا المعنى إلى ما شاء الله ؛ لأن الاختراعات الحديثة لم تفاجيء خالقها عز وجل ، ومن قال : إن الريح هو الهواء ؟ الريح هو القوة أيًا كانت ، واقرأ قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ [الأنفال] يعنى : قوتكم أيًا كانت قوة هواء ، أو قوة كهرباء ، أو قوة بخار ومحركات .. الخ

ونلاحظ فى أسلوب هذه الآية أن الفعل ﴿أَرْسَلَ﴾ [فاطر] جاء فى صيغة الماضى ، لكن (تثير) فى صيغة المضارع ، ولم يقل سبحانه : فأتارت سحباً ، قال : أرسل يعنى : أمر أن ترسل ، فهذه مسألة انتهت وفرغ منها ، أما إثارة السحاب وتحريكه فمسألة مُتجددة مستمرة فى كل لحظة ، فناسبها المضارع الدال على الحال والاستقبال .

أو : أن المعنى ﴿وَاللَّهُ الَّذِى أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا﴾ [فاطر] جاء فى الماضى ؛ لأن الكلام عن الغيب ، والاسم الظاهر غيب وهو لفظ الجلالة ، ثم انتقل من الغيب فى ﴿أَرْسَلَ الرِّيحَ﴾ [فاطر] إلى مقام المتكلم ، فقال ﴿فَسُقْنَاهُ﴾ [فاطر] كأن الله يلفتك بالنعمة إلى غيب هو الله تعالى ، فحين تستحضر أنه الله الذى فعل أصبحت أهلاً لمكالمة الله لك .

ومثال ذلك ما قلنا فى سورة الفاتحة : ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) [الفاتحة] هذا كله غيب إلى ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة]

ولم يَقُلْ : إياه نسبد لينقلك من الغيب إلى الخطاب المباشر معه سبحانه ؛ لأنك أصبحت أهلاً لأن تخاطبه ويخاطبك بعد أن آمنت بالحيثيات الأولى في ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) ﴿ [الفاتحة]

ومعنى ﴿ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ ﴾ (٩) [فاطر] يعنى : سُقْنَا السحاب ، أو سُقْنَا الماء بعد نزوله فى جداول وأنهار إلى الأرض التى لا تَبُتْ فيها ، والتى يمكن أن تنتفع به ، وهذا أدل على قدرة الله ، وتأمل مثلاً ماء النيل الذى يروى السودان ومصر أين نزل ؟ وهذا دليل على أن رزقك سيأتيك مهما بَعُدَ عنك مصدره .

فإذا ما استقر الماء فى الأرض كانت النتيجة ﴿ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ (٩) [فاطر] يعنى : أَحْيَيْنَاهَا بالنبات ، ثم يجعل الحق سبحانه من نعم إحياء الأرض الميتة دليلاً على نعمة أخرى موصولة فى الآخرة ، فيقول سبحانه : ﴿ كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴾ (٩) [فاطر] يعنى : البعث يوم القيامة وإحياء الموتى من قبورهم .

فَحُذُّْ مَا تشاهد من إحياء الأرض الميتة دليلاً على صدق ما غاب عنك ، فكما أن الماء ينزل على الأرض الميتة فَيُحْيِيهَا ، كذلك حين تنزل الروح على مادة الإنسان المدفونة فى الأرض يحدث لها النشور والبعث ، وتدب فيها الحياة .

وسبق أن بيَّنا أن العلماء لما حللوا جسم الإنسان وجدوه مُكوَّنًا من ستة عشر عنصراً . أولها : الأكسوجين . وآخرها : المنجنيز . وهى نفسها عناصر التربة التى ينمو فيها النبات .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ
الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُأُوكُ هُوَ بُورٌ﴾ (١٠)

التأبى على الرسالات تأبى على أن يكون المؤمن الذى يكلف بتكليفات تبعاً لرأى غيره وطوع أمره ، والرسول ما جاء إلا ليقول لنا (افعل كذا) و (لا تفعل كذا) ، وبعض الناس يرى فى هذه الطاعة خدشاً لكرامته وعزته ، فهو يريد أن يكون الأعلى الذى لا يأمره أحد ولا ينهاه ، وهؤلاء الذين تتحدث عنهم الآية يريدون أن تكون لهم العزة فى نفوسهم .

والحق - سبحانه وتعالى - هنا يصحح لهم معنى العزة ويبيّن غباءهم ، فيقول سبحانه : ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ (١٠)﴾ [فاطر] أى : العزة الحقيقية لا المدعاة : ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا (١٠)﴾ [فاطر] فالعزة الحقيقية ألا تكون مغلوباً ولا مقهوراً لأحد ، وهذه العزة لا وجود لها إلا فى رحاب الله ، فمهما بلغ الإنسان فى الدنيا من القوة والجبروت لا بد أن يغلب ، ولا بد أن يقهره الموت ، فإن كنت مغرماً بعزة لا تزول ، فهى فى جنب الله .

لذلك فالله تعالى يعلمنا الحكمة ، فيقول : ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِى لَا يَمُوتُ (٥٨)﴾ [الفرقان] يعنى : أنا أعلم بك وأعلم بضعفك ، وأنت فى حاجة إلى من تتوكل عليه ليقضى لك الأمور التى فوق طاقتك ، فإياك أن تلجأ إلى غيرى ، فأنا الباقي الذى لا يموت ، فإن توكلت على

ضعيف مثلك ، فربما مات قبل أن يقضى لك حاجتك ، كذلك مَنْ أراد العزة فليكن في حزن الله يعتز بعزته ، ويتقوى بقوته ، ومن كان في حزن الله يخلع الله عليه من صفاته ويفيض عليه .

لذلك سيدنا رسول الله يعطينا هذا الدرس ، وهو في الغار ، ومعه الصديق - رضى الله عنه - فيقول الصديق : يا رسول الله ، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا ، فيقول سيدنا رسول الله وهو واثق بربه : « يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما »^(١) وحكى عنه القرآن قوله : ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ (١٠) [التوبة]

فهذه الطمأنينة التي ملأت قلب رسول الله منشؤها معية الله له ولصاحبه ، وهذه المعية تقتضى أن يخلع الله عليهما من صفاته سبحانه ، فإذا كان الله تعالى لا يرى ، فمن كان في معيته كذلك لا يرى.

ومعنى ﴿ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ (١٠) [فاطر] يعنى : كل ألوان العزة ، وهذه المسألة من المسائل التي تكلم فيها المستشرقون ، يلتمسون فيها مأخذاً على كلام الله ، يقولون : إن الله يقول ﴿ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ (١٠) [فاطر] وفى آية أخرى : ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٨) [المنافقون]

ولا تعارض بين الآيتين ؛ لأن العزة في الأصل لله ، وعزة الرسول من التحامه بالعزیز ، وعزة المؤمنين من التحامهم بعزیز العزیز ، فهي عزة موصولة من الله تعالى لمن اعتز به ، وأول من اعتز بالله رسوله ، ثم المؤمنون به .

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٦٦٣) ومسلم فى صحيحه (٢٢٨١) من حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، بلفظ : « يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما » .

سُورَةُ فَطْرٍ

○ ١٢٤٣٩ ○

ثم يقول سبحانه : ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ (١٠)﴾ [فاطر] دائماً
نخاطب الله على جهة العلو ، مع أنه سبحانه في كل مكان ، وليس له
مكان ، لذلك يحتج البعض على هذه المسألة فيقول : كيف أن الله
ليس له مكان ، وسيدنا رسول الله لما أراد الله أن يُكَلِّمه أوصعه إلى
السماء السابعة ؟

نقول : كان الصعود لمكان الرائي لا لمكان المرئي ، فالرائي
لا يرى إلا من هذا المكان ، فمثلاً لو أننا سمعنا الآن ضجة خارج
المسجد ، وهذه النافذة التي تُطل على هذه الضجة عالية ، فماذا تفعل
إن أردت أن تعرف ما يدور بالخارج ، لا بد لك أن تصعد هذا العلو
لترى ما يحدث ، فالأحداث هي هي ، لكن مكان الرائي يختلف .

ومعنى ﴿الْكَلِمُ الطَّيِّبُ (١٠)﴾ [فاطر] هذا وصف عام لكل كلام يدلُّ
على منهج خير ، وقد أعطانا القرآن مثلاً لذلك في قوله سبحانه :
﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي
السَّمَاءِ (٢٤) تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا .. (٢٥)﴾ [إبراهيم]

وقد حاول العلماء تحديد هذه الكلمة ، فقالوا هي : كلمة لا إله إلا
الله وسبحان الله والحمد لله ولا قوة إلا بالله ، ولكن هذا التحديد
يُضَيِّقُ المعنى الواسع الذي أراده الله تعالى منها ، والأصوب أن نقول
الكلمة الطيبة : كل كلام يؤدي إلى خير .

وقوله تعالى : ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ (١٠)﴾ [فاطر] بعد أن تكلم
سبحانه عن صعود الكلم الطيب يتكلم عن رفع العمل الصالح ؛ لأن
الإنسان قد يتكلم بالكلمة الطيبة دون أن تؤدي مطلوبها ، ودون أن
يترجمها إلى عمل ، وربما قالها نفاقاً مثلاً ، كالذين قالوا لا إله إلا الله

نفاقاً وفراراً من القتل ، ومع ذلك تصعد إلى الله ، فيقول الله احموه بهذه الكلمة دنياه ، ولا تتعرضوا له ما دام نطق بها ، إنما ليس له عليها جزاء في الآخرة ؛ لأن الجزاء يتأتى من العمل الذى يخدم مدلول الكلمة ، فالعبرة إذن بالعمل والعمل الصالح ، فهو الذى يُرفع إلى الله ، ويحميك فى الدنيا ، ويحميك فى الآخرة ، ويجمع لك الخيرين .

ثم يذكر الحق سبحانه وتعالى المقابل : ﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُورَثُ﴾ [فاطر] الفعل مكر يتعدى بحرف الجر نقول : مكر بفلان ومكره يعنى : خدعه ويتعدى بنفسه كما فى ﴿يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ [فاطر] وأصلها يَمْكُرُونَ المَكْرَاتِ السيئات ، فهى وصف لمصدر مأخوذ من مادة الفعل مثل : ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [النساء] أى : الأعمال الصالحات . أو مكر : فعل مكرأ ، فيكون المعنى : والذين فعلوا السيئات .

ثم يبين سبحانه جزاء المكر السىء : ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ [فاطر] لماذا ؟ لأنك حين تمكر ، كأنك تريد أن تسرق شيئاً من الله ، وتظن أنه لن يدرى بك ، وغفلت أنك تُبَيِّتُ المكر سرّاً ، وهو سبحانه يعلم السّر والنَّجْوَى ، وأنت حين تمكر وحين تُبَيِّتُ تُبَيِّتُ على قدر إمكاناتك ، وربك عز وجل كذلك يَمْكُرُ وَيُبَيِّتُ على قدر إمكاناته ، وقدرته تعالى : ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [الأنفال]

لذلك يبوء هذا المكر بالخسران وبالبيوار ، كما قال سبحانه :

﴿وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُورَثُ﴾ [فاطر] فهو مَكْرٌ بائر ، كالأرض البوار التى لا تنبت ولا تنتج ، ومنه قوله سبحانه : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

سُورَةُ فَاطِرٍ

١٢٤٤١

كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ [إبراهيم]

فهذا المكر الذى ظنه صاحبه ينفعه ، ويرفعه على خصمه ، ويجعل نفسه عالية عليه ، إذا به يبور ، ولا يؤتى ثماره ، وليته يبور وتنتهى المسألة ، إنما ينقلب عليه ويجرُّ على صاحبه العذاب الشديد.

ومعنى ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ (١٠) [فاطر] اللام تفيد الملكية ، فهنا قلب يعنى : لهم عذاب أى : استحقوه وكأن العذاب يحرص عليهم كما يحرص الإنسان على ما يملك ، فهو عذاب ملازم لهم لا ينفك عنهم .

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مَعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (١١)

تعرضت هذه الآية لقضية الخلق الأول للإنسان الخليفة ، وهذا الخلق كان له مراحل ، فالإنسان الأول وهو آدم عليه السلام خلق خلقاً أولياً من مادة الأرض ، وهى التراب الذى يُخلط بالماء ، فصار طيناً ، هذا الطين مرَّ بأطوار عدة ، فالطين إن تركته حتى يعطن وتكون له رائحة فهو الحمأ المسنون ، فإن تركته حتى يجفَّ ويتماسك فهو الصلصال ، فهذه - إذن - أطوار للمادة الواحدة التى صَوَّرَ الله منها آدم ، ثم نفخ فيه من روحه ، وهذا هو الخلق الأول الذى أخذ الله منه حواء ، ومنهما يتمُّ التناسل والذرية .

وقبل أن يتكلم الحق سبحانه عن خلق الإنسان تكلم عما خلقه الله للإنسان قبل أن يُوجد ، فتكلم سبحانه عن خلق السماوات والأرض ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (١) [فاطر] ثم تكلم عن الملائكة

الذين ينزلون بالوحي إلى الرسل من البشر ، ثم أنزل من السماء ماءً به تنبت الأرض .

هذه كلها مَقُومَات حياة الإنسان ، أوجدها الله له قبل أن يُوجده هو ، وضمن له مَقُومَات حياته المادية والمعنوية الروحية ، المادية بالقوت طعاماً وشراباً وهواءً ، والروحية بالمنهج والقرآن ؛ لذلك قال سبحانه: ﴿الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣)﴾ [الرحمن]

فالإنسان خُلِق لغاية ، كالصانع يحدد غاية الشيء المصنوع قبل أن يبدأ فيه ، وَقُلْنَا : إن الذي صنع (التليفزيون) أو الثلاجة لم يصنعها ثم قال : انظروا فيم تُستخدم هذه الآلة ، إنما قَدَّر غايتها ، وحدد هدفها قبل صناعتها ، كذلك الحق سبحانه قبل أن يخلق الإنسان قَدَّر حركته في الحياة وما يسعده فيها ، فوضع له منهج القرآن قبل أن يُخلق ، ثم جاء خلق المادة بعد وَضْع المنهج .

والحق سبحانه حينما يتكلم عن خلق الإنسان ، يقول : ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ (١١)﴾ [فاطر] فجاء الأسلوب كأنه يتحدث عن غائب ، ولم يقل سبحانه أنا خلقتكم ، فكأننا نقول : الله خلق الإنسان من تراب ؛ ذلك لأن وسائل الخطاب بين متكلم ومخاطب تأتي على ثلاث صور : ضمير المتكلم أنا ، أو ضمير المخاطب أنت ، أو ضمير الغائب هو .

فالمتكلم حين يتكلم يقول : أنا فعلت . من الجائز أن يُكذَّب ، فإن خُوطب : أنت فعلت . من الجائز أن يُناقق ، لكن إذا جاء الأسلوب بصيغة الغائب : هو فعل ، فقد برئنا من الادعاء في المتكلم ، ومن النفاق في المخاطب .

وحين نقول هو خلق يعنى : ليس هناك غيره ، وسبق أن قلنا :

سُورَةُ فَطْرٍ

○ ١٢٤٤٣ ○

إن ضمير الغائب (هو) لا ينصرف إلا إلى الحق سبحانه وتعالى .
وإذا استقرأت آيات الخلق في القرآن الكريم تجدها بأسلوب الغيبة
في مائة وسبع آيات ، بداية من قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿ هُوَ
الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ (٢٩) [البقرة] وآخره سورة الفلق : ﴿ قُلْ
أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ (١) من شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ (٢) [الفلق] وبأسلوب المتكلم في ست
وسبعين آية ، مثل : ﴿ .. إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى .. ﴾ (١٣) [الحجرات]
وبأسلوب المخاطب في أربعة مواضع هي : ﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا
بَاطِلًا سُبْحَانَكَ ﴾ (١٩١) [آل عمران]

وقوله : ﴿ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ (١٢) [الأعراف]
وقوله : ﴿ أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾ (٦١) [الإسراء]

فأسلوب الغيبة هو أكثر هذه الأساليب : لأن الحديث عن غائب
يخلو من ادعاء ، ويخلو من نفاق المواجهة ، أو نفاق الخطاب .

لكن ، ما معنى الخلق ؟ قال العلماء : الخلق إيجاد من عدم لحكمة
أو لغاية مُسَبَّقة ، لا مجرد الإيجاد من عدم ، كيف ؟ أنت إذا أخذت
قطعة كبيرة من طين جاف ورميتها على الأرض ، فإنها تتفتت قطعاً
مختلفة الأشكال ، وربما وجدت منها على شكل هلال ، وأخرى على
شكل نجمة ، وأخرى على شكل وجه إنسان أو حيوان .

هذا يُعدُّ إيجاداً ، لكن لا يُعدُّ خَلْقاً : لأن الخلق إيجاد مقصود
لغاية مقصودة ، وحكمة مرادة ، وهذه مهمة الخالق وحده سبحانه .

فإن قلت : كيف والله تعالى يثبت لنا خَلْقاً في قوله تعالى :

﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (١٤) [المؤمنون]

قلنا : إن الخالق سبحانه يُقدِّر مجهودات البشر ، ولا يبخسهم حقوقهم ؛ لذلك يثبت لهم المشاركة في الخلق مع الفارق الواضح بين خلق الله وخلق غيره ، فإذا وُصف الإنسان بأنه خالق ، فالله أحسن الخالقين ؛ لأنه سبحانه يخلق من عدم ، وأنت تخلق من موجود ، وخلقك يثبت على حالة واحدة ، ويجمد عليها ، أما خلق الله فيتطور وتدب فيه الحياة فيتغذى وينمو ويتناسل .. إلخ .

ومثّلنا لذلك بصانع الزجاج يأخذ مثلاً الرمل المخلوق لله ، ثم يعالجه بطريقة معينة ، ويحوّله إلى زجاج ، نعم أنت خلقت شيئاً ؛ لأن هذا الكوب لم يكن موجوداً ، فأوجدته ، لكن من مادة موجودة مخلوقة لله ، وعقل فكر هو من مخلوقات الله ، ونار صهرت هي من خلق الله .

ثم إنك لا تستطيع أن تمنح هذا الكوب صفة الحياة ، فينمو مثلاً ، أو يتكاثر ، إذن : إن أثبت الله لك خلقاً فهو سبحانه أحسن الخالقين .

والحق سبحانه يقول هنا : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ﴾ (١١) [فاطر] وفي مواضع أخرى قال : ﴿ مِنْ طِينٍ ﴾ (٢) [الانعام] وقال ﴿ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونٍ ﴾ (٢٦) [الحجر] وقال : ﴿ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴾ (١٤) [الرحمن] ولا تعارض بين هذه الأقوال ؛ لأنها أطوار للمادة الواحدة كما بينا ، كالثوب الذي تلبسه تقول : هذا الثوب من القطن ، أو من الغزل ، أو من النسيج ، فهي مراحل تمر بها المادة الواحدة .

فليس في هذا تناقض في المراحل ، إنما التناقض في أن يكون الشيء مرتبة واحدة ، ثم تجعله مراتب ، إنما هذه المسألة مراحل للمرتبة الواحدة ، كالطفل يصير غلاماً ، ثم شاباً ، ثم رجلاً ، ثم

كَهْلًا.. إلخ كلها مراحل لإنسان واحد .

الحق سبحانه حكم في كونه بأشياء ، ونهى العقل أن يفكر في أشياء ، قال : أنا خلقت لك الكون والمادة ، وضمنت لك مقومات حياتك ، فإن أردت أن ترقى نفسك فأعمل عقلك في المادة المخلوقة لله ، واستنبط منها على قدر إمكانياتك ، لكن لا تشغل بالك بأمرين لا جدوى من التفكير فيهما ، هذان الأمران هما خَلْقُ السموات والأرض وخلق الناس ؛ لأن الله تعالى يقول : ﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا ﴾ [الكهف] فخلق السموات والأرض وخلق الإنسان مسألة لم يشهدا أحد منكم ، ولم يكن مع الله سبحانه معاون يخبركم بما حدث ، لكن احذروا سيأتي في المستقبل مُضِلُّون يُضِلُّونكم في هذه المسألة ، يقولون لكم - كما يقول المضلون الآن - إن السموات والأرض كانتا قطعة واحدة ملتهبة ، وحدث لها كذا وكذا ، أو أن الإنسان أصله الأول قرد تطور إلى إنسان ، احذروا هؤلاء ، ولا تأخذوا معلوماتكم إلا ممن شهدا ويعلمها ، وهو الحق سبحانه وتعالى .

لكن الحق سبحانه خلق العقل آلة للتفكير ، وجعل له منافذ يصل من خلالها إلى الحقيقة ، والاستدلال بما رآه على ما غاب عنه ، فعلى العقل أن يتأمل ما يراه ويستدل به على ما لا يراه .

نحن لم نشهد عملية الخلق ، لكن شهدنا عملية الموت ، والموت نَقْضٌ للخلق ، كما أن الهدم نَقْضٌ للبناء .

فهذه قضية فلسفية للعقل فيها دور ، فأنت حين تريد بناء عمارة مثلاً من عشرة أدوار تبدأ ببناء الدور الأول ، لكن إن أردت هدمها

تبدأ بالدور العاشر ، فالهدم على عكس البناء ، كذلك الموت نقيض الحياة .

فالذى لم نشاهده من عملية الخلق أخبرنا الله به فى كتابه ، فقال : خلقتكم من تراب صار طيناً ، ثم صار الطين حمأ مسنوناً ، وصار الحمأ المسنون صلصالاً كالْفَخَارِ ، تشكّل على صورة الإنسان ، ثم نفخ فيه الله الروحَ فدبّت فيه الحياة .

ونحن شاهدنا الموت ورأيناه يأتى على عكس عملية الخلق ، فأول شىء فى الموت أن تفارق الروحُ الجسدَ ، فيتصلّب حتى يكون كالْفَخَارِ ، ثم يرمى ، وتتغير رائحته كأنها الحمأ المسنون ، ثم تمتصُّ الأرضُ ما فيه من مائية ليعود إلى تراب وفُتَاتٍ يختلط بتراب الأرض ، ويعود إلى أمه التى جاء منها .

إذن : خُذْ مما شاهدتَ دليلاً على صدق ما أخبرك الله به مما لم تشاهده .

الحق - سبحانه وتعالى - حينما تكلم عن الخلق تكلم عن مرحلتين : الأولى : خلق الإنسان الأول آدم عليه السلام من طين ، ولكى يتم التكاثر لعمارة الأرض كانت المرحلة الثانية بأن خلق له زوجة ، فقال : ﴿ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا .. ﴾ (١٨٩) [الأعراف]

والظنُّ يتسع فى هذه المسألة ، فيصح أنه سبحانه أخذ قطعة من آدم وخلق منها حواء ، ويصح أن تكون هذه القطعة كذلك كانت من الطين ، لكن اكتفى بالتشريع الأول للرجل ، ومن آدم وحواء أنشأ النسل ، وتم الاستخلاف فى الأرض .

ولكى نخرج من المتاهة فى هذه المسألة نقول : قوله تعالى

﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا (١)﴾ [النساء] يعنى : من جنسها ، من جنس خلقها ، كما قال سبحانه : ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ (١٢٨)﴾ [التوبة] يعنى : من جنسكم .

لكن ، أخلق الله هذا الخلق ، ويستخلف خليفته فى الأرض ، ثم يتركه دون أن يمدّه بالمنهج الذى حكم حركة حياته ؟ لا ، لا بد أن ينزل له المنهج ؛ لأن معنى الخلافة تقتضى أن يوجد هذا المنهج .

والحق سبحانه حين يملك خليفته أشياء تأتمر بأمره ربما غره ذلك الملك فقال له : اذكر أنك لست أصيلاً ، وأنت خليفة ، وطالما تتذكر أنك خليفة فلن تطغى ، إنما الذى يطغى أن تظن أنك أصيل فى الكون ، والأصيل فى الكون هو الذى يحفظ ما وهب له ، هو الذى لا يمرض ولا يموت ، ولا يوجد معه من هو أقوى منه . إذن : تذكر أنك مستخلف ، وما دمت مستخلفاً فعليك أن تنفذ أوامر من استخلفك .

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن الخلق الأول من تراب وخلق الزوجة ، يحدثنا عن الخلق العام الذى سيأتى منه البشر جميعاً بعد آدم وحواء ، وبالتزاوج يتم الخلق عن طريق النطفة ، فيقول سبحانه ﴿ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا (١١)﴾ [فاطر]

وفى موضع آخر فصل مراحل النطفة ، فقال : ﴿يَأْيُهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ (٥)﴾ [الحج]

وأول زواج تم بين أولاد آدم تم بالتباعد ، فابن هذه البطن يتزوج أخته من بطن أخرى ، وهكذا كان التباعد بحسب زيادة النسل قدر المستطاع ، ومسألة التباعد هذه هى التى أدت إلى أول جريمة

قَتْلٌ فِي الْبَشَرِيَّةِ ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ قَابِيلَ وَهَابِيلَ . فَلَمَّا اتَّسَعَتْ الدُّنْيَا ، وَكَثُرَ النَّاسُ مُنِعَ زَوَاجُ الْأَخْتِ وَالْخَالَةِ وَالْعَمَةِ .

وَقَدْ أَثْبَتَ الْعِلْمُ أَهْمِيَّةَ التَّبَاعَدِ فِي الزَّوَاجِ ، وَأَنَّ زَوَاجَ الْأَقْرَابِ يَثْمُرُ نَسْلًا أَوْعَفَ مِنْ زَوَاجِ الْأَبْعَادِ ، حَتَّى فِي الزَّرْعَةِ أَثْبَتُوا أَنَّ زِرَاعَةَ الْحَبُوبِ الْمُسْتَخْرَجَةِ فِي نَفْسِ أَرْضِهَا يُعْطَى مَحْصُولًا أَقْلًا ؛ لِذَلِكَ لَجَأُوا فِي الزَّرْعَةِ إِلَى عَمَلِيَّةِ التَّهْجِينِ .

وَالنَّبِيُّ ﷺ يَحْثُ عَلَى هَذَا التَّبَاعَدِ ، فَيَقُولُ : « اغْتَرِبُوا لَا تَضُورُوا » ^(١) يَعْنِي : لَا تَتَزَوَّجْ شَدِيدَةَ الْقَرَابَةِ مِنْكَ ؛ لِأَنَّ الْأَقْرَابَ خِصَائِنَ وَجُودَهُمْ وَاحِدَةٌ وَالْدَّمُ وَاحِدٌ ، أَمَّا فِي الْإِغْتِرَابِ ، فَالْخِصَائِنُ مُخْتَلِفَةٌ وَالْدَّمُ مُخْتَلَفٌ ؛ لِذَلِكَ يَأْتِي النَّسْلُ أَقْوَى ؛ لِذَلِكَ فَطَنَ الشَّاعِرُ الْعَرَبِيُّ إِلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقَالَ ^(٢) :

أَنْذِرْ مَنْ كَانَ بَعِيدَ الْهَمِّ تَزْوِيْجِ أَوْلَادِ بَنَاتِ الْعَمِّ
فَلَيْسَ بِنَاجٍ مِنْ ضَوَى وَسَقَمٍ بِأَبَى وَإِنْ أَطْعَمْتَهُ لَا يَنْمِي

وَقَدْ لَاحِظُوا ضَعْفَ النَّسْلِ فِي الْأُسَرِ الَّتِي تَزَوَّجُ أَوْلَادَهَا مِنَ الْأَقْرَابِ ، وَمَدَحُوا الْإِغْتِرَابَ ، فَقَالَ الشَّاعِرُ :

(١) ضَوًى يَضْوَى ، هُوَ الْوَلَدُ يَخْرُجُ ضَعِيفًا . وَرَجُلٌ ضَاوٍ إِذَا كَانَ ضَعِيفًا . وَمَعْنَى لَا تَضُورُوا ، أَيِ : لَا تَأْتُوا بِأَوْلَادٍ ضَاوِينَ . [لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : ضَاوٍ] .

(٢) مِمَّا وَرَدَ فِي هَذَا مَا ذَكَرَهُ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ فِي إِحْيَائِهِ (٤١/٢) : « لَا تَنْكَحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيًا » . قَالَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ فِي تَخْرِيجِهِ لِأَحَادِيثِ الْإِحْيَاءِ : « قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا مُعْتَمَدًا . قُلْتُ : إِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ قَوْلِ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْعَدَسِ : « لَوْلَا السَّائِبُ قَدْ أَضْوَيْتُمْ ، فَانْكَحُوا فِي النَّوَابِغِ » رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ الْحَرَبِيُّ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ . قَالَ الشُّوْكَانِيُّ فِي (الْفَوَائِدِ الْمَجْمُوعَةِ ص ١٢١) : « لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ » .

(٣) ذَكَرَهُمَا أَبُو حَيَّانَ التَّوْحِيدِيُّ فِي كِتَابِهِ الْإِمْتَاعُ وَالْمُؤَانَسَةُ ، وَلَمْ يَعْزِمْهُمَا لِأَحَدٍ . وَانْظُرْ أَيْضًا « مُحَاضِرَاتُ الْأَدْبَاءِ » لِلرَّائِغِ الْأَصْفَهَانِيِّ .

فَتَى لَمْ تَلِدْهُ بِنْتُ عَمِّ قَرِيْبَةٍ فَيَضُوْى وَقَدْ يَضُوْى سَكِيْلُ الْأَقَارِبِ^(١)
وَأَخْرَ يَبْتَعِدُ عَنْ بِنْتِ عَمِّهِ فِي الزَّوْاجِ رَغْمَ حُبِّهِ لَهَا ، وَيَقُوْلُ :
تَجَاوَزْتُ بِنْتَ الْعَمِّ وَهِيَ حَبِيْبَةٌ مَخَافَةً أَنْ يَضُوْى عَلَى سَكِيْلِهَا
ثُمَّ يَقُوْلُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ﴾ [فَاطِر]
عَمَلِيَّةُ حَمْلِ الْأُنْثَى تَتِمُّ نَتِيْجَةُ الْاِلْتِقَاءِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى تَحْتَ مِظْلَةِ
الشَّرْعِ وَمِنْهَجِ اللَّهِ ، وَلِلْعُلَمَاءِ كَلَامٌ طَوِيْلٌ فِي مَسْأَلَةِ حَمْلِ الْمَرْأَةِ ، أَهِيَ
الْمَسْئُوْلَةُ عَنْهُ أَمْ الرَّجُلُ ، وَأَخِيْرًا سَمِعْنَا مِنَ التَّحَالِيْلِ الَّتِي أُجْرَوُهَا أَنَّ
الرَّجُلَ هُوَ الْمَسْئُوْلُ عَنْ مِيْكَرُوْبِ الذَّكَوْرَةِ أَوِ الْأُنُوْثَةِ ، أَمَّا الْمَرْأَةُ
فَتَحْمِلُ الْبُوَيْضَةَ الَّتِي تَسْتَقْبِلُ هَذَا أَوْ ذَاكَ .

وَعَجِيْبٌ أَنْ تَفْطِنَ الْمَرْأَةُ الْعَرَبِيَّةَ الْقَدِيْمَةَ إِلَى نَتَائِجِ الْعِلْمِ الْحَدِيْثِ
الْآنَ ، وَأَنْ يَكُوْنَ لَدِيْهَا إِلْمًا وَفَهْمٌ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَالْمَرْأَةُ الْبَدَوِيَّةُ
الَّتِي كَانَتْ لَا تَنْجُبُ إِلَّا الْبَنَاتَ ، فَغَضِبَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ، وَذَهَبَ فَتَزَوَّجَ
بِأُخْرَى لَتَنْجُبَ لَهُ الْوَلَدَ ، وَهَجَرَ الْأَوَّلَى ، فَأَنْشَدَتْ وَقَالَتْ^(٢) :

مَا لِأَبِيْ حَمْزَةٍ لَا يَأْتِيْنَا غَضْبَانِ الْأَنْلَدِ الْبَنِيْنَا
تَالَلَّهِ مَا ذَاكَ فِي أَيْدِيْنَا وَنَحْنُ كَالْأَرْضِ لِغَارِسِيْنَا
* نُعْطِيْ لَهُمْ مِثْلَ الَّذِي أُعْطِيْنَا *

وَعَجِيْبٌ أَنْ تَتَكَلَّمَ الْبَدَوِيَّةُ بِمَا تَوْصَلُ إِلَيْهِ الْعِلْمُ الْحَدِيْثُ فِي الْقَرْنِ
الْعَشْرِيْنِ ، وَكَأَنَّ الْحَقَّ سَبَحَانَهُ يَرِيْدُ أَنْ يَثْبُتَ لَنَا أَنَّ الْفِطْرَةَ السَّلِيْمَةَ
الْبَعِيْدَةَ عَنِ الْهَوَى قَدْ تَصَلَّ إِلَى حَقَائِقِ الْكُوْنِ ، فَسَدَادُ الرَّأْيِ لَا يَجْتَمِعُ

(١) هَذَا الْبَيْتُ لِلنَّابِغَةِ الذَّبْيَانِي ، وَلَكِنْ لَفْظُهُ يَخْتَلِفُ عَمَّا أَوْرَدَهُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُنَا :

فَتَى لَمْ تَلِدْهُ بِنْتُ أُمِّ قَرِيْبَةٍ فَيَضُوْى وَقَدْ يَضُوْى رَدِيْدُ الْأَقَارِبِ
وَقَدْ ذَكَرَهُ الْخَالِدِيَانِ فِي « الْأَشْبَاهِ وَالنِّظَائِرِ » وَعَزَوَاهُ إِلَى أَعْرَابِيٍّ يَذْكُرُ ابْنَهُ بِلَفْظِ الشَّيْخِ إِلَّا
قَوْلَهُ « الْأَقَارِبِ » فَهُوَ عِنْدَهُمَا الْقَرَائِبُ .

(٢) ذَكَرَ هَذِهِ الْأَبْيَاتُ مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْلَفْظِ ابْنُ عَبْدِ رَبِّهِ الْأَنْدَلُسِيُّ فِي الْعَقْدِ الْفَرِيْدِ - بَابُ
قَوْلِهِمْ فِي النَّوَادِرِ وَالْمُلْحِ :

مَا لِأَبِيْ حَمْزَةٍ لَا يَأْتِيْنَا يَظِلُّ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَلِيْنَا
غَضْبَانِ أَنْ لَا نَلِدَ الْبَنِيْنَا وَإِنَّمَا نَأْخُذُ مَا أُعْطِيْنَا

وهوى النفس ؛ لذلك قالوا : آفة الرأى الهوى ، ومن ذلك ما روى عن سيدنا عمر من أن القرآن كان ينزل على وفق ما يراه ، وما ذاك إلا لسلامة فطرته .

وقوله : ﴿ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۝١١ ﴾ [فاطر] هذه مراحل تمر بها المرأة ، أولاً ، تزوجت ثم حملت ، ثم وضعت حملها ، وهذه كلها مراحل السلامة ، ولم يذكر - سبحانه وتعالى - ما يطرأ على الحمل من عطب ، فقد تحمل الأم ويسقط جنينها ولا تضعه .

والإعجاز الذى يصاحب عملية الحمل أن الدم الذى ينزل من المرأة حال الدورة الشهرية يتحول عندما تحمل إلى غذاء للجنين ، فكان هذا الدم ليس رزقاً لها ، بل رزق ولدها إن قُدر لها الحمل ، وإن لم يُقدر لها حمل نزل منها دون أن تستفيد منه بشيء .

والعجيب أن هذا الدم يكفى الجنين الواحد ، ويكفى الاثنين والثلاثة ، والأكثر من ذلك ، وأخيراً سمعنا عن المرأة التى ولدت سبعة ، ومع ذلك كانت بحالة جيدة يعنى : لم ينقص من وزنها شيء ، وكأن الخالق عز وجل يذكرنا قبل أن نحملوا همّ القوت والأرزاق انظروا ما فعل الله بكم وأنتم فى بطون أمهاتكم ، فلكل منكم رزق لا يتعداه ولا يُخطئه .

وصدق رسول الله ﷺ حين قال : « طعام الواحد يكفى الاثنين ، وطعام الاثنين يكفى الثلاثة »^(١) .

ومع تقدّم العلم الآن لم يستطيعوا تحديد موعد الولادة بشكل قاطع ، وستبقى هذه اللحظة فى علم الله ﴿ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۝١١ ﴾ [فاطر]

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٤٠٧/٢) من حديث أبى هريرة ، وأخرجه مسلم فى صحيحه (٢٠٥٩) كتاب الأشربة ، وابن ماجه فى سننه (٢٢٥٤) من حديث جابر بن عبد الله .

لماذا ؟ لأننا نعرف نعم مدة الحمل ، لكن لا نعرف على وجه التحديد متى التصق (الزيجوت) فى الرحم ؛ لذلك فإن أطباء الولادة دائماً ما يقولون ستضع الحامل بين كذا وكذا من الأيام .

إذن : لحظة الولادة أشبه ما تكون فى خفائها بلحظة الموت لا يعلمها إلا الله ، ومعنى يعلمها يعنى : يعلمها بكل ما يحيط بها من ملابسات وأحداث .

وبعد أن تضع المرأة حملها تتحول إلى مرضعة وحاضنة فيُجرى لها الخالق سبحانه رِزْق ولدها لترضعه دون أن يأخذ من رزقها شيئاً ، لأن إمداد الله لها مستمر ، والشئ ينقص إن أخذ منه دون إمداد .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ (١١) ﴾ [فاطر] يُعْمَرُ يعنى : يمد الله فى عمره ، وعندنا فى اللغة أفعال ملازمة للبناء للمجهول ، فمثلاً نقول : زُكِمَ فلان لأنه لم يجلب لنفسه الزكام ، كذلك نقول : فلا عُمُر . هو لم يُعْمَر نفسه ، إنما عُمَرَهُ الله ، لذلك جاء بصيغة اسم المفعول مُعْمَرٌ ، والمُعْمَرُ يعنى : طويل العمر .

وهذا من المواضع التى وقف عندها المستشرقون معترضين كالعادة ، بسبب جهلهم باللغة العربية وأساليبها ، قالوا : كيف يُعْمَرُ بالفعل ، فيعيش مائة سنة مثلاً ثم ينقص من عمره ؟ نقول : هم معذورون ؛ لأنهم لا يعلمون أن فى اللغة ضميراً ومرجعاً للضمير .

فتقول مثلاً : قابلتُ فلاناً فأكرمتُهُ ، فالهاء فى أكرمته تعود على فلان هذا ، وتقول : تصدقتُ بدرهم ونصفه ، فهل يعنى هذا أنك تصدقتَ بدرهم ، ثم أعدته ثانية ونصفتَه ؟ لا إنما المعنى : تصدقت بدرهم ونصف درهم مثله ، فمرة يعود الضمير على ذات واحدة ،

ومرة يعود على واحد من مثله ، كما فى : تصدقت بدرهم ونصفه .
والإنسان له ذات وله صفات ، ذاته هى قوام تكوينه ، وصفاته
ما يطرأ على الذات من أوصاف ، فكونه معمرًا يعنى بلغ سنًا كبيرة ،
وكما يعود الضمير على مثل الأول أو على بعض مثله ، كذلك يعود
على بعض ذاته ، فالمعمر ذاتٌ ثبت لها التعمير ، فعلامُ يعود الضمير
فى ﴿وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ (١١)﴾ [فاطر] صحيح حينما يصل إلى مائة سنة
لا نستطيع أن نُميته فى سنِّ العشرين مثلاً .

إذن : أعد الضمير على الذات دون الصفة ، وما يُعمر من مُعمر ،
ولا ينقص من ذاته ، فالذات لم يثبت لها التعمير إلا بإذن الله ،
فيصير المعنى مثل : تصدَّقتُ بدرهم ونصفه .

والحق سبحانه حدَّثنا عن التعمير عندما تكلم عن اليهود : ﴿وَقَالُوا
لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى (١١١)﴾ [البقرة]

وقالوا : ﴿لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً (٨٠)﴾ [البقرة]

فردَّ الله عليهم : إن كنتم ضمنتم الجنة ، وأنه لا يأخذها منكم
أحد ، فتمنَّوا الموت الذى يوصلكم إليها : ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ
عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٩٤)﴾ [البقرة]

ثم حكم الله عليهم ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ
(٩٥)﴾ ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يَعْمُرُ
أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمَزْحُوحٍ مِنَ الْعَذَابِ إِنْ يَعْمُرُ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ (٩٦)﴾ [البقرة]

فمعنى ﴿وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ (١١)﴾ [فاطر] يعنى : من عمر ذات لم
يثبت لها التعمير إلا بإذن الله .

سُورَةُ فَاطِمَةَ

○ ١٢٤٥٣ ○

وقوله ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ (١١)﴾ [فاطر] أى : فى اللوح المحفوظ ، فكل ما يحدث فى الأعمار وفى فترات الحمل والوضع من الإنقاص أو الزيادة ، كله مُسَطَّر معلوم فى اللوح المحفوظ ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (١١)﴾ [فاطر] فإن كان صعباً عليكم وعلى فهمكم فهو يسيراً وسهلاً على الله سبحانه.

ألا ترى لسيدنا زكريا عليه السلام وهو يدعو الله أن يرزقه الولد الصالح الذى يرث النبوة من بعده ، مع أنه بلغ من الكبر عتياً وامراته عاقر ، وأى ذرية بعد هذا السن خاصة إن كانت الزوجة عاقراً ؟ لكن ، إن كانت بقوانين الله ، فالأمر سهل ميسور .

واقراً : ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥) يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (٦) يَزْكُرِيَا إِنَّا نَبْشُرُكَ بَغْلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (٧) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (٨) قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْتَكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا (٩)﴾ [مريم]

إذن : لا تقس المسألة على قدرتك وقانونك : لأن الفعل يُنسب إلى الله ، لا إلى بشر .

كذلك سيدنا موسى - عليه السلام - لما تبعه فرعون بجنوده حتى حاصره وضيق عليه الخناق حتى قال أتباع موسى ﴿إِنَّا لَمُدْرِكُونَ (٦١)﴾ [الشعراء] ولم لا والبحر من أمامهم وجنود فرعون من خلفهم ، فقال موسى قوله الواثق بربه وقدرته التى لا حدود لها ﴿قَالَ كَلَّا (٦٢)﴾ [الشعراء] يعنى : لن يدركونا ، قالها بما لديه من رصيد الثقة بالله ﴿إِنَّ مَعَ رَبِّي سَيَّهْدِينِ (٦٢)﴾ [الشعراء] فجاءه الفرج لتوّه ﴿أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (٦٣)﴾ [الشعراء]

رأى موسى طريقاً يابساً يشقُّ البحر ، فعبر هو وقومه إلى أن

أصبح في الجانب الآخر ، فأراد أن يضرب البحر مرة أخرى ليعود إلى سيولته ، فلا يعبره فرعون ، لكن نهاه ربه ، فالمعجزة لم تنته بعد ، وما زال لها بقية ، والله تعالى قادر على أن ينجي ويهلك بالشئ الواحد ، وظل الطريق اليابس على بيوسته حتى أغتر به فرعون ، فعبره ليلحق بموسى ، ولما نزل آخر جندي من جنود فرعون أطبق الله عليهم الماء ، وأعادهم إلى سيولته ، فأغرق فرعون وجنوده ، هذه طلاقة القدرة التي لا تحدّها حدود ، ولا تخضع للأسباب .

كذلك تأمل مسألة الخلق والتكاثر تجد جمهرة الناس جاءوا من ذكر وأنثى ، وهذه هي القاعدة ، لكن قدرة الله لا يعجزها أن تأتي بالخلق في كل مراحل القسمة العقلية المنطقية في هذه المسألة ، فالخالق سبحانه خلق آدم بلا أب وبلا أم ، ثم خلق حواء من أب بلا أم ، وخلق عيسى من أم بلا أب . إذن : نقول الأمر هين يسير على الله ، وإن ظننته أنت صعباً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازِيرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١٢)

(١) الفرات : العذب . فقولته تعالى : ﴿ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ ۖ سَائِغٌ شَرَابُهُ ۚ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۚ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا ۚ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازِيرَ ۚ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [فاطر] فرات للتوكيد ، فهو عذب عذوبة بالغة . [القاموس القويم ٧٤/٢] .

(٢) الأجاج : الملح الشديد الملوحة . أج الماء : اشتدت ملوحته . وقوله تعالى : ﴿ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۚ ﴾ [فاطر] تأكيد لشدة ملوحته . [القاموس القويم ٧/١] .

الحق سبحانه وتعالى يريد أن يُقَرَّبَ لنا القضية العقلية القيمة فيعرضها لنا في صورة حسية مُشاهدة ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ (١٢)﴾ [فاطر] وكأن الله يقول لنا : كما أن هناك أشياء حسية لا تستوى في الحس ، كذلك في القيم أشياء لا تستوى .

معنى ﴿الْبَحْرَانِ (١٢)﴾ [فاطر] البحر معروف ، وهو المتسع الذي يحوى الماء المالح ، وسُمِّيَ النهر أيضاً بَحْرًا على سبيل التغليب ، والنهر يحوى الماء العذب ، فهما مختلفان لا يستويان ﴿هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ (١٢)﴾ [فاطر] ﴿وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ (١٢)﴾ [فاطر] إذن : هما وعاء لشيء واحد هو الماء ، فهما وإن اشتركا في الشيء الواحد وهو الماء فهما مختلفان في النوع :

هذا عذب ، وهذا مالح ، الْعَذْبُ وُصِفَ بأنه ﴿عَذْبٌ فُرَاتٌ (١٢)﴾ [فاطر] أى : شديد العذوبة ﴿سَائِغٌ شَرَابُهُ (١٢)﴾ [فاطر] سهل المرور في الحلق هنيئاً ، ووصف المالح بأنه ﴿مِلْحٌ أُجَاجٌ (١٢)﴾ [فاطر] شديد الملوحة .

وبين الْعَذْبِ والمالح عجائب في التكوين ، ففيهما مثلاً تعيش الأسماك وتأكّلها ، فلا نفرق بين سمك الماء المالح وسمك الماء الْعَذْبِ : لأن الله أَعَدَّ الكائن الحى ليأخذ من الماء مقومات حياته ، وينقى ما لا يريد ، مثل الشجرة تزرعها ، فتأخذ من الأرض العناصر اللازمة لها وتطرد ما لا تحتاج إليه .

ففى التربة الواحدة تزرع مثلاً شجرة (شطة) وعود القصب ، فتتغذى الشجرتان بنفس العناصر ، وتُسْقَى بنفس الماء ، لكن يخرج الطعم مختلفاً تماماً ، كما قال سبحانه : ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ

وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٍ وَنَخِيلٍ صِنَوَانٍ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِصِلُ
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ (٤) ﴿

[الرعد]

وهذه فطرة وغريزة جعلها الله في كل الكائنات الحية ، أن تأخذ
من الغذاء ما تحتاج إليه فقط ، ولما أراد العلماء أن يُقَرَّبُوا لنا عملية
التغذية في النبات قالوا : إنها تعتمد على خاصية الأنابيب الشعرية ،
فالشعيرات الجذرية تمتص الماء والغذاء من التربة وتوصله بهذه
الخاصية إلى الساق والأوراق ، لكن فَاتَهُمْ أن الأنابيب الشعرية
تمتص الماء دون تفرقة ودون تمييز لعنصر دون عنصر ، ودون
انتخاب لمادة دون أخرى . إذن : ليست هي الخاصية الشعرية ، إنما
هي الغريزة والفطرة الإلهية التي أودعها الله في الكائن الحي .

والإنسان تطراً عليه مسائل غريزية ، ومسائل عاطفية ، ومسائل
عقلية : فالمسائل العاطفية مثل الحب أو البغض لا دخلٌ للتشريع
فيها ؛ لأن الإنسان لا يملك التحكم فيها ، فأحبُّ مَنْ شئتَ ، وكره
مَنْ شئتَ ، لكن شريطة ألا يُخرجك الحب أو الكره عن حدِّ الاعتدال
إلى الظلم والتعدي ، كما قال سبحانه : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ^(١) شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا
تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى .. (٨) ﴾

[المائدة]

كذلك المسائل الغريزية لا يتدخل فيها الشرع ، فالجوع والعطش
مثلاً غرائز يعرفها المرء بنفسه وبالتجربة ، فأنت لا تُعلم ولدك
الجوع أو العطش ، بل هو يعرفه بنفسه حين يجوع وحين يعطش .

لذلك عجيب الآن أن نسمع مَنْ ينادي بتعليم الأولاد والبنات في

(١) أى : لا يحملنكم بغض قوم على عدم العدل ، أى : التزموا العدل حتى مع من تكرهونهم .
أى : اعدلوا دائماً فالعدل أقرب للتقوى . [القاموس القويم ١/١٢١] والشَنَاَنُ : البغض
والكره .

المدارس الأمور الجنسية ، ويريدون مادة جديدة تسمى (التربية الجنسية) يتعلمها الأطفال منذ الصَّغَر ، ونقول : سبحان الله متى يُسمح للصغار بتعلُّم الغرائز ، الغرائز لا تُعلم ، بل يعرفها الإنسان في وقتها المناسب .

ومن عجائب الخلق أن الماء العذب لا يختلط بالماء المالح ، كما قال سبحانه ﴿ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ [الرحمن] وهذا دليل إعجاز ، فالماء المالح في البحار والمحيطات الكبيرة دائماً ما نجد منسوب المياه فيها أقل من منسوب مياه الأنهار ، ولو كان العكس لَطغى الماء المالح على الأنهار وعلى اليابسة .

ومعنى ذلك أن تموت المزروعات وتفسد التربة ؛ لذلك شاءت حكمة الخالق سبحانه أن يكون منسوب الأنهار أعلى ، وأن يكون لها مَصَبَات تنتهي إلى البحار لتفرغ فيها الماء الزائد عن الحاجة .

وللخالق سبحانه حكمة في الماء العذب ليكون صالحاً للشرب ولسقى الزرع ويروى العطش ، أما المالح فالله يحفظه بنسبة الملوحة فيه حتى لا يفسد ويعطن ؛ لأن البحار والمحيطات هي مخازن الماء العذب ، فمنها يتبخر ماء المطر الذي تجرى به الأنهار ، وتلاحظ أن درجة الملوحة تختلف حسب طبيعة المكان ، فمثلاً تجد الماء في بحر البلطيق أقل ملوحة ، لأنه مصبُّ لعدة أنهار ، ويقع في منطقة كثيرة المطر ، وهذا كله يُقلِّل من مُلوحته .

أما البحر الميت مثلاً ، فهو أكثر البحار ملوحة ، لدرجة أن الأسماك لا تعيش فيه ، والسبب أنه لا توجد أنهار تصبُّ فيه ، ويقع في منطقة حارة ، قليلة المطر ، فيكثر تبخر الماء منه ، أما بقية المياه الملتقية في البحار والمحيطات فتكاد ملوحتها تكون واحدة .

وسبق أن ذكرنا الحكمة من اتساع مساحة الماء المالح في البحار والمحيطات ، وقلنا : إن اتساع سطح الماء يزيد في نسبة البخر ليتوفر الماء العذب الصالح للرئى وللشرب ، ومثلنا لهذه العملية بكوب الماء تتركه على المكتب لمدة شهر وتعود فتجده كما هو تقريبا ، أما إن سكبتَه على أرض الحجرة فإنه يجف قبل أن تغادرها ، لماذا ؟ لأنك وسَّعت مساحة التبخر .

إذن : وسَّعَ اللهُ سطحَ الماء المالح ليعطينا المطر الكافى لاستمرار الحياة ، إذن : لا يُذَمُّ الماء المالح إن قُوبِلَ بالعَذْبُ ؛ لأنه أصل وجوده.

لذلك قال الشاعر^(١) فى المدح :

أهدى لمجلسه الكريم وإنما أهدى له ما حُزَّتْ من نَعْمائه
كالبَحْرِ يُمَطِّره السَّحَابُ وما لَهْ فَضْلٌ عَلَيْهِ لَأنه مِنْ مَائِهِ

ومعلوم أن الماء فى الكون له دورة معروفة ، قال الله فيها : ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا (١) فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا (٢) فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا (٣)﴾ [الذاريات]

فالماء الذى خلقه الله فى الكون هو هو لا يزيد ولا ينقص ، فما يستهلكه الإنسان مثلاً من الماء يُخرجه على شكل فضلات وبول وعرق.. إلخ وما تبقى فى جسمه من نسبة المائية وهى ٩٠ فى المائة من وزنه تمتصها الأرض بعد موته ، كذلك الزرع والحيوان ، فهى إذن دورة معروفة مشاهدة ، كذلك فالحياة دورة فحين نقول لك : إن

(١) هذان البيتان من قول هبة الله الاسطرلابى ، وقد ذكرهما له ابن معصوم فى كتابه « سلافة العصر فى محاسن الشعراء بكل مصر » .

الله قادر على إعادتها فَخُذْ من المُشَاهِد دليلاً على صدق ما غاب .

وقوله سبحانه : ﴿ وَمِنْ كُلِّ ۞ (١٢) ۞ [فاطر] أى : من الماءين العذب والمالح ﴿ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا ۞ (١٢) ۞ [فاطر] والمراد السمك ، وهو فى الماء العذب كما فى الماء المالح ، والطَّعْم واحد ، ولم تجد مثلاً أسماك الماء المالح مألحة كالفسيح مثلاً أو السردين ، ذلك لأن الكائن الحي يمتص ما يحتاج إليه ، ويترك العناصر الأخرى .

وكلمة ﴿ لَحْمًا طَرِيًّا ۞ (١٢) ۞ [فاطر] إشارة إلى أن السمك ينبغي أن يؤكل طرياً طازجاً ، فإن يبسَ وخرج عن طراوته فلا تأكله ، وقد اشتهر عن العرب اللحم القديد ، حيث كانوا يجففون لحم الأنعام فى حرّ الشمس ويقددونه ليعيش فترة أطول ، فهى طريقة من طرق حفظ اللحوم تناسب لحوم الأنعام ، أما لحوم الأسماك فتفسد إن خرجت عن هذا الوصف ﴿ لَحْمًا طَرِيًّا ۞ (١٢) ۞ [فاطر]

ثم يذكر الحق سبحانه نعمة أخرى من نعم البحر : ﴿ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۞ (١٢) ۞ [فاطر] والحلية ما يُتَزَيَّن به من اللؤلؤ والمرجان وغيرهما مما يخرج من البحر ، وهذه زينة عامة للرجال والنساء على خلاف حلية الذهب التى تحرم على الرجال ، فللرجل أن يتحلّى بما يشاء من حلية البحر ، فلا نهى عن شيء منها ، وحتى حلية الذهب للنساء ، فإن المرأة تتحلّى بها لمن ؟ للزوج .

﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ ۞ (١٢) ۞ [فاطر] أى : السفن فى البحر ﴿ مَوَاحِرَ ۞ (١٢) ۞ [فاطر] يعنى : تشقّ البحر شقاً فى رحلات الصيد أو رحلات السفر ، وهنا مظهر من مظاهر الإعجاز القرآنى ، فالخطاب فى القرآن أول مُحَاطَب به سيدنا رسول الله ﷺ ، ثم تخاطب أمته من باطن خطابه ، ورسول الله ﷺ لم يركب البحر ولا رآه .

فحين يقول القرآن على لسانه : ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (٢٤)﴾ [الرحمن] يعنى : كالجبال الشامخة . نقول : ومتى ظهرت السفن العملاقة التى تُوصَف بهذا الوصف ؟ إنها لم تظهر إلا فى العصر الحديث ، وكانت قَبْلُ سفناً عادية بدائية ، فمن الذى أخبر سيدنا رسول الله بهذا التقدم الجارى الآن فى صناعة السفن ، حتى إنه لَيُخَيَّلُ لك أنها مدينة متحركة على أمواج البحر .

وقوله : ﴿لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ (١٢)﴾ [فاطر] تطلبوا رزق الله وفضل الله فى حركة السفن ، سواء كانت للصيد أو للسفر ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢)﴾ [فاطر] كلمة لعل كما نعلم تدل على الرجاء ، والمعنى : لعلكم بعد كل هذه النعم تقابلونها بالشكر ، وفى هذا إشارة إلى قِلَّةِ مَنْ يشكر .

بعد ذلك ينتقل بنا السياق إلى ظاهرة أخرى وآية من آيات الكون:

﴿يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَسَخَرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (١٣)﴾

صحيح أن الليل والنهار يتساويان فى بعض الأحيان ، لكن يطول الليل فى الشتاء فيأخذ جزءاً من النهار ، ويطول النهار فى الصيف فيأخذ جزءاً من الليل ، إذن طُول أحدهما نَقْصُ من الآخر ، هذا معنى ﴿يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ (١٣)﴾ [فاطر] يعنى : يدخل هذا فى هذا .

وظاهرة إدخال الليل فى النهار وإدخال النهار فى الليل ناشئة من ميل المحور ، فالحق سبحانه كما وزع الماء وحفظه فى البحر الواسع ، كذلك وزع الحرارة ، فالشمس لولا وجود المحور المائل لاحتُرقتُ الجهة المقابلة للشمس وتجمدتُ الجهة الأخرى .

ومن عجائب الخلق أن الإنسان الذى يعيش عند القطب الشمالى أو القطب الجنوبى حرارته ٢٧° مثل الذى يعيش عند خط الاستواء ، لأن الجسم البشرى مبنى على هندسة خاصة تحفظ له حرارته المناسبة أياً كان ، بل تحفظ لكل عضو فيه حرارته التى تناسبه مع أن الأعضاء كلها فى جسم واحد ، والحرارة تُشع وتستطرق فى المكان كله .

عجيب أن الكبد مثلاً لا يؤدى وظيفته الطبيعية إلا فى درجة حرارة ٤٠° ، والعين لا تزيد حرارتها عن ٧° ، فمن يمنع حرارة الكبد أن تستطرق فى الجسم كله وتصل إلى العين مثلاً ؟ إنه الخالق ﴿الذى خلق فسوئ (٢) والذى قدر فهدي (٣)﴾ [الأعلى]

وقوله سبحانه : ﴿وسخر الشمس والقمر (١٣)﴾ [القمر] يعنى : ذللها للإنسان ، وجعلها فى خدمته دون قدرة له عليهما ، ودون إرادة منه ، فالشمس والقمر آيتان فى الهيكل العام للكون لا دخل للإنسان فيهما ، ولو كان له دخل لفسد أمرهما وما استقام ، وصدق الله : ﴿ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض (٧١)﴾ [المؤمنون]

فإن قلت : إفساد الإنسان فى الأرض أمر ممكن ، فكيف يكون إفساده للسماء ؟ قالوا : ألم يتمن قوم أن تسقط السماء عليهم ، فقالوا ﴿أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا (٩٢)﴾ [الإسراء] فلو اتبع

الحقُّ أهواءَ هؤلاء لَخَرِبْتُ الدنيا .

وهذه مسألة تكلمتُ فيها المدرسة الفلسفية في ألمانيا أمام مدرسة أخرى ، وكان لهما رأيان متناقضان ، وهما في عصر واحد ، وكل منهما تتخذ من رأيها دليلاً على الإلحاد وقولاً بعدم وجود إله ، وهذا عجيب .

فواحدة تقول : لا شذوذ في العالم ، فهو يسير على قوانين مستقيمة أشبه ما تكون (بالميكانيكا) ، ولو كان لهذا الكون إله خالق لاختلف الخلق وحدث فيه شذوذ .

والأخرى تقول : إن الكون لا يسير على نظام ثابت ، بل يحدث فيه شذوذ في الخلق ، بدليل أن البعض يُولد مثلاً مُعَوِّقاً ، ولو كان للعالم إله خالق لجاء الخلق واحداً مستوياً لا اختلاف فيه .
سبحان الله ، فهم يريدون الإلحاد على أي وجه ، فمزاجهم أن يلحدوا .

ونقول لهؤلاء : تعالوا نردكم إلى الصواب وإلى كلمة سواء :
يا مَنْ تريد شذوذ الأشياء دليلاً على وجود إله قادر الدليل موجود ،
ويا مَنْ تريد ثبات الأشياء دليلاً على وجود إله حكيم الدليل موجود ،
لكن الجهة مُنفكة ، كيف ؟

النظام الثابت الذي لا شذوذ فيه موجود في الكون العلوي الذي يسير على رتابة ونظام لا يتخلف ، فحركة الشمس والقمر والكواكب والأفلاك تسير كلها على نظام واحد لا يختل أبداً ، والآن استطعنا مثلاً تحديد لحظة الكسوف والخسوف ، وفعلاً نشاهده في وقته بالضبط .

إن : إن أردت الثبات دليلاً فَخُذْهُ من الأفلاك العليا ؛ لأنها لا بُدَّ

أَنْ تُبْنَى عَلَى نِظَامٍ ثَابِتٍ لَا شَذُوذَ فِيهِ . وَإِلَّا لَأَخْثَلَ الْكَوْنُ كُلَّهُ .
فَإِنْ كُنْتَ تَرِيدُ الشَّذُوذَ فَشَاهِدْهُ فِي الْجَزْئِيَّاتِ ؛ لِأَنَّ شَذُوذَ
الْجَزْئِيَّاتِ لَا يُؤْثِّرُ عَلَى النِّظَامِ الْعَامِّ لِلْكَوْنِ ؛ لِذَلِكَ تَرَى : هَذَا سَلِيمٌ ،
وَهَذَا أَعْمَى ، وَهَذَا أَعُورٌ .. إلخ . إِذَنْ : الثَّبَاتُ فِي مَوْضِعِهِ لِحِكْمَةٍ
وَالشَّذُوذُ فِي مَوْضِعِهِ لِحِكْمَةٍ ، وَهَذَا وَذَاكَ دَلِيلَانِ عَلَى وَجُودِ الْإِلَهِ
الْخَالِقِ الْقَادِرِ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ كُلُّ بَجْرٍ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ [فاطر] أَيْ : الشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ يَجْرِي كُلُّ مَنِهْمَا إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ يَتِمُّ فِيهِ فَنَآؤُهُمَا وَنَهَآيَتُهُمَا
﴿ ذَٰلِكُمْ ﴾ [فاطر] أَيْ : الَّذِي فَعَلَ هَذَا وَقَدَّرَهُ ﴿ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ
الْمُلْكُ ﴾ [فاطر] أَيْ : الْعَالَمُ الْمَحْسُوسُ الْمَشَاهِدُ لَكَ ، أَمَّا الَّذِي لَا تَرَاهُ
مِنْ مُلْكِ اللَّهِ فَهُوَ عَالَمُ الْمَلَكُوتِ ، وَهُوَ مَا غَابَ عَنْكَ ، وَلَا تَدْرِكُهُ
حَوَاسُّكَ .

لِذَلِكَ لَمَّا نَجَحَ سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيمُ فِي الْإِبْتِلَاءِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِذْ
ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ﴾ [البقرة] أَعْطَاهُ اللَّهُ مَنْزِلَةً عَظِيمَةً ،
وَأَطْلَعَهُ عَلَى الْمَلَكُوتِ الَّذِي غَابَ عَنْ غَيْرِهِ ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَكَذَٰلِكَ
نُرَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلِكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأنعام] وَمَا يَتَرْتَبِ مِنْ عَالَمِ
الْمُلْكِ الْمَشَاهِدِ لَنَا نَاشِئٌ عَنْ عَالَمِ الْمَلَكُوتِ الَّذِي لَا نَدْرِكُهُ .

وَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَشِيرُ إِلَى هَذَا الْعَالَمِ - عَالَمِ الْمَلَكُوتِ - فِي
قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ [الأنفال]
كَيْفَ ، وَنَحْنُ مَا اتَّقَيْنَا اللَّهَ إِلَّا بِالْفَرْقَانِ أَيْ : بِالْقُرْآنِ ، فَمَا مَعْنَى
﴿ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ [الأنفال] ؟ قَالُوا : الْفَرْقَانِ هُنَا أَنْ يُرِيكَ اللَّهُ
مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ .

وقوله سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾ (١٣) [فاطر] يعنى : إن كان الإله الحق خلق لكم كذا وكذا ، وسخر لكم الشمس والقمر ، فإن آلهتكم المدعاة المزعومة ﴿ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾ (١٣) [فاطر] فما القطمير ؟

المتأمل فى القرآن الكريم يجده يُولى اهتماماً كبيراً للنخلة ، وأول ما خاطب خاطب العرب ، وهم أول مَنْ وُوجهوا بالإسلام ودُعوا إليه ، فخاطبهم القرآن بما يناسبهم ، وذكر لهم أمثلة من بيئتهم ، والنخلة مشهورة فى البيئة العربية ، ولها فى ديننا منزلة ، حتى أنه نُسب إلى سيدنا رسول الله أنه قال « أكرموا عمتم النخلة »^(١)

وهذا القول وإن لم يصح عن رسول الله إلا أن الذى قاله لم يَقُلْ من فراغ ، ولا بُدَّ أن لهذا القول أصلاً ، وأن هناك صلة بين الإنسان والنخلة .

وقد صحَّ عن رسول الله ﷺ أنه قال لأصحابه : « إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها »^(٢)

فلما سمع عبد الله بن عمر هذا قال لأبيه : لقد وقع فى نفسى أنها النخلة ، لأنها لا يسقط ورقها ، وهى أشبه بالمؤمن ، فكل ما فيها نافع فبكر عمر إلى رسول الله ﷺ ، وقال : يا رسول الله ،

(١) تمام الحديث : « فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم » أورده السيوطى فى « الدرر المنتثرة » (ص ١٠٧) حديث (٩٧) وعزاه لأبى يعلى وأبى نعيم عن ابن عباس وقال : ضعيف . قال ابن القيم فى زاد المعاد (٣/ ١٩٤) : « فى إسناده نظر » وانظر أيضاً (كشف الخفاء ١/ ١٩٥) .

(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه (٦١) ، وتامه « وإنها مثل المسلم ، فحدثنى ما هى ؟ فوقع الناس فى شجر البوادرى . قال عبد الله بن عمر : ووقع فى نفسى أنها النخلة ، فاستحييت ، ثم قالوا : حدثنا ما هى يا رسول الله ؟ قال : هى النخلة » .

سُورَةُ قَطْلٍ

١٢٤٦٥

إن ابني عبد الله قال عن الشجرة التي ذكرت أنها النخلة . فقال :
صدق ، فقال عمر : فوالله ما يسرنى أن يكون لى بها حُمر النعم ،
يعنى : فرح أن يفهم ابنه^(١) مقالة رسول الله .

وقد حاول العلماء تقريب هذه الحقيقة إلى الأذهان وإثبات النسب
بين الإنسان والنخلة ، وأنها ربما تكون قد خُلقت من بقية طينة
سيدنا آدم ، فقالوا : إن رائحة طلع النخلة الذى يتم به التلقيح هى
نفس رائحة المنى عند الإنسان ، وهذا يرجح صدق قول مَنْ قال إنها
عمتنا .

وفى خَلْق النخلة على هذه الصورة عجائب وأسرار ، ويكفى أن
كل ما فيها نافع ، ولا يُرمى منها شيء ، وقد جعلها الله موضعاً
للمثل والعبرة ، فلما حدثت العرب عن الهلال ، قال : ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ
مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴾ (٣٩) [يس]

والعرجون هو السُّبَّاطة التى تحمل البلح حين تيبس تلتوى
وتتقوس ، فقرب لهم الأعلى بذكر الأدنى المعروف لهم .

خُذْ مثلاً نواة التمرة ، وهى أهون ما يكون ، إلا أن الله تعالى
كرَّمها حين ذكر منها ثلاثة أجزاء جعلها أمثالاً توضيحية . ذكر
القطمير الذى معنا فى هذه الآية ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ
قِطْمِيرٍ ﴾ (١٣) [فاطر] وهو الغشاء الشفاف الذى يحيط بالنواة ، ونجد
مثله بين بياض البيضة وقشرتها .

وذكر النقيير فى قوله سبحانه : ﴿ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ

(١) أخرج هذه الرواية البخارى فى صحيحه (١٢١) . وفيها أن ابن عمر قال : فحدثت أبى بما
وقع فى نفسى ، فقال : لأن تكون قلتها أحب إلى من أن يكون لى كذا وكذا .

نَقِيرًا (١٢٤) ﴿[النساء] والنقير تجويف صغير ، أو نقرة في ظهر النواة .
وذكر الفتيل في قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ (٧٧) ﴿[النساء] والفتيل خيط أبيض تجده في بطن
النواة ، وهذه الثلاث : القطمير والنقير والفتيل تُضرب مثلاً للشئ
اليسير المتناهي في القلة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا
مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ
بِشْرِكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَيْرٍ ﴾ (١٤)

قوله ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ ﴾ (١٤) ﴿[فاطر] الدعاء هنا معناه العبادة ، فقد كان
الواحد منهم يقف أمام صنمه يدعوه ويتوسل إليه ويكلمه .. الخ ،
لكن هيهات فهذا حجر لا يسمع ، فدعاؤه غباء فضلاً عن كونه كفراً ،
ومعنى ﴿ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ﴾ (١٤) ﴿[فاطر] أى : الآلهة التى لا تعقل
ولا تسمع ، كالشجر والحجر وغيره .

لكن ، لماذا عبد الكفار الأصنام مثلاً ، وهم يعلمون أنها حجارة
نحتوها بأيديهم ، ويرون أن هبة الريح تُوقع معبودهم ، وتلقيه على
الأرض ، وتكسر ذراعه ، فيحتاج إلى مَنْ يصلحها ، شئ عجيب أن
تُعبد الأصنام من دون الله ، لكن السبب هو فطرة التدين في النفس
البشرية .

فكل إنسان بطبعه يحب التدين ، وآفة التدين أن له مطلوبات ، فما

سُورَةُ فَطْرٍ

١٢٤٦٧

المانع أن يذهب الإنسان إلى تدين يرضى هذه الفطرة ، ومع ذلك لا مطلوبات له ، من هنا عُبِدَت الأصنام ، وعُبِدَت الكواكب والأشجار وجُعِلَت آلهة .

ومعنى العبادة : أن يطيع العابد أمر معبوده وينتهى عن نهيه ، فإذا لم يكن هناك أمر ولا نهى ، فالعبادة ساقطة باطلة ؛ لأنك تعبد إلهاً بلا منهج ، وإلا فبماذا أمرتهم هذه الآلهة وعمّ نهتهم ؟ ماذا أعدت لمن عبدها ؟ وماذا أعدت لمن كفر بها ؟

وقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ سَمِعُوا ﴾ [١٤] ﴿ فاطر ﴾ أى : على فرض أنهم عبدوا بشراً يسمعهم ﴿ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ﴾ [١٤] ﴿ فاطر ﴾ يعنى : ما وافقوا على عبادتكم لهم ، ولرفضوا أن يكونوا آلهة . ومثال ذلك : الذين عبدوا عيسى عليه السلام من دون الله .

وقد تناول الشاعر هذه المسألة حين تخيل أن غار ثور يغار من غار حراء ؛ لأن النبي ﷺ جعله مكاناً للخلوة وللتعبد ، وفيه نزل عليه أول الوحي ، فلما نزل النبي ﷺ فى هجرته بغار ثور فرح ثور ، ورأى أن الرءوس قد تساوت ، فحراء لبعثة رسول الله ، وثور لهجرته ، التى كانت منطلقاً للدعوة .

يقول الشاعر^(١) :

الرُّوحَ أَمِينًا يَغْذُوكَ بِالْأَنْوَارِ	كَمْ حَسَدْنَا حِرَاءَ حِينَ تَرَى
بِهِمَا اشْفَعُ لَأُمَّةِ الْأَحْجَارِ	فَحِرَاءُ وَثُورٌ صَارَا سَوَاءَ
مِنِ الْقَائِمِينَ بِالْأَسْحَارِ	عَبَدُونَا وَنَحْنُ أَعْبَدُ اللَّهَ

(١) من شعر الشيخ رضى الله عنه .

تَخَذُوا صَمْتَنَا عَلَيْنَا دَلِيلًا فَعَدَوْنَا لَهُمْ وَقُودَ النَّارِ
قَدْ تَجَنَّوْا جَهْلًا كَمَا قَدْ تَجَنَّوْهُ عَلَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالْحَوَارِي
لِلْمَغَالِي جَزَاؤُهُ وَالْمَغَالَى فِيهِ تُنَجِّيهِ رَحْمَةُ الْغَفَّارِ
فالحجر ذاته يأبى أن يُعبد من دون الله ، ويعلم في حقيقته
قضية التوحيد ، ويخبرُ الله مُسَبِّحًا ، فما بالك بالبشر ؟

لذلك سنرى في موقف القيامة العجب من المعارك والمناقشات
بين العابد والمعبود ، والتابع والمتبوع ، يقول تعالى : ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ
اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ [البقرة] وقال
حكاية عن الذين ضلُّوا : ﴿ رَبَّنَا أَرْنَا لِلَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا
تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴾ [فصلت]

وهنا يقول سبحانه : ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْكُمْ ﴾ [فاطر] (١٤)
أى : هؤلاء الذين توجهتم إليهم بالعبادة واتخذتموهم آلهة سيقتبرأون
منكم ومن شرككم ﴿ وَلَا يَنْبُكَ مِثْلُ خَيْرٍ ﴾ [فاطر] (١٤) أى : عالم ببواطن
الأمور ، وكأن الله تعالى يقول لك : أنا أخبرك بما سيكون في
المستقبل فخذ من صدقى فيما مضى دليلاً على صدقى فيما هو آتٍ ،
ومن صدقى فيما تشاهد دليلاً على صدقى فيما غاب عنك .

﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ
الْحَمِيدُ ﴾ (١٥) **﴿ ١٥ ﴾** إِنْ يَشَاءُ ذَهَبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ
جَدِيدٍ **﴿ ١٦ ﴾** وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ **﴿ ١٧ ﴾**

النداء في ﴿يَأْيُهَا النَّاسُ (١٥)﴾ [فاطر] نداء عام للناس جميعاً ،
المؤمن والكافر ، والطائع والعاصي ﴿أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ
الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (١٥)﴾ [فاطر] هذه حقيقة يُذِلُّ الله بها كبرياء الذين تَأَبَّوْا
على الإيمان بالله ، وتمردوا على منهج الله ، وكأن الله تعالى يقول
لهم : ما دُمْتُمْ قَدْ أَلِفْتُمْ التَّمْرِدَ فتمردوا أيضاً على الفقر إنْ أَفْقَرْتُمْ ،
وعلى المرض إنْ نَزَلَ بِكُمْ ، تمردوا على الموت إنْ حَانَ أَجْلُكُمْ ،
إذن : أنتم مقهورون لربوبية الله ، لا تنفكون عنها .

﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (١٥)﴾ [فاطر] أى : الغنى المطلق ، ومعنى
﴿الْحَمِيدُ (١٥)﴾ [فاطر] أى : المحمود كثيراً ، والغنى لا يُحْمَدُ إِلَّا إِنْ
أُعْطِيَ ، وكان عطاؤه سابغاً ، فالغنى الممسك لا يُحْمَدُ بَلْ يُذَمُّ .

ثم يُذَكِّرُهُمُ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ بِحَقِيقَةِ أُخْرَى غَابَتْ عَنْهُمْ ﴿إِنْ يَشَأْ
يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (١٦)﴾ [فاطر] كما قال فى موضع آخر : ﴿وَإِنْ
تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (٣٨)﴾ [محمد] ومعنى : خلق
جديد : الشئ الجديد هو قريب العهد بالعمل فيه ، مثل الثوب الجديد
يعنى الذى فُرِغَ مِنْ خِيَاطَتِهِ وَلَمْ يَلْبَسْ بَعْدَ .

وإعادة الخلق أو الإتيان بخلق جديد أمر هين على الله ﴿وَمَا ذَلِكَ
عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (١٧)﴾ [فاطر] يعنى : ليس صعباً ، لكن الحق سبحانه يريد
أَنْ يَأْتِيَ لَهُ الْخَلْقُ طَوَاعِيَةً ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ سُبْحَانَهُ ، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى
الْكَفْرِ وَلَهُمْ مُطْلَقُ الْإِخْتِيَارِ ، وَهَذَا الْإِخْتِيَارُ مُوْطِنُ الْعِظَمَةِ فِي دِينِ
اللَّهِ .

وسبق أن مثلنا هذه القضية بأنه لو أن لك عبيدين أمسكت الأول

إليك بسلسلة ، وتركت الآخر حراً ، وإن ناديت على أحدهما لبي وأجاب ، فأيهما يُعَدُّ الأطوع لك . كذلك الحق سبحانه يريدنا طائعين عن رضا وعن اختيار ، لا عن قهر وكراهية ، فالله سبحانه كما قلنا لا يريد قوالب تخضع ، إنما يريد قلوباً تخضع .

والإتيان بخلق جديد أمر هيّن يسير على الله تعالى ؛ لأن الله تعالى لا يخلق بعلاج ، وإنما يخلق بكن فيكون ، وهذا من الله تعالى لا يحتاج إلى زمن .

ولو أردت أن تستقصى هذا المعنى في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٨٢) [يس] تجد أن الشيء في الحقيقة موجود بالفعل ، لكن في عالم الغيب والأمر ، له أن يظهر لنا في عالم الواقع ؛ لذلك لما سئل أحد العارفين قال : أمور بيديها ، ولا يبتديها .

وتلحظ في قوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ (١٥) [فاطر] ذكر ضمير الفصل (هو) فلم يقل الحق سبحانه : والله الغنى ، وهذا الضمير أفاد تأكيد الخبر وقصر الغنى على الله سبحانه وتعالى ، لذلك قلنا : إن هذا الضمير لا يأتي إلا في المواضع التي تحتل شبهة المشاركة ، كما في قوله تعالى : ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ (٧٨) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧٩) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠) [الشعراء]

فجاء هنا بضمير الغائب (هو) لأن الهداية والإطعام والسقيا والشفاء من المرض كلها مظنة أن يشاركه فيها أحد من الخلق ، أما في الحديث عن الموت فقال : ﴿ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴾ (٨١) [الشعراء] ولم يأت هنا بضمير الغائب ؛ لأن الموت والإحياء لله وحده ، ولا

شبهة فيهما ، ولم يدعهما أحد لنفسه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۚ ﴾

معنى ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ ﴾ (١٨) ﴿ [فاطر] لا تحمل نفس آثمة ﴾ ﴿ وَزِرَ أُخْرَىٰ ﴾ (١٨) ﴿ [فاطر] حمل نفس أخرى : لأنها هي الأخرى مُثْقَلَةٌ بِحِمْلِهَا ، والوزر هو الحمل الثقيل الذي لا يطيقه الظهر ، ومنه قوله تعالى في مسألة الوحي : ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴾ (٢) الذي أنقض ظهرك ﴾ (٣) ﴿ [الشرح] يعنى : أتعبك نتيجة التقاء الملائكية بالبشرية .

لذلك كان ﷺ يتفصد جبينه عرقاً من لقاء جبريل ، وهو الذى قال مُصَوِّراً هذا اللقاء : « ضَمْنِي حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ » ^(١) وعاد إلى أهله يقول : زملونى زملونى ، دثرونى دثرونى . ومع هذا كله لما فتر الوحي اشتاق إليه وتمناه أن يجيء ، لأنه ذاق حلاوته ، وحلاوة الشيء تُنسِيك ما تلاقيه من المتاعب فى سبيله .

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (٣) كتاب بدء الوحي من حديث عائشة رضى الله عنها فى حديث طويل . والخط : حبس النفس . وفى رواية الطبرى « ففتنى » كانه أراد ضمنى وعصرونى . قاله ابن حجر فى فتح البارى (٢٤/١) .

والمعنى : لا تحمل وزر وذنوب نفس أخرى مُثْقَلَةٌ بالذنوب والآثام ، وقد شرح الحق لنا هذا المعنى فى قوله سبحانه : ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٣٧)﴾ [عبس] فكل مشغول بنفسه ، مُرْتَهَنٌ بعمله ، لا وقت للمجاملة ؛ لذلك يقول الوالد لولده : يا بُنى حملى ثقیل علىّ ، فخذ عني شيئاً منه . فيقول الولد : حسبى حملى يا أبى .

كذلك هنا ﴿وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا (١٨)﴾ [فاطر] أى : نفسى مُثْقَلَةٌ بالآثام تطلب مَنْ يحمل عنها شيئاً من ذنوبها ولكن هيهات ﴿لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ (١٨)﴾ [فاطر] أى : لو كان هذا النداء لأقرب الناس إليها ما أجاب وما حمل عنها ، وكيف تحمل نفسٌ وزر نفس أخرى ، وهى مشغولة بحملها مثقلة به ؟

لذلك يُكذِّبُ الحق سبحانه قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ يَتَعَرَّضُونَ لِحَمْلِ خَطَايَا أَتْبَاعِهِمْ ، فيقول سبحانه :

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٢) وَلِيَحْمِلْنَ أَثْقَالَهُمْ وَأَتَقَالُوا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلِيَسْأَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (١٣)﴾ [العنكبوت]

إذن : هذه مسألة واضحة ، فكل مشغول بنفسه ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)﴾ [المدثر]

فالإنسان فى الدنيا مرتبط إما بقراءة لها حقوق عليه ، وإما بإخوان وأصدقاء ، وإما بمنقذ يستنجد به ، وإن لم يكن قريباً ولا صديقاً ، لكن يوم القيامة ستحل كل هذه العُرى ؛ لأن الموقف لا يحتمل المجاملات ولا التضحيات .

سُورَةُ قَطْلٍ

١٢٤٧٣

لذلك لما سمعتُ السيدة عائشة رضي الله عنها سيدنا رسول الله وهو يُحدثهم عن القيامة ، ويذكر أن الشمس تدنو من الرؤوس والخلق يقفون عرايا ، استأثتُ وسألت رسول الله : كيف يقف الناس عرايا ينظر بعضهم إلى عورة بعض ؟ فأجابها رسول الله أن كل امرئ مشغول بنفسه ، وأن الأمر أعظم من أن ينظر أحد لعورة أحد في هذا الموقف^(١) .

ثم يقول سبحانه مخاطباً نبيه ﷺ : ﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ (١٨) ﴾ [فاطر] يعنى : إنذارك يا محمد وتحذيرك لا ينفع إلا الذين يخشون ربهم بالغيب ، أما الآخرون فقد ظلموا أنفسهم حين حرموها الخير الكثير الذى أرادته الله لهم ، ظلموها حين غرتهم الدنيا بنعيمها الفانى ، وشغلتهن عن نعيم الآخرة الباقي الدائم .

والإنذار : التخويف من شرٍّ قبل أوانه لتتوقاه ، والفرصة سانحة قبل أن يداهمك ، فأنت مثلاً حين تريد أن تحتّ ولدك على المذاكرة وتحذره من الإهمال الذى يؤدى إلى الفشل لا تقول له هذا ليلة الامتحان ، إنما قبله بوقت كافٍ ليتدارك أمره ، ويصحح ما عنده من قصور أو إهمال .

والإنذار والتخويف لا يُجدى إلا مع مَنْ يؤمن بما تُخوّفه به ، فحين ينذر رسول الله بعذاب الآخرة لا ينتفع بهذا الإنذار إلا مَنْ يؤمن بالله ويؤمن بالقيامة .

ومعنى ﴿ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم (١٨) ﴾ [فاطر] الخشية هي الخوف ، لكن بحب

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٥٢/٢) من حديث عائشة أن النبى ﷺ قال : « إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلاً . قالت عائشة : يا رسول الله ، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض . قال : يا عائشة ، إن الأمر أشد من أن يهتمهم ذلك » .

وتوقير ، لا خوف بكراهية ، فأنت تخاف مثلاً من بطش جبار ظالم ، لكن تخافه وأنت كاره له ، إنما خَوْفُكَ من الله خَوْفٌ ناتج عن حب وتوقير ، لذلك يصحب هذا الخوف رجاء وطمع في رحمته تعالى ، فأنت تسير في رحلة حياتك بجناحين : خوف من العذاب ، ورجاء في الرحمة .

والإنسان ينبغي ألا ينظر إلى الفعل في ذاته ، بل ينظر إلى الفعل وإلى قابل ، فقد يكون الفعل واحداً لكن يختلف مستقبل الفعل ، فالقرآن مثلاً سمعه قوم^(١) عند رسول الله ، فحكى الله عنهم : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا ۖ ﴾ (١٦) [محمد]

في حين سمعه آخر^(٢) فقال : والله إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة^(٣) ، وإن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق ، وإنه يعلو ولا يُعْلَى عليه .

وسمعه عمر فلان قلبه له ورق فأسلم ، فالقرآن واحد ، لكن

(١) المقصود بهم المنافقون . ذكره السيوطي في أسباب النزول للسيوطي (ص ١٥٤) وابن كثير في تفسيره (١٧٧/٤).

(٢) هو الوليد بن المغيرة ، وقد اجتمع إليه نفر من قريش ليحددوا وصفاً للقرآن ليجتمع رأيهم في رأى واحد حتى لا يختلفوا أمام الناس الوافدين عليهم في موسم الحج . فقال بعضهم : هو كاهن . فقال الوليد : ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فما هو بزممة الكاهن ولا سجعه . وقال بعضهم : مجنون . فقال الوليد : لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . وقال بعضهم : شاعر . فقال الوليد : ما هو بشاعر ، لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه فما هو بالشعر ، ثم قال : والله إن لقوله لحلاوة ، وإن أصله لغدق ، وإن فرعه لجناة . [ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ٢٨٣/١ ، ٢٨٤] .

(٣) الطلاوة : الرونق والحسن . [لسان العرب - مادة : طلى] .

فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ يَسْمَعُهُ وَهُوَ لَهُ كَارِهِ ، فَيُغْلِقُ عَلَيْهِ وَبَيْنَ مَنْ يَسْتَقْبِلُهُ
بِقَلْبٍ وَأَعِ مَفْتُوحٍ لِإِشْرَاقَاتِ الْقُرْآنِ وَتَجَلِّيَاتِهِ .

أَلَا تَرَى أَنَّ الْحَدِيدَ يَسْتَجِيبُ لَكَ حِينَ تَطْرُقُهُ وَهُوَ سَاخِنٌ ،
فَيَصِيرُ كَالْعَجِينَةِ فِي يَدِكَ ، أَمَّا إِنْ طَرَقْتَهُ وَهُوَ بَارِدٌ فَإِنَّهُ لَا يَتَفَاعَلُ
مَعَكَ ، كَذَلِكَ قَلْنَا مَثَلًا : إِنَّكَ فِي الْيَوْمِ الْبَارِدِ تَنْفَخُ فِي يَدِكَ لِتَشْعُرَ
بِالْدَفْءِ ، وَتَنْفَخُ أَيْضًا فِي كُوبِ الشَّايِ مَثَلًا لِتَبْرُدَهُ ، فَكَيْفَ تَجْتَمِعُ
هَذِهِ الْمُتَضَادَّاتُ لِفِعْلٍ وَاحِدٍ ؟ نَقُولُ : لِأَنَّ الْفَاعِلَ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا إِلَّا
أَنَّ الْمُسْتَقْبِلَ لِلْفِعْلِ مُخْتَلَفٌ .

كَذَلِكَ إِنْذَارُهُ ﷺ إِنْذَارٌ وَاحِدٌ ، لَكِنْ اسْتَقْبَلَهُ قَوْمٌ بِخُضُوعٍ وَرَغْبَةٍ
فِي الْهَدَايَةِ فَآمَنُوا ، وَاسْتَقْبَلَهُ قَوْمٌ بِعِنَادٍ وَإِصْرَارٍ فَلَمْ يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ
وَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِثَمَرَتِهِ .

وَقَوْلُهُ ﴿ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ (١٨) ﴾ [فَاطِر] دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ
اِكْتَمَلَ فِي نَفُوسِ هَؤُلَاءِ اِكْتِمَالًا يَسْتَوِي فِيهِ مَشْهَدُ الْحُكْمِ بِغَيْبِهِ . وَمِنْ
ذَلِكَ قَوْلُ الْإِمَامِ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَوْ اِنْكَشَفَ عَنِّي الْحِجَابُ مَا
ازْدَدْتُ يَقِينًا .

وَلَمَّا سَأَلَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا ذَرٍّ : « كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ ؟ »
قَالَ : أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا ، قَالَ : « فَإِنْ لَكَ حَقٌّ حَقِيقَةً ، فَمَا حَقِيقَةُ
إِيمَانِكَ ؟ » قَالَ : عَزَقْتُ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا ، حَتَّى اسْتَوَى عِنْدِي ذَهَبُهَا
وَمُدْرَهَا ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ يُنْعَمُونَ ، وَإِلَى أَهْلِ النَّارِ
فِي النَّارِ يُعَذَّبُونَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ : « عَرَفْتَ فَالْزِمِ^(١) »

(١) أَوْرَدَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَاهِدِ (٥٧/١) وَعِزَّاهُ لِلطَّبْرَانِيِّ فِي مَعْجَمِهِ الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ
الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ وَلَيْسَ أَبَا ذَرٍّ ، وَقَدْ عَزَا ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ الْحَدِيثَ لِابْنِ
الْمُبَارَكِ فِي الزَّهْدِ ، وَذَلِكَ فِي « الْإِصَابَةِ فِي تَمْيِيزِ الصَّحَابَةِ » (٢٤٣/١) .

ثم يذكر الحق سبحانه صفة أخرى للذين استجابوا لإنذار رسول الله وانتفعوا به : ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ (١٨)﴾ [فاطر] فهم مع خشيتهم لله خشية أوصلتهم إلى إيمان يستوى فيه الغيب بالمشاهدة ، هم أيضاً يقيمون الصلاة أى : يؤدونها على أكمل وجه ، والصلاة كما ذكرنا هى العبادة الوحيدة التى لا تسقط عن المكلف بحال ، فقد يطرأ عليك ما يُسقط الزكاة أو ما يُسقط الصيام أو الحج فلم تَبْقَ إلا شهادة ألاَّ إله إلا الله محمد رسول الله . وهذه يكفى أن تقولها ولو مرة واحدة .

أما الصلاة فهى العبادة الوحيدة الملازمة للمسلم : لأن الصلاة فى حقيقتها استدامة الولاء لله تعالى ، فَرَبُّكَ يدعوك إلى لقائه خمس مرات فى اليوم والليلى يناديك لتعرض الصنعة على صانعها ، وما بالك بصنعة تُعرض على صانعها خمس مرات فى اليوم والليلى ؟ أيمكن بها عَطَبَ بعد ذلك ؟

أما إذا أردتَ مقابلة عظيم من عظماء الدنيا فدونه أبواب وحرُاس ومواعيد وإجراءات صارمة ، ولا تملك أنت من عناصر هذا اللقاء شيئاً ، بل يحدد لك الموعد والموضوع وحتى ما تقوله ، إنك تستأذن فى أوله ولا تملك الانصراف فى آخره .

أما لقاءك بربك فخلاف ذلك ، ففى يدك أنت كل عناصر اللقاء ، فأنت تبدؤه متى تحب ، وتنهيه كما تحب ، وتناجى ربك فيه بما تريد، تبثه شكواك ، وتعرض عليه حاجتك ، فيسمع ويجيب .

وبعد أن ذكر الحق سبحانه هذه العبارة الدائمة يقرر هذه الحقيقة ﴿وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ (١٨)﴾ [فاطر] يعنى : عبادتك عائدة إليك أنت لا ينتفع الله تعالى منها بشيء ، فهو سبحانه لا تنفعه طاعة الطائعين ، ولا تضره معصية العاصين .

سُورَةُ فَطْرٍ

١٢٤٧٧

فهو سبحانه غنى عَنَّا ، ونحن بعبادتنا لله لم نَزِدْه سبحانه صفة كمال لم تكن له ؛ لأنه بصفة الكمال أوجدنا وبصفة الكمال كَلَّفْنَا .
لذلك جاء في الحديث القدسي : « يا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم ، وإنسكم وجنكم ، وشاهدكم وغائبكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ، ما زاد ذلك في ملكي شيئاً ، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً ، ذلك أني جَوَادٌ ماجد واجد ، عطائي كلام ، وعذابي كلام ، إنما أمرى لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون»^(١) .

إذن : نحن صنعة الله ، وما رأينا صانعاً يعمد إلى صنْعته فيحطمها أو يعيبها ، إنما يصلحها ويَهْدِيْهَا ويعتني بها ، حتى إن أصابك عطب أو إيلام فاعلم أنه في النهاية لصالحك .
﴿ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾ (١٨) [فاطر] يعنى : المرجع والمنقلب يوم القيامة ليفصل بين الخصوم ، ولينال كل ما يستحق ، فمن أفلت من العقاب في الدنيا فهناك مصير سيرجع إليه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ۖ ﴿١٩﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۚ ﴿٢٠﴾ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۚ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ۚ ﴿٢١﴾ ۝ ﴾

(١) أخرجه الترمذى فى سننه (٢٤٩٥) من حديث أبى ذر رضى الله عنه ، وقال : حديث حسن ، وكذا أخرجه أحمد فى مسنده (٧٧/٥ ، ١٥٤) وابن ماجه فى سننه (٤٢٥٧).

هذه حقائق يقررهما الحق سبحانه ، فالمتناقضان لا يستويان ، لأن الأعمى لا يعرف مواقع الأشياء من حركته ، والبصير يعرف مواقع الأشياء من حركته ، البصير يرى مواقع الأشياء ويتفادى الأخطار ، أما الأعمى فلا بد له من مرافق يتطوع بصداقة عينه السليمة للعين الغائبة ، لذلك نقول : إن أعطى الأعمى للعمى حقه صار مبصراً ، كيف ؟ لأنه لا يتكبر أن يستعين بالمبصر ، فحين ينادى على مَنْ يأخذ بيده تتسابق إليه كل العيون من حوله لتساعده ، أما إن تعالى فسرعان ما (يندب) على وجهه .

والعمى والبصر حسّيات توضح المعنوى ، فالمراد لا يستوى الجاهل والعالم ؛ لأن حركة الحياة تنقسم إلى حركة مادية : تأتى وتذهب ، تزرع وتقلع .. إلخ وحركة قيمية معنوية ، وهى الروحانيات والأخلاقيات العالية ، مثل معانى : الإيمان ، الصدق ، الوفاء ، العدل ، الرحمة .. الخ .

وإذا كانت الحركة المادية الحسية تحتاج إلى نور حسى يهديك حتى لا تصطدم بما هو أقوى منك فيحطّمك ، أو بما هو أضعف منك فتحطّمه ، فكذلك الحركة القيمية المعنوية الروحية تحتاج إلى نور معنوى يهدى خطاك كي لا تضلّ ، هذا النور المعنوى هو المنهج الذى قال الله فيه :

﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٦) ﴾

[المائدة]

فالشمس هى النور الحسى ، والقرآن هو النور المعنوى ؛ لذلك قلنا فى قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (٣٥) ﴾ [النور] أى : مُنُورُهُمَا بِالنُّورَيْنِ.

الحق سبحانه سبق أن ذكر لنا التقابل بين المائين العذب والمالح ، فقال سبحانه : ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ﴾ (١٢) [فاطر] نعم ، لا يستويان ، لكن العلاقة بينهما علاقة تقابل كالليل والنهار ، لا علاقة تضاد كالأعمى والبصير ، بدليل أن الله جمعهما معاً ، فقال : ﴿ وَمَنْ كُلٌّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حُلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا ﴾ (١٢) [فاطر] فإن اختلف المتقابلان ، فلكل منهما مهمة يؤديها ، فهما متساندان لا متعاندان .

وبعد أن ذكر الحق سبحانه عدم استواء الأعمى والبصير يقول : ﴿ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴾ (٢٠) [فاطر] ، لأن النور هو مصدر الإبصار فالمبصر لا يرى شيئاً في الظلمة .

هذا في العمى والبصر الحسى ، أما القيم والمعنويات فلها مقياس آخر ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ (١٦) [الحج] ، فقد يكون الرجل مبصراً وهو أعمى بصيرة . والأعمى في المعنويات هو الذى يجهل الحكم الذى يهديه إلى منطقة الحق فى كل القيم ، والبصير هو العالم بهذه الأحكام .

وحين تتأمل أسلوب هاتين الآيتين . تجد فيهما ملمحاً من ملامح الإعجاز فى كلام الله ، فالأولى ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ﴾ (١٩) [فاطر] قرنت بين الاثنين باستخدام واو العطف ، أما الأخرى ﴿ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴾ (٢٠) [فاطر] فذكرت (لا) النافية الدالة على تأكيد عدم الاستواء ، فلم يقل الحق سبحانه كما فى الأولى : ولا الظلمات والنور ، لماذا ؟

قالوا : لأن العمى والبصر صفتان قد تجتمعان في الشخص الواحد ، فقد يكون أعمى اليوم ويبصر غداً ، قد يكون جاهلاً ويتعلم ، أو كافراً ويؤمن ، فيطراً عليه الوصفان ؛ لذلك لم يؤكد معنى عدم الاستواء ، أما الظلمات والنور فهما متقابلان لا يجتمعان .

كما تلحظ في دقة الأداء القرآني ؛ لأن الحق سبحانه هو المتكلم ، فقال : ﴿ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴾ [فاطر] فالظلمات جمع والنور مفرد ؛ لأن مذاهب الضلال شتى ، فهذا يعبد النجوم ، وهذا يعبد الأصنام ، وهذا يعبد الملائكة .. الخ . أما النور فواحد ، هو منهج الله المنزل في كتابه .

لذلك لما أراد سيدنا رسول الله ﷺ أن يُعَلِّمَ أصحابه هذا الدرس خَطَّ لهم خطاً مستقيماً ، ومن حوله خطوط متعرجة ، ثم تلا : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام] ثم يقول سبحانه : ﴿ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴾ [فاطر] وهما أيضاً متقابلان لا يجتمعان ، كذلك ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ﴾ [فاطر] وتلحظ هنا أن الحق سبحانه أعاد ذكر الفعل المنفي ﴿ وَمَا يَسْتَوِي ﴾ [فاطر] لتأكيد عدم الاستواء بين الحي والميت .

وكذلك ذكر (لا) النافية الدالة على التوكيد ؛ لأن كلمة الأحياء تعنى المؤمنين الإيمان الحق ، الذين يستحقون حياة أبدية باقية تتصل بحياتهم الدنيوية الفانية ، أما الأموات فهم الكفار الذين تأبوا على منهج الله . أو : أن الأحياء هم الذين عرفوا أن الحياة الحققة هي العيش بمنهج ربهم الذي يؤدي بهم إلى الحياة الحقيقية الباقية التي قال الله عنها :

﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت]

وهذه هي الحياة المرادة في قوله تعالى : ﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ (٢٤) [الأنفال] كيف وهو يخاطبهم وهم أحياء بالفعل ؟ إذن : المعنى يُحييكم الحياة الحقيقية التي لا تنتهى بموت ، ولا تُسلب منها نعمة .

ومن ذلك أيضاً قوله سبحانه : ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا..﴾ (١٢٢) [الأنعام]

ومن المعانى التي نفهمها من عدم استواء الأحياء والأموات أن الحى خلقه الله وأمدّه بأجهزة نفسية : عقلاً ، وأعصاباً ، وعضلات ، وسمعاً وبصراً .. الخ وهذه الأعضاء لها قيمة ، ولها مهمة ، وعليه أن يستخدم هذه النعم استخداماً يجعلها وسائل لنعم أخرى ، ثم ليعلم أنه فى رحلة حياته لا بدّ أنه سيموت ، لكن ربه عز وجل أبهم له أجله ليكون ذلك عين البيان ، وليظل على ذكر له طوال الوقت وينتظره فى كل لحظة ، فعمره محسوب بعد تنازلى ، وسهم الموت أطلق فى اتجاهك بالفعل ، وعمره بقدر وصوله إليك .

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن الحال فى التكليفات فقال : لا يستوى الأعمى الجاهل بأصول دينه والبصير العالم بها ، ولا يستوى نور الإيمان والهداية مع ظلمات الضلال ، يتكلم سبحانه عن المال ، فيقول : ﴿وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ﴾ (٢١) [فاطر] الظل كناية عن نعيم الجنة ، وفى موضع آخر قال : ﴿ظِلًّا ظِلِيلًا﴾ (٥٧) [النساء] والحَرُور كناية عن العذاب وشدة حرّه .

ثم يقول سبحانه مخاطباً نبيه ﷺ ومُسْلِيًا له : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمَعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ (٢٢) [فاطر] النبى ﷺ جاء على كفر

وجهالة من قومه ، فكانت دعوته أن يخرجهم من العمى والجهالة إلى ما ينير بصائرهم ويخرجهم من ظلمات الضلال إلى نور الإيمان .

وقد كان ﷺ شديد الحرص على هداية قومه يكاد يهلك نفسه في سبيل دعوته ؛ لذلك خاطبه ربه بقوله : ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ (٦) [الكهف]

كذلك هنا يخاطبه بقوله : ﴿ إِنْ أَلَّهِ يَسْمَعُ مِنْ يَشَاءُ ﴾ (٢٢) [فاطر] أى سماع هداية وإقبال ، وإلا فهم جميعاً يسمعون ، لكن هناك سماع إعراض وسماع إقبال ، منهم من يقبل ويؤمن ويتأثر بكلام الله ، ومنهم من يسمع ثم يعرض وينصرف عما سمع ؛ لذلك قال الله فيهم : ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ (٢٣) [الأنفال]

إذن : يا محمد ، لقد أديت ما عليك نحوهم ، وخاطبتهم خطاب هداية ، وخطاب تهديد ووعيد ، فلم يسمعوا ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ (٢٢) [فاطر] فجعلهم الله لعدم سماعهم كالأموات ، وإلا فرسول الله خاطب أهل قلب بدر من الكفار حين وقف عليهم وناداهم بأسمائهم : « يا عتبة بن ربيعة ، يا شيبه بن ربيعة ، يا أبا جهل أليس وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً ، فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً » .

فقال عمر : أتكلهم وقد جيئوا ؟ قال ﷺ : « والله ، ما أنتم بأسمع منهم ، ولكنهم لا يتكلمون »^(١)

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٧٤) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه ، وفيه أن عمر رضى الله عنه قال : يا رسول الله ، كيف يسمعون وأنى يجيبون وقد جيئوا ؟ فقال ﷺ : « والذي نفسى بيده ، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ، ولكنهم لا يقدر أن يجيبوا » . ثم أمر بهم فسحبوا ، فألقوا في قلب بدر .

سُورَةُ قَطْلٍ

١٢٤٨٣

فالمعنى : ما أنت بمسمع السماع المؤدى إلى الهداية ، كما أنك لا تُسمع مَنْ فى القبور : لأن زمن السماع وقبول الهداية انتهى بالموت .

لكن إذا كان رسول الله لا يُسمع مَنْ فى القبور ، فما مهمته ؟ يقول سبحانه بعدها :

﴿ إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴾ (٢٣)

إن هنا بمعنى ما النافية : ما أنت إلا نذير أى : مُحذِر من المعصية ومن العذاب ، وكأن الحق سبحانه يريد أن يُخَفِّف عن رسوله ، فيحدد له هذه المهمة فحسب ، وليس له أن يزيد عليها بما يشقُّ عليه حتى يكاد يهلك نفسه ، فيقول له : مهمتك فقط الإنذار ، أما الهداية فمن الله فأرح نفسك ، فلو أرادهم الله جميعاً مؤمنين لجاؤا طائعين مُسَخَّرِينَ كغيرهم من المخلوقات .

﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٣) ^(٢) ^(١) ^(٢) ^(٣) ^(٤) ^(٥) ^(٦) ^(٧) ^(٨) ^(٩) ^(١٠) ^(١١) ^(١٢) ^(١٣) ^(١٤) ^(١٥) ^(١٦) ^(١٧) ^(١٨) ^(١٩) ^(٢٠) ^(٢١) ^(٢٢) ^(٢٣) ^(٢٤) ^(٢٥) ^(٢٦) ^(٢٧) ^(٢٨) ^(٢٩) ^(٣٠) ^(٣١) ^(٣٢) ^(٣٣) ^(٣٤) ^(٣٥) ^(٣٦) ^(٣٧) ^(٣٨) ^(٣٩) ^(٤٠) ^(٤١) ^(٤٢) ^(٤٣) ^(٤٤) ^(٤٥) ^(٤٦) ^(٤٧) ^(٤٨) ^(٤٩) ^(٥٠) ^(٥١) ^(٥٢) ^(٥٣) ^(٥٤) ^(٥٥) ^(٥٦) ^(٥٧) ^(٥٨) ^(٥٩) ^(٦٠) ^(٦١) ^(٦٢) ^(٦٣) ^(٦٤) ^(٦٥) ^(٦٦) ^(٦٧) ^(٦٨) ^(٦٩) ^(٧٠) ^(٧١) ^(٧٢) ^(٧٣) ^(٧٤) ^(٧٥) ^(٧٦) ^(٧٧) ^(٧٨) ^(٧٩) ^(٨٠) ^(٨١) ^(٨٢) ^(٨٣) ^(٨٤) ^(٨٥) ^(٨٦) ^(٨٧) ^(٨٨) ^(٨٩) ^(٩٠) ^(٩١) ^(٩٢) ^(٩٣) ^(٩٤) ^(٩٥) ^(٩٦) ^(٩٧) ^(٩٨) ^(٩٩) ^(١٠٠) ^(١٠١) ^(١٠٢) ^(١٠٣) ^(١٠٤) ^(١٠٥) ^(١٠٦) ^(١٠٧) ^(١٠٨) ^(١٠٩) ^(١١٠) ^(١١١) ^(١١٢) ^(١١٣) ^(١١٤) ^(١١٥) ^(١١٦) ^(١١٧) ^(١١٨) ^(١١٩) ^(١٢٠) ^(١٢١) ^(١٢٢) ^(١٢٣) ^(١٢٤) ^(١٢٥) ^(١٢٦) ^(١٢٧) ^(١٢٨) ^(١٢٩) ^(١٣٠) ^(١٣١) ^(١٣٢) ^(١٣٣) ^(١٣٤) ^(١٣٥) ^(١٣٦) ^(١٣٧) ^(١٣٨) ^(١٣٩) ^(١٤٠) ^(١٤١) ^(١٤٢) ^(١٤٣) ^(١٤٤) ^(١٤٥) ^(١٤٦) ^(١٤٧) ^(١٤٨) ^(١٤٩) ^(١٥٠) ^(١٥١) ^(١٥٢) ^(١٥٣) ^(١٥٤) ^(١٥٥) ^(١٥٦) ^(١٥٧) ^(١٥٨) ^(١٥٩) ^(١٦٠) ^(١٦١) ^(١٦٢) ^(١٦٣) ^(١٦٤) ^(١٦٥) ^(١٦٦) ^(١٦٧) ^(١٦٨) ^(١٦٩) ^(١٧٠) ^(١٧١) ^(١٧٢) ^(١٧٣) ^(١٧٤) ^(١٧٥) ^(١٧٦) ^(١٧٧) ^(١٧٨) ^(١٧٩) ^(١٨٠) ^(١٨١) ^(١٨٢) ^(١٨٣) ^(١٨٤) ^(١٨٥) ^(١٨٦) ^(١٨٧) ^(١٨٨) ^(١٨٩) ^(١٩٠) ^(١٩١) ^(١٩٢) ^(١٩٣) ^(١٩٤) ^(١٩٥) ^(١٩٦) ^(١٩٧) ^(١٩٨) ^(١٩٩) ^(٢٠٠) ^(٢٠١) ^(٢٠٢) ^(٢٠٣) ^(٢٠٤) ^(٢٠٥) ^(٢٠٦) ^(٢٠٧) ^(٢٠٨) ^(٢٠٩) ^(٢١٠) ^(٢١١) ^(٢١٢) ^(٢١٣) ^(٢١٤) ^(٢١٥) ^(٢١٦) ^(٢١٧) ^(٢١٨) ^(٢١٩) ^(٢٢٠) ^(٢٢١) ^(٢٢٢) ^(٢٢٣) ^(٢٢٤) ^(٢٢٥) ^(٢٢٦) ^(٢٢٧) ^(٢٢٨) ^(٢٢٩) ^(٢٣٠) ^(٢٣١) ^(٢٣٢) ^(٢٣٣) ^(٢٣٤) ^(٢٣٥) ^(٢٣٦) ^(٢٣٧) ^(٢٣٨) ^(٢٣٩) ^(٢٤٠) ^(٢٤١) ^(٢٤٢) ^(٢٤٣) ^(٢٤٤) ^(٢٤٥) ^(٢٤٦) ^(٢٤٧) ^(٢٤٨) ^(٢٤٩) ^(٢٥٠) ^(٢٥١) ^(٢٥٢) ^(٢٥٣) ^(٢٥٤) ^(٢٥٥) ^(٢٥٦) ^(٢٥٧) ^(٢٥٨) ^(٢٥٩) ^(٢٦٠) ^(٢٦١) ^(٢٦٢) ^(٢٦٣) ^(٢٦٤) ^(٢٦٥) ^(٢٦٦) ^(٢٦٧) ^(٢٦٨) ^(٢٦٩) ^(٢٧٠) ^(٢٧١) ^(٢٧٢) ^(٢٧٣) ^(٢٧٤) ^(٢٧٥) ^(٢٧٦) ^(٢٧٧) ^(٢٧٨) ^(٢٧٩) ^(٢٨٠) ^(٢٨١) ^(٢٨٢) ^(٢٨٣) ^(٢٨٤) ^(٢٨٥) ^(٢٨٦) ^(٢٨٧) ^(٢٨٨) ^(٢٨٩) ^(٢٩٠) ^(٢٩١) ^(٢٩٢) ^(٢٩٣) ^(٢٩٤) ^(٢٩٥) ^(٢٩٦) ^(٢٩٧) ^(٢٩٨) ^(٢٩٩) ^(٣٠٠) ^(٣٠١) ^(٣٠٢) ^(٣٠٣) ^(٣٠٤) ^(٣٠٥) ^(٣٠٦) ^(٣٠٧) ^(٣٠٨) ^(٣٠٩) ^(٣١٠) ^(٣١١) ^(٣١٢) ^(٣١٣) ^(٣١٤) ^(٣١٥) ^(٣١٦) ^(٣١٧) ^(٣١٨) ^(٣١٩) ^(٣٢٠) ^(٣٢١) ^(٣٢٢) ^(٣٢٣) ^(٣٢٤) ^(٣٢٥) ^(٣٢٦) ^(٣٢٧) ^(٣٢٨) ^(٣٢٩) ^(٣٣٠) ^(٣٣١) ^(٣٣٢) ^(٣٣٣) ^(٣٣٤) ^(٣٣٥) ^(٣٣٦) ^(٣٣٧) ^(٣٣٨) ^(٣٣٩) ^(٣٤٠) ^(٣٤١) ^(٣٤٢) ^(٣٤٣) ^(٣٤٤) ^(٣٤٥) ^(٣٤٦) ^(٣٤٧) ^(٣٤٨) ^(٣٤٩) ^(٣٥٠) ^(٣٥١) ^(٣٥٢) ^(٣٥٣) ^(٣٥٤) ^(٣٥٥) ^(٣٥٦) ^(٣٥٧) ^(٣٥٨) ^(٣٥٩) ^(٣٦٠) ^(٣٦١) ^(٣٦٢) ^(٣٦٣) ^(٣٦٤) ^(٣٦٥) ^(٣٦٦) ^(٣٦٧) ^(٣٦٨) ^(٣٦٩) ^(٣٧٠) ^(٣٧١) ^(٣٧٢) ^(٣٧٣) ^(٣٧٤) ^(٣٧٥) ^(٣٧٦) ^(٣٧٧) ^(٣٧٨) ^(٣٧٩) ^(٣٨٠) ^(٣٨١) ^(٣٨٢) ^(٣٨٣) ^(٣٨٤) ^(٣٨٥) ^(٣٨٦) ^(٣٨٧) ^(٣٨٨) ^(٣٨٩) ^(٣٩٠) ^(٣٩١) ^(٣٩٢) ^(٣٩٣) ^(٣٩٤) ^(٣٩٥) ^(٣٩٦) ^(٣٩٧) ^(٣٩٨) ^(٣٩٩) ^(٤٠٠) ^(٤٠١) ^(٤٠٢) ^(٤٠٣) ^(٤٠٤) ^(٤٠٥) ^(٤٠٦) ^(٤٠٧) ^(٤٠٨) ^(٤٠٩) ^(٤١٠) ^(٤١١) ^(٤١٢) ^(٤١٣) ^(٤١٤) ^(٤١٥) ^(٤١٦) ^(٤١٧) ^(٤١٨) ^(٤١٩) ^(٤٢٠) ^(٤٢١) ^(٤٢٢) ^(٤٢٣) ^(٤٢٤) ^(٤٢٥) ^(٤٢٦) ^(٤٢٧) ^(٤٢٨) ^(٤٢٩) ^(٤٣٠) ^(٤٣١) ^(٤٣٢) ^(٤٣٣) ^(٤٣٤) ^(٤٣٥) ^(٤٣٦) ^(٤٣٧) ^(٤٣٨) ^(٤٣٩) ^(٤٤٠) ^(٤٤١) ^(٤٤٢) ^(٤٤٣) ^(٤٤٤) ^(٤٤٥) ^(٤٤٦) ^(٤٤٧) ^(٤٤٨) ^(٤٤٩) ^(٤٥٠) ^(٤٥١) ^(٤٥٢) ^(٤٥٣) ^(٤٥٤) ^(٤٥٥) ^(٤٥٦) ^(٤٥٧) ^(٤٥٨) ^(٤٥٩) ^(٤٦٠) ^(٤٦١) ^(٤٦٢) ^(٤٦٣) ^(٤٦٤) ^(٤٦٥) ^(٤٦٦) ^(٤٦٧) ^(٤٦٨) ^(٤٦٩) ^(٤٧٠) ^(٤٧١) ^(٤٧٢) ^(٤٧٣) ^(٤٧٤) ^(٤٧٥) ^(٤٧٦) ^(٤٧٧) ^(٤٧٨) ^(٤٧٩) ^(٤٨٠) ^(٤٨١) ^(٤٨٢) ^(٤٨٣) ^(٤٨٤) ^(٤٨٥) ^(٤٨٦) ^(٤٨٧) ^(٤٨٨) ^(٤٨٩) ^(٤٩٠) ^(٤٩١) ^(٤٩٢) ^(٤٩٣) ^(٤٩٤) ^(٤٩٥) ^(٤٩٦) ^(٤٩٧) ^(٤٩٨) ^(٤٩٩) ^(٥٠٠) ^(٥٠١) ^(٥٠٢) ^(٥٠٣) ^(٥٠٤) ^(٥٠٥) ^(٥٠٦) ^(٥٠٧) ^(٥٠٨) ^(٥٠٩) ^(٥١٠) ^(٥١١) ^(٥١٢) ^(٥١٣) ^(٥١٤) ^(٥١٥) ^(٥١٦) ^(٥١٧) ^(٥١٨) ^(٥١٩) ^(٥٢٠) ^(٥٢١) ^(٥٢٢) ^(٥٢٣) ^(٥٢٤) ^(٥٢٥) ^(٥٢٦) ^(٥٢٧) ^(٥٢٨) ^(٥٢٩) ^(٥٣٠) ^(٥٣١) ^(٥٣٢) ^(٥٣٣) ^(٥٣٤) ^(٥٣٥) ^(٥٣٦) ^(٥٣٧) ^(٥٣٨) ^(٥٣٩) ^(٥٤٠) ^(٥٤١) ^(٥٤٢) ^(٥٤٣) ^(٥٤٤) ^(٥٤٥) ^(٥٤٦) ^(٥٤٧) ^(٥٤٨) ^(٥٤٩) ^(٥٥٠) ^(٥٥١) ^(٥٥٢) ^(٥٥٣) ^(٥٥٤) ^(٥٥٥) ^(٥٥٦) ^(٥٥٧) ^(٥٥٨) ^(٥٥٩) ^(٥٦٠) ^(٥٦١) ^(٥٦٢) ^(٥٦٣) ^(٥٦٤) ^(٥٦٥) ^(٥٦٦) ^(٥٦٧) ^(٥٦٨) ^(٥٦٩) ^(٥٧٠) ^(٥٧١) ^(٥٧٢) ^(٥٧٣) ^(٥٧٤) ^(٥٧٥) ^(٥٧٦) ^(٥٧٧) ^(٥٧٨) ^(٥٧٩) ^(٥٨٠) ^(٥٨١) ^(٥٨٢) ^(٥٨٣) ^(٥٨٤) ^(٥٨٥) ^(٥٨٦) ^(٥٨٧) ^(٥٨٨) ^(٥٨٩) ^(٥٩٠) ^(٥٩١) ^(٥٩٢) ^(٥٩٣) ^(٥٩٤) ^(٥٩٥) ^(٥٩٦) ^(٥٩٧) ^(٥٩٨) ^(٥٩٩) ^(٦٠٠) ^(٦٠١) ^(٦٠٢) ^(٦٠٣) ^(٦٠٤) ^(٦٠٥) ^(٦٠٦) ^(٦٠٧) ^(٦٠٨) ^(٦٠٩) ^(٦١٠) ^(٦١١) ^(٦١٢) ^(٦١٣) ^(٦١٤) ^(٦١٥) ^(٦١٦) ^(٦١٧) ^(٦١٨) ^(٦١٩) ^(٦٢٠) ^(٦٢١) ^(٦٢٢) ^(٦٢٣) ^(٦٢٤) ^(٦٢٥) ^(٦٢٦) ^(٦٢٧) ^(٦٢٨) ^(٦٢٩) ^(٦٣٠) ^(٦٣١) ^(٦٣٢) ^(٦٣٣) ^(٦٣٤) ^(٦٣٥) ^(٦٣٦) ^(٦٣٧) ^(٦٣٨) ^(٦٣٩) ^(٦٤٠) ^(٦٤١) ^(٦٤٢) ^(٦٤٣) ^(٦٤٤) ^(٦٤٥) ^(٦٤٦) ^(٦٤٧) ^(٦٤٨) ^(٦٤٩) ^(٦٥٠) ^(٦٥١) ^(٦٥٢) ^(٦٥٣) ^(٦٥٤) ^(٦٥٥) ^(٦٥٦) ^(٦٥٧) ^(٦٥٨) ^(٦٥٩) ^(٦٦٠) ^(٦٦١) ^(٦٦٢) ^(٦٦٣) ^(٦٦٤) ^(٦٦٥) ^(٦٦٦) ^(٦٦٧) ^(٦٦٨) ^(٦٦٩) ^(٦٧٠) ^(٦٧١) ^(٦٧٢) ^(٦٧٣) ^(٦٧٤) ^(٦٧٥) ^(٦٧٦) ^(٦٧٧) ^(٦٧٨) ^(٦٧٩) ^(٦٨٠) ^(٦٨١) ^(٦٨٢) ^(٦٨٣) ^(٦٨٤) ^(٦٨٥) ^(٦٨٦) ^(٦٨٧) ^(٦٨٨) ^(٦٨٩) ^(٦٩٠) ^(٦٩١) ^(٦٩٢) ^(٦٩٣) ^(٦٩٤) ^(٦٩٥) ^(٦٩٦) ^(٦٩٧) ^(٦٩٨) ^(٦٩٩) ^(٧٠٠) ^(٧٠١) ^(٧٠٢) ^(٧٠٣) ^(٧٠٤) ^(٧٠٥) ^(٧٠٦) ^(٧٠٧) ^(٧٠٨) ^(٧٠٩) ^(٧١٠) ^(٧١١) ^(٧١٢) ^(٧١٣) ^(٧١٤) ^(٧١٥) ^(٧١٦) ^(٧١٧) ^(٧١٨) ^(٧١٩) ^(٧٢٠) ^(٧٢١) ^(٧٢٢) ^(٧٢٣) ^(٧٢٤) ^(٧٢٥) ^(٧٢٦) ^(٧٢٧) ^(٧٢٨) ^(٧٢٩) ^(٧٣٠) ^(٧٣١) ^(٧٣٢) ^(٧٣٣) ^(٧٣٤) ^(٧٣٥) ^(٧٣٦) ^(٧٣٧) ^(٧٣٨) ^(٧٣٩) ^(٧٤٠) ^(٧٤١) ^(٧٤٢) ^(٧٤٣) ^(٧٤٤) ^(٧٤٥) ^(٧٤٦) ^(٧٤٧) ^(٧٤٨) ^(٧٤٩) ^(٧٥٠) ^(٧٥١) ^(٧٥٢) ^(٧٥٣) ^(٧٥٤) ^(٧٥٥) ^(٧٥٦) ^(٧٥٧) ^(٧٥٨) ^(٧٥٩) ^(٧٦٠) ^(٧٦١) ^(٧٦٢) ^(٧٦٣) ^(٧٦٤) ^(٧٦٥) ^(٧٦٦) ^(٧٦٧) ^(٧٦٨) ^(٧٦٩) ^(٧٧٠) ^(٧٧١) ^(٧٧٢) ^(٧٧٣) ^(٧٧٤) ^(٧٧٥) ^(٧٧٦) ^(٧٧٧) ^(٧٧٨) ^(٧٧٩) ^(٧٨٠) ^(٧٨١) ^(٧٨٢) ^(٧٨٣) ^(٧٨٤) ^(٧٨٥) ^(٧٨٦) ^(٧٨٧) ^(٧٨٨) ^(٧٨٩) ^(٧٩٠) ^(٧٩١) ^(٧٩٢) ^(٧٩٣) ^(٧٩٤) ^(٧٩٥) ^(٧٩٦) ^(٧٩٧) ^(٧٩٨) ^(٧٩٩) ^(٨٠٠) ^(٨٠١) ^(٨٠٢) ^(٨٠٣) ^(٨٠٤) ^(٨٠٥) ^(٨٠٦) ^(٨٠٧) ^(٨٠٨) ^(٨٠٩) ^(٨١٠) ^(٨١١) ^(٨١٢) ^(٨١٣) ^(٨١٤) ^(٨١٥) ^(٨١٦) ^(٨١٧) ^(٨١٨) ^(٨١٩) ^(٨٢٠) ^(٨٢١) ^(٨٢٢) ^(٨٢٣) ^(٨٢٤) ^(٨٢٥) ^(٨٢٦) ^(٨٢٧) ^(٨٢٨) ^(٨٢٩) ^(٨٣٠) ^(٨٣١) ^(٨٣٢) ^(٨٣٣) ^(٨٣٤) ^(٨٣٥) ^(٨٣٦) ^(٨٣٧) ^(٨٣٨) ^(٨٣٩) ^(٨٤٠) ^(٨٤١) ^(٨٤٢) ^(٨٤٣) ^(٨٤٤) ^(٨٤٥) ^(٨٤٦) ^(٨٤٧) ^(٨٤٨) ^(٨٤٩) ^(٨٥٠) ^(٨٥١) ^(٨٥٢) ^(٨٥٣) ^(٨٥٤) ^(٨٥٥) ^(٨٥٦) ^(٨٥٧) ^(٨٥٨) ^(٨٥٩) ^(٨٦٠) ^(٨٦١) ^(٨٦٢) ^(٨٦٣) ^(٨٦٤) ^(٨٦٥) ^(٨٦٦) ^(٨٦٧) ^(٨٦٨) ^(٨٦٩) ^(٨٧٠) ^(٨٧١) ^(٨٧٢) ^(٨٧٣) ^(٨٧٤) ^(٨٧٥) ^(٨٧٦) ^(٨٧٧) ^(٨٧٨) ^(٨٧٩) ^(٨٨٠) ^(٨٨١) ^(٨٨٢) ^(٨٨٣) ^(٨٨٤) ^(٨٨٥) ^(٨٨٦) ^(٨٨٧) ^(٨٨٨) ^(٨٨٩) ^(٨٩٠) ^(٨٩١) ^(٨٩٢) ^(٨٩٣) ^(٨٩٤) ^(٨٩٥) ^(٨٩٦) ^(٨٩٧) ^(٨٩٨) ^(٨٩٩) ^(٩٠٠) ^(٩٠١) ^(٩٠٢) ^(٩٠٣) ^(٩٠٤) ^(٩٠٥) ^(٩٠٦) ^(٩٠٧) ^(٩٠٨) ^(٩٠٩) ^(٩١٠) ^(٩١١) ^(٩١٢) ^(٩١٣) ^(٩١٤) ^(٩١٥) ^(٩١٦) ^(٩١٧) ^(٩١٨) ^(٩١٩) ^(٩٢٠) ^(٩٢١) ^(٩٢٢) ^(٩٢٣) ^(٩٢٤) ^(٩٢٥) ^(٩٢٦) ^(٩٢٧) ^(٩٢٨) ^(٩٢٩) ^(٩٣٠) ^(٩٣١) ^(٩٣٢) ^(٩٣٣) ^(٩٣٤) ^(٩٣٥) ^(٩٣٦) ^(٩٣٧) ^(٩٣٨) ^(٩٣٩) ^(٩٤٠) ^(٩٤١) ^(٩٤٢) ^(٩٤٣) ^(٩٤٤) ^(٩٤٥) ^(٩٤٦) ^(٩٤٧) ^(٩٤٨) ^(٩٤٩) ^(٩٥٠) ^(٩٥١) ^(٩٥٢) ^(٩٥٣) ^(٩٥٤) ^(٩٥٥) ^(٩٥٦) ^(٩٥٧) ^(٩٥٨) ^(٩٥٩) ^(٩٦٠) ^(٩٦١) ^(٩٦٢) ^(٩٦٣) ^(٩٦٤) ^(٩٦٥) ^(٩٦٦) ^(٩٦٧) ^(٩٦٨) ^(٩٦٩) ^(٩٧٠) ^(٩٧١) ^(٩٧٢) ^(٩٧٣) ^(٩٧٤) ^(٩٧٥) ^(٩٧٦) ^(٩٧٧) ^(٩٧٨) ^(٩٧٩) ^(٩٨٠) ^(٩٨١) ^(٩٨٢) ^(٩٨٣) ^(٩٨٤) ^(٩٨٥) ^(٩٨٦) ^(٩٨٧) ^(٩٨٨) ^(٩٨٩) ^(٩٩٠) ^(٩٩١) ^(٩٩٢) ^(٩٩٣) ^(٩٩٤) ^(٩٩٥) ^(٩٩٦) ^(٩٩٧) ^(٩٩٨) ^(٩٩٩) ^(١٠٠٠) ^(١٠٠١) ^(١٠٠٢) ^(١٠٠٣) ^(١٠٠٤) ^(١٠٠٥) ^(١٠٠٦) ^{(١٠}

مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فِيمَكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾ [الرعد]

وقد ترجمنا هذه العلاقة بين الحق والباطل ترجمة عصرية فقلنا : لا يصح إلا الصحيح ، نعم لأن الباطل وإن أخذ صورة الحق مرة بعض الوقت ، فهو كالزبد الذي سرعان ما تزيحه الرياح لتكشف وجه الحقيقة الناصع والحق الواضح .

وقوله تعالى لنبيه : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ ﴾ [فاطر] يدل على أنه الرسول الخاتم الذي لا رسول ولا نبي بعده يغير شيئاً مما جاء به ، فالنبي جاء بالحق الثابت الذي لا يتغير أبداً ، ولا يستدرك عليه أحد بعده . لذلك فإن آفة البشرية الآن أنها تحكم العصر وتطور الأوضاع في الحكم على المخالفات الشرعية ، فحين نتعرض لمخالفة نسمع مَنْ يقول إنه التطور الذي لا بُدَّ منه ، وهؤلاء هم دعاة (عَصْرَنَة) الدين ، يعنى تطويع الدين ليلائم العصر .

وهذا يعنى أن تطور العصر هو المشرع ، فى حين أن المفروض أن العصر هو الذى يستقبل تشريع السماء ويبنى حركة حياته على هُديهِ ونوره ؛ لأن الحركة التى تُبنى على هُدى السماء هى الحركة العليا من الرب الأعلى الذى يعلم حقيقة الخير لك ولا يستدرك عليه ، أما إن شرع لك إنسانٌ مثلك ، فحتى هو لو دَلَّكَ على الخير فهو خير من وجهة نظره وعلى قدر علمه ، فلا بُدَّ أن يكون فيه نقص وقصور ، ولا بُدَّ أن يأتى بعده مَنْ ينقضه ويستدرك عليه .

لذلك رأينا حتى غير المسلمين تُلجئهم أقضية الحياة إلى أن يأخذوا بحلول الإسلام للتغلب على مشاكلهم ، وهم بالطبع لا يأخذون أحكام الإسلام حُباً فيه ، إنما لأنهم لم يجدوا حلاً فى غيره . ومن هذه القضايا قضية الطلاق التى طالما أثاروا حولها الشكوك وظنوها

مأخذاً على الإسلام ، والآن فى إيطاليا يقررون الطلاق ، لا لأن الإسلام شرعه ، إنما لأن مشاكلهم لا تُحل إلا به .

وهذه المسألة توضح لنا معنى قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (٢٣) [التوبة]

لذلك سألنا فى بعض رحلاتنا : القرآن يقول : ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (٩) [الصف] وفى آية أخرى : ﴿ وَاللَّهُ مَتِّمٌ نُّورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (٨) [الصف] فكيف تم نور الله ومع الإسلام ديانات أخرى كثيرة ، ما زالت موجودة ، وأغلبها أكثر من الإسلام عدداً وقوة ؟

لقد فهم هؤلاء أن معنى ﴿ مَتِّمٌ نُّورِهِ ﴾ (٨) [الصف] أن يصير الناس جميعاً مسلمين ، ولو كان الأمر كذلك ما قال الله تعالى ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (٩) [الصف] ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (٨) [الصف] إذن : الحق سبحانه يقرر وجود الشرك والكفر مع الإسلام . والمعنى : أن الله مَتِّمٌ نُّورِهِ يعنى مع كفرهم ومع شركهم طوال المدة ، إلا أنهم لن يقدروا على إطفاء هذا النور ، فسوف يظل ، وسوف يتغلب على أحكامهم ويظهر عليها ، بحيث لا يجدون حلاً لأقضييتهم إلا فى هذا النور .

وقوله تعالى : ﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ (٢٤) [فاطر] البشير : الذى يُخبر بالخير قبل أوانه . والنذير : الذى يُحذّر من الشر قبل أوانه ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ (٢٤) [فاطر] إن هنا بمعنى ما النافية ، مثل : ﴿ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴾ (٢٣) [فاطر] فالمعنى : ما من أمة إلا خلا فيها نذير يعنى : جاءها نذير ومضى .

والأمة : الجماعة من الناس ، تجمعهم أرض واحدة ، أو يجمعهم

سلوك واحد ، أو عقيدة واحدة . ومن معانى كلمة أمة ما جاء فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ (١٢٠) [النحل] يعنى : جامعاً وحده كُلُّ خصال الخير ، بحيث لو جمعت كل صفات الخير فى أمة تجدها فى سيدنا إبراهيم عليه السلام .

وإذا كانت الأمم السابقة مضى فى كل منها نذير ، فرسول الله هو النذير الأخير ، لماذا ؟ قالوا : لأن واقع العالم فى القديم كان بعيد التواجد منقطعاً بعضه عن بعض لصعوبة الاتصال ، فالجماعات تعيش منفصلة لا اتصال بينها ، فترى لكل بيئة داءاتها وعيوبها وعاداتها ، فيأتى الرسول ليعالج داءات قومه فحسب ، فسيدنا نوح عليه السلام جاء للذين عبدوا ودّاً وسُواعاً وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسراً ، وسيدنا لوط عليه السلام جاء ليعالج داء الشذوذ فى قومه .. الخ

أما سيدنا رسول الله ﷺ فقد جاء على ميعاد مع التقاء الدنيا كلها ، حين تداخلت الحضارات والمجتمعات ، فصار العيب فى أمة عيباً فى كل الأمم ، وزاد هذا الالتقاء حتى أصبحنا اليوم نرى ونسمع ما يحدث فى أقصى بلاد الدنيا فى التَّوَّ واللحظة ، كذلك نرى ونسمع سلبيات وعيوب الآخرين وكأنها فى بلادنا ، إذن : ستتوحد الداءات ، وتتوحد النقائص ، ويصبح العالم كله بيئة واحدة ، لذلك كانت رسالة الإسلام رسالة عالمية ، وبُعِثَ سيدنا رسول الله للناس كافة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴾ (٢٥)

يعنى : يا محمد ، خُذْ لك أُسْوَة من إخوانك الرسل السابقين ، فقد كُذِّبوا جميعاً ، وهذه سنة مُتَّبَعَة ، ولست أنت يا محمد بدُعاً من الرسل . وقلنا : إن الله تعالى لا يرسل رسولاً إلا إذا عَمَّ الفساد وعزَّ العلاج ، فلا وجودَ للنفس اللوامة التى تُردع صاحبها عن المعصية ، ولا للمجتمع الأمر بالمعروف الناهى عن المنكر ، يعنى : لا مناعة فى الذات ، ولا مناعة فى المجتمع ، فقد فسد هو الآخر ، واجتمع أهله على الضلال ، عندها لا بُدَّ أن تتدخل السماء برسول جديد يأتى بمعجزة تناسب الزمن الذى جاء فيه .

فقوله تعالى : ﴿وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (٢٥)﴾ [فاطر] لأن الرسول ما جاء إلا ليواجه الفساد فى المجتمع ، وطبيعى أن يواجهه الضالون والظالمون والمتجبرون المستفيدون من هذا الفساد ، وأن يُكذِّبوه ؛ لذلك قال تعالى : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا (١٢٣)﴾ [الأنعام]

وقوله تعالى : ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ (٢٥)﴾ [فاطر] بالبينات يعنى : بالشىء الواضح الذى يُبين أن المتكلم صادق فى التعبير والبلاغ عن ربه ، وهذه هى المعجزة ، إذن : فالرسول جاء بالمعجزة لتكون دليلاً على صدقه فى البلاغ عن ربه ، فليست المعجزة هى هدف الرسالة ، إنما هدف الرسالة تبليغ الأحكام والمنهج .

ويعنى ﴿وَبِالزُّبُرِ (٢٥)﴾ [فاطر] أى : الكتب السماوية المنزلة مثل : صحف إبراهيم ، وتوراة موسى ، وإنجيل عيسى ، لكن خص هنا الزبور والقرآن (الزبر والكتاب المنير) ؛ لأن الزبور الذى أنزل على سيدنا داود امتاز بأنه مكتوب ، ومكتوب بحروف منقوشة بارزة ، لذلك كانت ثابتة ليست بمداد يُمحى مثلاً ، فهى أشبه بالنقوش

الحجرية ، ويسمونها (الأويمة)^(١) .

والكتاب المنير هو القرآن الكريم ؛ لأنه النور المعنوي الذي ينير للناس طريق الحياة ويهدي حركتهم ، فإن كانت الشمس هي النور الحسي الذي يهدي حركتك للحسيات ، فالقرآن هو النور المعنوي الذي يهدي من آمن به .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ (٢٦)

وهذه سنة الله في المرسلين ، أن يأخذ الكافرين بهم والمعاندين لهم ، أرايتم نبياً أسلمه الله أو انهزم أمام قومه المعاندين ؟ لقد وعد الله رسوله بالنصرة وبالتأييد ، فقال سبحانه : ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (٥١) [غافر]

وقال : ﴿ وَإِنْ جُنَدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (١٧٣) [الصافات] لذلك إن رأيت جندياً لله انهزم في شيء ولم يغلب ، فاعلم أن شرطاً من شروط الجندية تخلف ، وأول شرط للجندية لله الطاعة ، فإن خالف الجندي أوامر الله فلا بد أن يهزم ، لذلك قلنا : إن المسلمين انتصروا في بدر وهم فئة قليلة ﴿ كَم مِّن فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (٢٤٩) [البقرة] ولم يمض على بدر سنة واحدة ، وحدثت أحد ، صحيح لم يهزم المسلمون لكنهم أيضاً لم ينتصروا ؛ لأن المعركة (ماعت) ذلك لأن الرماة خالفوا أمر رسول الله وتخلّوا عن أماكنهم ونزلوا لجمع

(١) قال الزبيدي في « البصائر » : « سمي كتاب داود زبوراً ، لأنه نزل من السماء مسطوراً وقيل : هو اسم للكتاب المقصور على الحكمة العقلية دون الأحكام الشرعية ، والكتاب لما يتضمن الأحكام ، انظر كتاب « تاج العروس » للزبيدي - مادة : زبر .

الغنائم ، وأراد الله تعالى تأديب عباده المخلصين فلا بُدَّ أن يهزَّهُم هذه الهزَّة العنيفة ، ويروا هذه النتيجة ؛ لأنهم خالفوا .

لذلك قلنا : إن الإسلام انتصر في أحد ، وإن كان المسلمون لم ينتصروا ؛ لأنهم لو انتصروا مع مخالفة أمر رسول الله لهانت على المسلمين أوامر رسول الله بعد ذلك ، ولقالوا : لقد خالفنا أوامره وانتصرنا في أحد إذن : كان لا بُدَّ من هذه النتيجة المائعة ليعلم المسلمون أهمية الطاعة والأسوة برسول الله .

كذلك في حنين لما رأى الصديق أبو بكر كثرة المسلمين ، فقال : لن نُغلب اليوم عن قلة - وكانوا عشرة آلاف مقاتل - فأراد الله أن يكسر هذا الغرور في المسلمين ، فكان التفوق للكفار في بداية المعركة حتى أخرجوا المسلمين ، لكن تداركتهم رحمة الله ، وكان الله أراد أن يُصحَّح لهم الخطأ فحسب ، لا أن تنزل بهم الهزيمة .

وحين نتأمل معنى : ﴿ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (٢٦) ﴿ [فاطر] نجد أن الأخذ يدل على قوة الأخذ وقوة الجذب التي تستوعب كل أعضاء المأخوذ ، فعلى مستوى البشر نقول : أخذ فلان يعنى ساقه أو شدة من مجمع ثوبه وملكه بقبضة يده ، أما لو قلَّت أخذه الله فأخذ الله شديد ، أخذ عزيز مقتدر .

لذلك يقول بعدها ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ (٢٦) ﴿ [فاطر] أى : نكيرى واعتراضى على ما فعلوا . والنكير هو الشىء الذى تستنكره وتغضب منه ، وما بالك بقوم أنكر الله مسلكهم وغضب عليهم ؟ لا بُدَّ أن يأخذهم أخذاً يُرضى أوليائه ، ويُرضى المؤمنين به .

فقلوله سبحانه : ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ (٢٦) ﴿ [فاطر] يعنى : قل لى يا محمد هل قدرت على مجازاتهم بما يستحقون ؟ وهذا المعنى

واضح أيضاً في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴾ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ ثَوْبَ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

[المطففين]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ ﴾ (٢٧)

تلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى يذكّرنا ببعض نعمه علينا ، ثم يتبع ذلك ببعض المطلوبات ، وهكذا ليؤنس قلبك بالإحسان إليك لتستجيب لمطلوباته . والحق سبحانه حين يذكّر عباده بهذه الآية الكونية ، آية إنزال الماء من السماء بعد أن بين لنبيه أخذه الشديد للكافرين ، كأنه سبحانه يقول لرسوله : دَعُكُ مِنْ أَمْرِ هَؤُلَاءِ الْكَافِرِينَ ، فَأَنَا قَادِرٌ عَلَىٰ مَعَاقِبَتِهِمْ ، وتأمل في هذه الآية الكونية ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً .. ﴾ (٢٧) [فاطر]

وقوله ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ (٢٧) [فاطر] أي : تشاهد ؛ لأن الجميع يرى

(١) الجدة من الشيء : الجزء منه يخالف لونه لون سائره ، ومعنى قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ ﴾ (٢٧) [فاطر] أي : من الجبال أجزاء أجزء ذات ألوان مختلفة . [القاموس القويم ١/ ١١٩] .

(٢) الغريب : الشديد السواد ، وجمعه غرابيب . [القاموس القويم ٢/ ٥٠] .

سُورَةُ قَطْلٍ

١٢٤٩١

الماء ، وهو ينزل من ناحية العلو ، والسماء هي كل ما علاك فأظلك ،
وقد تأتي ﴿ أَلَمْ تَرَ ۙ ﴾ [الفيل] بمعنى : ألم تعلم . وهذا في الأشياء
التي لم يَرها رسول الله كما في قوله سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ
بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۙ ﴾ [الفيل]

ومعلوم أن سيدنا رسول الله لم يَر حادثة الفيل ، لكن خاطبه ربه
بـ ﴿ أَلَمْ تَرَ ۙ ﴾ [الفيل] ليدل على أن إخبار الله له أوثق وأصدق من
رؤية العين .

ومسألة إنزال الماء من السماء أي من ناحيتها ، وإلا فالسماء
شيء آخر ، المطر إنما ينزل من السحاب القريب من الأرض . نقول :
مسألة إنزال الماء من ناحية السماء يبدو أمراً طبيعياً ، فبخار الماء
ينعقد في السماء على هيئة سُحُبٍ ممتلئة بالماء ، والماء له ثقل ينزل
إلى أسفل بجاذبية الأرض ، لذلك يرتب الله على إنزال المطر إخراج
النبات ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ ﴾ [فاطر] (٢٧) : إن نزول
الماء من السماء أمر طبيعي قد يُشك فيه أنه من فعل الطبيعة ، فهل
إحياء الأرض وإنبات النبات مختلف الثمرات والألوان أيضاً من فعل
الطبيعة ؟

وكلمة ﴿ أَنْزَلَ ۙ ﴾ (٢٧) [فاطر] تفيد العلو من المنزل والدنو من المنزل
إليه ، حتى لو كان هذا الأمر معكوساً وأتى الإنزال من أسفل إلى
أعلى كما في قوله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
(٢٥) ﴾ [الحديد] والحديد في الواقع نُخرجه من باطن الأرض ، لكن سماه
الله إنزالاً ؛ لأن المراد به الإتيان من أعلى لأدنى بصرف النظر عن

جهته أعلى أو أدنى .

ونحن نشاهد عملية إنزال الماء من السماء ، لكن لم نشاهد عملية البخر التي تتم على سطح الماء في الأرض ، ثم صعودها إلى طبقات الجو العليا حيث تتكوّن السُحب عن طريق التكثيف ، والإنسان لم يَكُنْ يعلم شيئاً عن هذه العمليات حتى تقدّمت العلوم ، وعرفنا عملية تقطير الماء .

أما عملية إخراج النبات والثمرات المختلفة الألوان فهي واضحة مُشاهدة في البساتين والحقول ، فكلنا يرى بدائع الألوان واختلاف الأشكال بحيث لا تتناهى حصرأ ؛ لأن ألوان الطيف إن كانت هي الألوان الأصلية فيمكن أن يتولّد منها ما لا حصر له ، فاللون الأسود مثلاً لو أضفتَ إليه قطرة واحدة من اللون البنّي مثلاً يعطيك لوناً آخر ، فإن أضفتَ قطرتين يعطيك لوناً ثالثاً ، وهكذا لا تتناهى الألوان ، وهذه المسألة نشاهدها الآن في صناعة الأقمشة ، فقد تعددت ألوانها بدرجات مختلفة وزركشات لا حصر لها . إذن : نقول : إن الألوان كائن لا يتناهى .

ولك أن تتأمل تداخل الألوان وتناسقها في زهرة أو وردة في الحديقة ، وسوف ترى في ألوانها الإعجاز المبهّر ، فالحبة واحدة ، والأرض واحدة ، والماء واحد ، لكن تولّد من هذا كله هذا الشكل البديع وهذه الألوان المتداخلة المتناسقة ؛ لأن الحدث آثار المحدث ، فإذا كان المحدث محدود القدرة ظهرت آثاره كذلك محدودة القدرة ، وإذا كان المحدث فائق القدرة تأتى آثاره فائقة القدرة ، أما الحق سبحانه فله طلاقة القدرة ؛ لذلك تأتى آثاره كذلك .

وتلحظ فى سياق الآية أن الحق سبحانه لم يتكلم عن إنزال المطر من السماء قال ﴿ أَنْزَلَ (٢٧) ﴾ [فاطر] بصيغة ضمير الغائب ، لكن لما تكلم عن إخراج الثمرات قال : ﴿ فَأَخْرَجْنَا (٢٧) ﴾ [فاطر] فنقلنا إلى ضمير الجماعة المتكلمة الدال على التعظيم ؛ لماذا ؟ لأن إنزال الماء من السماء ليس هدفاً فى ذاته ، فليس هو المهم ، بدليل أن الماء قد ينزل على الأرض السَّبخة فلا تستفيد به ، أما عملية إخراج الثمار فهى العملية المهمة التى أنزل الله الماء من أجلها ؛ لذلك ذكرها بضمير الجمع الدال على التعظيم ، فالحق سبحانه يُعْظَم نفسه فى الفعل كما فى قوله سبحانه : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩) ﴾ [الحجر]

ونحن نعرف فى عُرْفنا أن الحدث يختلف باختلاف المحدث ، فإن أحدثه فرد واحد أتى الحدث على مستوى قدرة هذا الفرد ، فإن تكاثفت فيه جماعة جاء على مستوى هذا التكاثف ؛ لذلك نسمع عند سَنَ القوانين التى تحكم الشعوب يقول القائد أو الملك : نحن رئيس الجمهورية ، أو نحن ملك مصر ، أو نحن سلطان كذا وكذا ؛ لأن مسألة سَنَ القوانين ليست مسألة فردية يقررها الحاكم أو الملك ، ولا ينطق بها باسمه ، إنما يشاركه فيها رعيته ، وينطق باسمهم جميعاً.

لذلك نجد الحق سبحانه وتعالى حين يُحَدِّثنا عن فعل من أفعاله يُحَدِّثنا بضمير الجمع ، أما إن تكلم عن ذاته سبحانه تكلم بضمير المفرد ، مثل : ﴿ إِنِّى أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى (١٤) ﴾ [طه]

وإنزال الماء فى صورته أمر واحد ، أما الإخراج ففيه تلوّن للمخرج ، فالماء المنزّل من السماء واحد ، لكن آثار الماء متعددة ، فهذا أصفر ، وهذا أبيض ، وهذا أحمر .. الخ ، فهذه العملية تحتاج إلى تعظيم يناسبها .

لكن ، هل الإخراج للثمرات هكذا مباشرة ؟ أم الإخراج للنبات الذى

يعطى الثمرات ؟ الإخراج للنبات الذى يعطى الثمر ، فالحق سبحانه يذكر لنا الشئ بنهاية المطلوب منه وهو الثمر ، وهذا الثمر يأتى مختلفاً فى ألوانه ، مع أن البيئة واحدة ويُسقى بماء واحد ، وحين تتأمل الألوان فى الثمار تجد فيها طلاقة القدرة لله تعالى ، وهذه الألوان لم تُجعل هكذا لمجرد الشكل والزينة ، إنما جُعِلَتْ هكذا لحكمة أرادها الخالق سبحانه ، منها أن هذه الألوان تجذب الحشرات المخصبة .

ولو تأملت هذه الألوان لوجدتها متعددة حتى فى اللون الواحد ، ألا ترى أن بياض الثلج مثلاً غير بياض الثوب ، غير بياض الجير ؛ لذلك يصفون الألوان فيقولون أبيض يقق ، وأصفر فاقع ، وأحمر قان ، وأخضر مدهام .

وبعد أن حدثنا الحق سبحانه عن آية من آياته فى النبات يحدثنا عن الجماد ﴿ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴾ [فاطر] (٢٧) . ففى الجمادات أيضاً ألوان نشاهدها مثلاً حين نشق الصخر لاستخراج ما فى باطن الأرض ، ترى مثلاً الجرانيت والرخام والعقيق بألوان مختلفة كذلك .

وكلمة ﴿ جُدَدٌ ﴾ [فاطر] (٢٧) جمع جُدة ، وهى الخط الفاصل بين شيئين ، رأيت طبعاً الحمار الوحشى المخطط ومدى تناسق هذه الخطوط ، ترى مثل هذا فى طبقات الجبال ، وهى مختلفة البياض ومختلفة الاحمرار .

ومعنى ﴿ وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴾ [فاطر] (٢٧) تقول : أسود غريب يعنى : شديد السواد . فالغريب أشد درجات السواد نسبة إلى الغراب لشدة سواده .

بعد أن ذكر الحق سبحانه جنس النبات وجنس الجماد يذكر أن هذا الاختلاف موجود أيضاً فى الإنسان وفى الحيوان - وهذه هى أجناس الوجود ، فيقول سبحانه :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالْذَوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ
أَلْوَنُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

إذن : فالاختلاف في كل الأجناس : لأن الخلق قائم على طلاقة القدرة ، فالناس مع كثرتهم مختلفون ، وهذا إعجاز دال على طلاقة القدرة ، فالخلق ليس على قالب واحد يُخرج نسخاً متطابقة ، إنك تنظر إلى الرجل فتقول هو شبه فلان ، لكن إذا دقت النظر لا بد أن ترى اختلافاً ، إذن : طلاقة القدرة تقتضي اختلاف كل أجناس الوجود : الجماد ، والنبات ، والحيوان ، والإنسان .

ومعنى الدواب : كل ما يدب على الأرض عدا الإنسان والأنعام التي هي البقر والغنم والإبل والماعز .

وقوله سبحانه : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ .. ﴾ (٢٨) [فاطر]

والخشية هي الخوف الممزوج بالرجاء ، وهذا من العلماء عمل من أعمال القلوب ، وأنت تخاف مثلاً من عدوك ، لكن لا رجاء لك فيه ، إنما حين تخاف من الله تخافه سبحانه وأنت ترجوه وأنت تحبه ، لذلك قالوا : لا ملجأ من الله إلا إليه .

والعلم إما علم شرعي ، وهو علم الأحكام : الحلال والحرام والواجب والسنة .. الخ . أو علم الكونيات ، وهذه الآية وردت في سياق الحديث عن آيات كونية ولم يذكر قبلها شيء من أحكام الشرع ؛ لذلك نقول : إن المراد بالعلماء هنا العلماء بالكونيات والظواهر الطبيعية ، وينبغي أن يكون هؤلاء هم أخشى الناس لله تعالى ؛ لأنهم أعلم بالآيات الكونية في : الجمادات ، والنبات ، وفي

الحيوان ، والإنسان ، وهم أقدر الناس على استنباط ما فى هذه الآيات من أسرار الله تعالى .

وكونيات الوجود هى الدليل على واجب الوجود ، وهى المدخل فى الوصول إلى الخالق سبحانه وإلى الإيمان به ؛ لذلك كثيراً ما نجد فى القرآن :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ (٢٣)

[الروم]

وإذا كان العلم قضية يقينية مجزوماً بها وعليها دليل ، فإن الحق سبحانه وتعالى نزل لنا علم الشرع وحدد لنا حدوده ، فلا دخل لنا فيه ، لذلك عصمه الله وأحكمه ؛ لأن الأهواء تختلف فيه ، والحق سبحانه يقول : ﴿ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ [المؤمنون] . أما علم الكونيات فقد تركه الخالق سبحانه للعقول تبحث فيه وتستنبط منه وتتنافس فيه ، بل وتسرقه بعض الدول من بعض .

وآفة العصر الحديث أن يدخل علماء الشرع أنوفهم فى الكونيات ، أو أن يدخل علماء الكونيات أنوفهم فى أحكام الشرع ، وقد رأينا مثلاً لما قالوا بأن الأرض كروية ، وأنها تدور حول الشمس ، أسرع بعض علماء الشرع فاتهموا هؤلاء بالكفر ، وهذا خطأ فادح ، وكان عليهم أن يأخذوا من الحق سبحانه ما عصم به الأهواء من أن تختلف ؛ لأن شكل الأرض وحركتها مسألة كونية لا صلة فيها بالحلال والحرام .

والحق سبحانه يقول : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٤٣) [النحل] فأهل الذكر فى العلوم الشرعية غير أهل الذكر فى العلوم الكونية ، ويجب أن يحترم كل منهما تخصص الآخر فى مجاله ، ولا ينسب علماء الشرع أن علماء الكونيات هم الذين يكتشفون لنا أسرار الله فى الخلق ، وهم الذين يربون فى نفوسنا أدلة الإيمان بواجب

الوجود الذى تصدر عنه أحكام الحلال والحرام .
والحق سبحانه وتعالى خلق الكون على هيئة الصلاح ، فلو دخلت
مثلاً غابة من الغابات الأنف - يعنى : التى لم يدخلها أحد ، وما زالت
على طبيعتها كما خلقها الله - لا تجد فيها قذارة ولا رائحة كريهة ولا
قمامة ولا غُصناً مكسوراً .. الخ ، بل تراها نظيفة متناسقة ،
فالفضلات بها غذاء لحيوانات أخرى ، فنظافتها ذاتية .
وأذكر أننا رأينا فى وادى فاطمة فى السعودية عَيْنَ ماء تروى
الوادى من حولها ، وفى أحد الجداول رأينا أسماكاً صغيرة فى حجم
واحد مثل عُقْلَةِ الأصبع فسألت صاحب البستان : هل يكبر هذا
السماك ؟ قال : لا بل يظل على هذه الصورة ، وهو ما جاء إلا بعد
أن ألقينا بعض فضلات الطعام فى الماء فظهر ليتغذى عليها ثم
يختفى ، وكأن له مهمة محددة هى نظافة الماء ، ولما جئنا إلى مصر
وجدنا بها هذا السمك فى « مُتَحَفِ الأحياء المائية » يقوم بنفس
هذه المهمة ، وهى تنظيف أحواض الأسماك من الفضلات .
لذلك نقول : لا يأتى الفساد فى الطبيعة إلا حين يتدخل فيها
الإنسان ، بدليل أن المخلوقات التى لا دخل للإنسان فيها تسير بنظام
محكم دقيق لا اختلاف فيه ؛ لذلك حين ترى فى الكون مثلاً أزمة فى
القوت ، فاعلم أنها نتيجة حركة خاطئة للإنسان ، أو نتيجة تكاسل
عن استنباط خيرات الأرض .

إذن : على علماء الشرع ألاَّ يُدخلوا أنفسهم فى الكونيات ، وقد
علمنا ذلك رسول الله ﷺ حين نهاهم عن تأبير النخل يعنى : تلقيحه ،
فلم يثمر النخل ، فلما رأى رسول الله ذلك قبلها فى نفسه وقال :
« أنتم أعلم بشئون دنياكم »^(١) يعنى : المسائل الكونية والعلمية

(١) أخرج مسلم فى صحيحه (٢٣٦٢) من حديث أنس بن مالك « أن النبى ﷺ مرَّ بقوم
يلقحون . فقال : لو لم تفعلوا لصلح . قال : فخرج شيصاً (التمر الرديء) فمرَّ بهم
فقال : ما لنخلكم ؟ قالوا : قلت كذا وكذا . قال : أنتم أعلم بأمر دنياكم » .

والمعملية التجريبية ، هذه أمور لا دخلٌ لأحكام الشرع فيها ، لكن آفة العلماء اليوم ألا يلتزم كُلُّ بما يخصُّه .

لذلك خَصَّ الله هنا علماء الكونيات ؛ لأنهم الأقدر على التمعُّن في أسرار الله ، فالحق سبحانه ملاً كونه بأسرار تتناسب مع تطور العصر ومُضَى الزمن ، فالأسرار التي عرفها الإنسان في العصر الحجري مثلاً غير التي عرفها في العصر الحديث ، وشاءتُ حكمة الله أن يجعل لكل سرٍّ من أسرارهِ ميلاداً يظهر فيه ، بحيث لا تظهر الأسرار في زمن واحد ، ويستقبل الإنسان باقى الزمن بدون جديد .

وحين تتأمل هذه المسألة تجد أن الحق سبحانه أظهر للإنسان ما فيه مقومات حياته ، ثم ترك الأمور البديهية التي يعرفها الناس ليترقوا فيها ، فالإنسان مثلاً استخدم بدهية أن الماء ينساب من أعلى إلى أسفل ، ورقى هذه البدهية وأصبح يستقبل الماء في بيته من الصنبور (الحنفية) ، بعد أن كان ينقل الماء من الآبار والأنهار ، ويتحمل في سبيل ذلك المشاق ، فلما أعمل عقله في بدهيات الكون ترقى وجنى ثمرة هذا الترقى .

لذلك تجد أن أعقد النظريات العلمية والالكترونية مأخوذة في بدايتها من بدهيات ، وقلنا في علم الهندسة : إنك تبرهن على صدق النظرية المائة باستخدام النظرية التسعة والتسعين ، وهكذا حتى تصل إلى النظرية الأولى ، وهى قائمة على بدهية من بدهيات الكون ، لا تختلف فيها العقول .

لذلك دائماً يدعونا الحق سبحانه إلى التفكير والتأمل والتدبر .. الخ وما توصل إليه البشر الآن من آلات ووسائل حديثة مثل : الغسالة ، والثلاجة ، والتلفاز .. الخ ما هى إلا ثمرة هذا الفكر الذى رقى البدهيات ، حتى وصل بها إلى ما وصل إليه الآن ، ومن أراد أن يقف على هذا الترقى ، ويرى قدرة الله فى توارد الصناعات وارتقاءاتها من

سُورَةُ قَطِلَاءِ

١٢٤٩٩

حلقة إلى حلقة فليذهب إلى (ديترويت) ليرى هناك معرض (فورد) الذي يضم ارتقاءات الصناعات من إبرة الخياطة للصاروخ .
إذن : الكون فيه أسرار يكشفها الإنسان ، ولكل سرٍّ ميلاد يظهر فيه ، إما نتيجة بحث للإنسان أو حتى صدفة ، ومن لطف الله تعالى أن الملاحظة لما اكتشفوا بعض أسرار الكون قالوا اكتشفنا ، ولم يقل أحد منهم : اخترعنا . وكأن الله تعالى صرفهم وألهامهم عن النطق بكلمة الاختراع ولوى ألسنتهم حتى لا يجترئوا على الله ، فالجاذبية مثلاً موجودة منذ خلقت السموات والأرض ، ودور الإنسان أنه اكتشف هذا السر ؛ لذلك الذي يقول اخترعت نقول له : هذا كذب والصواب أنك اكتشفت.

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ (٢٨) ﴿ فاطر ﴾ عزيز لا يُغلب ، وغفور لكم إن بدر منكم سهو أو تقصير في استنباط أسرار الله في كونه ، يغفر لهم إن أخطأوا في تجربة من تجاربهم ، فسوف يأتي من بعدهم ويصححها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
يَرْجُونَ تَجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴾ (٢٩) ﴿ لِيُوفِّيَهُمْ
أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ
غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ (٣٠) ﴿

بعد أن ذكر الحق سبحانه العلم الكونى ، وأنه وسيلة لخشية الله ومعرفة أسرارهِ فى كونه أراد سبحانه أن يلفت أنظارنا وأن يحذرنا : إياكم أن تُفْتِنُوا بالعلم الكونى فينسيكم مهمتكم فى أن تتلقَّوا عن الله ما يُسعدكم ، فتحدَّث سبحانه عن المنهج : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ﴾ (٢٩) [فاطر] وهذا هو العلم الشرعى والذِّكْر الذى يعصم الناس من اختلاف الأهواء .

ومعنى ﴿ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ﴾ (٢٩) [فاطر] أى : تلهج به السننهم ، وتعيه قلوبهم ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ﴾ (٢٩) [فاطر] وهذه عبادة تشترك فيها كل الجوارح ﴿ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ﴾ (٢٩) [فاطر] والإنفاق يخص الناحية المالية ، فهو دليل على سماحة النفس بما تنفق ، وحبها للبذل والعطاء فى السرِّ والعلانية ، وبالإنفاق تكتمل لهذه النفس الصفات الطيبة ، ويجتمع لها عمل القلب وعمل الجوارح فى طاعة الله .

وقوله ﴿ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ﴾ (٢٩) [فاطر] يعنى : أن الإنفاق ليس من مالك الخاص ، إنما من مال الله الذى رزقك ، وجعلك مُسْتَخْلَفًا فيه وما نفقتك إلا سبب ، والأسباب فى الكون ستر ليد الله فى العطاء .

وهؤلاء الذين ينفقون مما رزقهم الله سرًّا وعلانية ﴿ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴾ (٢٩) [فاطر]

فالإنفاق فى سبيل الله تجارة مع الله ﴿ لَّنْ تَبُورَ ﴾ (٢٩) [فاطر] أى : لن تكسد ، وأنت حين تنفق على المحتاجين ، وحين تطعم الجائع إنما تُحِبُّ الله إلى خلقه أرأيت لو أن ملكاً من ملوك الدنيا له عبيد ، أليس مكلفاً بإطعامهم وسدِّ حاجتهم ، وهذه من سمات العظمة فيه ، كذلك الحق سبحانه هو خالق هؤلاء الفقراء ، وهو الذى استدعاهم للوجود ، وهو سبحانه المكلف باقتياتهم .

إذن : حين تطعمهم أنت فكأنك تؤدى مهمة الله عز وجل ، وتُحِبُّ خلق الله إلى الله ، فالحق سبحانه حين يعطف مخلوقاً على مخلوق يقول : كان عبدى يعيننى على خلقى : لأن الله تعالى استدعى الخلق

للوجود ، وتكفل بأن يُغنيهم ، فحين يأتي عبده الغنى ويكون في عون الفقير يقول سبحانه : كان عبدى فى عون أخيه بقدرته ، فلا بد أن أكون فى عونه بقدرتى ، فالعبد لا يكون أبداً أكرم من خالقه ، وكيف يعطف العبد وهو لم يخلق شيئاً ، ولم يستدع أحداً للوجود ، ولا يعطف الخالق سبحانه ؟

فإن قلت : ما دام الحق سبحانه قد استدعى الخلق للوجود ، فلماذا لم يضمن لهم الحياة الكريمة التى لا يحتاجون فيها لعطف أحد غيره ؟

نقول : أراد الحق سبحانه أن يزرع بذور المحبة والتعاطف بين خلقه ، أراد مجتمعاً مسلماً قائماً على المحبة وعلى التعاون وعلى التكافل ، ثم وعد سبحانه السخى المعطى بأن يعامله بقدر سخائه وعطائه هو سبحانه .

هذه هى التجارة مع الله التى لا تبور ، والبور والبوار ، أى : الفساد وهو يصيب التجارة من ناحيتين : إما فساد فى الربح ، كأن تتعبك التجارة ولا تربح ، أو فساد فى الربح وفى الأصل يعنى : تخسر أصل التجارة ، ومعلوم أن الإنسان لا يتاجر إلا بقصد الربح ؛ لذلك قال أهل المعرفة وأهل التجارة مع الله : إن أردت الربح المحقق فتاجر مع كريم وهبك ما تجود به ، وبعد ذلك يجازيك عليه .

لذلك كان أحد الصالحين يهش فى وجه السائل ويبش ويقول له : مرحباً بمن جاء ليحمل عني زادى إلى الآخرة بغير أجره .

وسئل الإمام على - رضى الله عنه - : يا أبا الحسن ، أريد أن أعرف نفسى ، أنا من أهل الدنيا ؟ أم من أهل الآخرة ؟ فقال : إن كنت تهش لمن يعطيك أكثر ممن يأخذ منك ، فأنت من أهل الدنيا ؛ لأن الإنسان يحب من يعمر ما يحب .

ورسول الله ﷺ قال له صحابى : أنا أكره الموت ، فقال له الرسول : « ألك مال ؟ » قال : نعم ، قال : « أتصدق به » ؟ قال : لا ، قال : « إن المال يحب صاحبه ، فإن كنت تحبه فى الآخرة أحببت أن تموت للآخرة ، وإن كنت تحبه فى الدنيا أحببت أن تظل معه فى الدنيا »^(١) .

واستخدام أداة النفى (لن) هنا له مَلْحَظ ، فلن تنفى الحال والاستقبال : لأن الإنسان قد يموت قبل أن يدرك ثمرة الخير فى هذا العطاء ، وقبل أن يرى نتيجة صدقه ؛ لذلك يطمئنه ربه بأن هذه تجارة مع الله لن تبور ، وسوف ينتظره جزاؤها فى الآخرة وقوله تعالى : ﴿ سِرًّا وَعَلَانِيَةً (٢٩) ﴾ [فاطر] أى : على أى حال ، أما نفقة السر ، فالحكمة منها أنها تبعد صاحبها عن الرياء أو المباهاة ، وهى أيضاً ستر لحياء الآخذ ؛ لذلك كان بعض العارفين إذا أراد أن يعطف على فقير أو محتاج يحتال على ذلك بحيلة تحفظ للمحتاج ماء وجهه ، فيكلفه مثلاً بعمل بسيط ، ثم يعطيه المال على أنه أجره على العمل ، لا على أنه صدقة .

والبعض يتأدب فى هذه المسألة ، فيعطى المحتاج على أنها قرض وفى نيته أنها صدقة ، وربما أكد هذا المعنى ، فقال لصاحبه : ربنا يُعينك على السداد ، لكن إياك (تاكله) .

وبعضهم يعطى الصدقة على أنها أمانة ، لكن يقول للآخذ : إذا تيسر لك هذا المبلغ وأصبح فائضاً عن حاجتك فأعطه محتاجاً إليه ،

(١) ذكره أبو حامد الغزالي فى الإحياء (٢/٢٣٢) أن رجلاً قال : يا رسول الله مالى لا أحب الموت ؟ فقال : هل معك من مال ؟ قال : نعم يا رسول الله . قال : قدّم مالك ، فإن قلب المؤمن مع ماله . إن قدّمه أحب أن يلحقه ، وإن خلفه أحب أن يتخلف معه . قال الحافظ العراقى : لم أقف عليه .

سُورَةُ فَطْرٍ

١٢٥.٢

وَقُلْ لَهُ يَعْطِيهِ بِدَوْرِهِ إِلَى مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بَعْدَهُ ، وَهَكَذَا تَتَنَامَى الصَّدَقَةُ ، وَتَدُورُ عَلَى مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْمَحْتَاجِينَ إِلَيْهَا .

هَذَا عَنْ صَدَقَةِ السِّرِّ ، أَمَّا الْعِلَانِيَةُ فَالْحِكْمَةُ مِنْهَا أَنَّهَا تَمَثِّلُ زَاجِرًا لِلوَاجِدِ حَتَّى لَا يَبْخُلَ وَلَا يَضُنُّ بِمَا عِنْدَهُ ، كَذَلِكَ تَحْمَى صَاحِبُهَا مِنَ أَلْسِنَةِ النَّاسِ ، وَتَحْمَى عَرْضُهُ أَنْ يَخُوضَ النَّاسُ فِي حَقِّهِ فَيَقُولُونَ : يَبْخُلُ رَغْمَ غِنَاهُ . كَمَا أَنَّ الْإِنْفَاقَ عِلَانِيَةً يُعَدُّ نَمُودَجًا وَأُسْوَةً لِلْغَيْرِ فِي الْعَطَاءِ .

وَقَالَ الْعُلَمَاءُ : يُرَادُ بِالسِّرِّ الصَّدَقَةُ الزَّائِدَةُ عَلَى الْفَرِيضَةِ ، وَهَذِهِ يَنْبَغِي فِيهَا السِّرُّ ، وَيُرَادُ بِالْعِلَانِيَةِ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ : لِأَنَّ الْجَهْرَ فِي الْعِبَادَةِ مَطْلُوبٌ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الصَّلَاةِ مَثَلًا ، وَالْمَتَأَمَّلُ يَجِدُ الزَّكَاةَ أَوَّلَى بِالْعِلَانِيَةِ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَمَنْ الْيَسِيرُ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِهَا ، أَمَّا الزَّكَاةُ فَقَدْ تَكُونُ وَاجِدًا لَكِنْ تَشْجُ نَفْسُكَ وَتَبْخُلُ بِالْعَطَاءِ .

وَأَنْتَ حِينَ تُنْفِقَ تُنْفِقَ عَلَى مَنْ ؟ عَلَى مُحْتَاجٍ غَيْرِ قَادِرٍ أَوْ مُسْلُوبٍ الْقُدْرَةِ ، وَمَنْ الَّذِي سَلَبَهُ الْقُدْرَةُ ؟ اللَّهُ ، لِذَلِكَ كَلَّفَكَ اللَّهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَى مَنْ سَلَبَهُ الْقُدْرَةَ ، وَأَنْ تَعِينَهُ : أَوَّلًا حَتَّى لَا يَحْقُدَ عَلَيْكَ ، وَحَتَّى يَتَمَنَّى لَكَ الْمَزِيدَ مِنَ الْخَيْرِ ؛ لِأَنَّ خَيْرَكَ سَيَعُودُ عَلَيْهِ ، لِذَلِكَ كُنَّا نَرَى أَهْلَ الرِّيفِ مَثَلًا يَحْزَنُونَ وَيَبْكُونَ إِنْ مَاتَتْ بَقْرَةٌ فَلَانٍ أَوْ جَامُوسَةٌ فَلَانٍ ، لِمَاذَا ؟ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَسْقِي الْفُقَرَاءَ مِنْ لَبَنِهَا ، وَتَحْرِثُ أَرْضَ الْمُحْتَاجِ .

ثَانِيًا : وَهَذِهِ حِكْمَةٌ أَسْمَى مِنَ الْأُولَى ، وَهِيَ أَنَّ النِّفْقَةَ عَلَى غَيْرِ الْقَادِرِ تَجْعَلُهُ لَا يَغْيِرُ خَوَاطِرَهُ عَلَى رَبِّهِ وَخَالِقِهِ وَتَحْمِيهِ مِنَ الْإِعْتِرَاضِ عَلَى قَدْرِ اللَّهِ الَّذِي مَنَعَهُ وَأَعْطَى غَيْرَهُ ، وَضَيَّقَ عَلَيْهِ وَوَسَّعَ عَلَى الْآخَرِينَ .

النِّفْقَةُ عَلَى غَيْرِ الْقَادِرِ تَجْعَلُهُ يَشْعُرُ أَنَّهُ أَحْظُ حَالًا مِنَ الْغَنَى ، وَلَمْ لَا وَهُوَ يُسَاقُ لَهُ رِزْقُهُ دُونَ تَعَبٍ مِنْهُ وَدُونَ عَنَاءٍ ؟ وَيَأْتِيهِ الْغَنَى إِلَى بَابِهِ لِيَعْطِيَهُ حَقَّهُ فِي مَالِ اللَّهِ . لِذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَاءُ : الْفَقِيرُ شَرْطُ فِي إِيمَانِ الْغَنَى ، وَلَيْسَ الْغَنَى شَرْطًا فِي إِيمَانِ الْفَقِيرِ .

لذلك يعلمنا سيدنا رسول الله ﷺ ، فيقول : « .. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه »^(١)

والحق سبحانه وتعالى لما تكلم عن المحسنين الذين يكفون أنفسهم فوق ما كلفهم الله ، ومن جنس ما كلفهم الله ، يقول سبحانه : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩) ﴾ [الذاريات]

فالحق غير المعلوم هو الصدقة ، أما الزكاة المفروضة التي هي حق الفقير في مال الغنى فقد وردت في صفات المؤمنين في سورة سأل^(٢) فقال سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٢٤) لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥) ﴾ [المعارج]

لذلك ، فالزكاة لا تخفى ، بل تؤدي علانية ، لأنك تؤدي حقاً عليك للفقير ، حتى أن بعض فقهاء الأندلس رضى الله عنهم قال : لو مكنت بولاية أمر على المؤمنين ، فرأيت من يمنع الفقير حقه بمقدار نصاب لأتيته لأقطع يده ، فتأمل هذا الاجتهاد من العلماء ، وكيف ساووا بين منع الفقير حقه والسرقة .

وسواء أكان الإنفاق سراً أم جهراً وعلانية ، فلا بد أن تتوفر له النية الخالصة كما علمنا ربنا في الحديث القدسي : (الإخلاص سر

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٠٢١) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه ، ضمن حديث « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق في المساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ، فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » .

(٢) هي سورة المعارج ، سميت بسورة سأل لأن أولها قوله تعالى : ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (١) لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ (٢) ﴾ [المعارج] .

من أسرارى ، أودعته قلب من أحببت من عبادى ، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ، ولا شيطان فيفسده ^(١)

وأنت فى عطائك تتعامل مع الله ، والله واجد ماجد كريم ، لا يبخسك حقك ، وتجاركت معه سبحانه لا بد أن تكون رابحة ؛ لذلك قال بعدها : ﴿ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴾ (٢٩) [فاطر]

كذلك يحذرنا سيدنا رسول الله ﷺ من الرياء الذى يحبط الأعمال، ويفسدها ويحرم صاحبها من ثمرتها يوم القيامة ، حيث يقال له : فعلت ليقال وقد قيل.

ويحذرنا سيدنا رسول الله أن تكون أعمالنا كأعمال الكافرين الذين قال الله فيهم : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فُوفَاءَ حِسَابِهِ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ (٣٩) [النور] ثم يقول سبحانه : ﴿ لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّنْ فَضْلِهِ .. ﴾ (٤٠) [فاطر] أى : أنهم سيأخذون جزاء أعمالهم وعطائهم بوفاء من الله ، ثم يزيدهم بعد ذلك من فضله تكملاً ، قالوا هذه الزيادة أن تقبل شفاعتهم فيمن يحبون ، فإن شفعوا لأحد من أحبائهم قبل الله شفاعتهم ، لماذا ؟ لأن لهم أيدى سابقة على الفقراء والمحتاجين من عباد الله ، يكرمهم الله من أجلها ، ويتفضل عليهم كما تفضلوا على عباده .

﴿ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ (٤٠) [فاطر]

ولك أن تسأل : لماذا ذُلت الآية باسم الله (الغفور) ، مع أنها تحدثت عن أعمال الخير من تلاوة كتاب الله ، وإقامة الصلاة ، والإنفاق فى سبيل الله ، فأى شىء من هذه يحتاج إلى المغفرة ؟

قالوا : ذكر هنا المغفرة ، لأن العبد حين يضع شيئاً من هذا

(١) ذكره الغزالي فى إحياء علوم الدين (٢٧٦/٤) من حديث الحسن البصرى مرسلأ ، ضعفه الحافظ العراقى والحافظ ابن حجر العسقلانى والشيخ الألبانى فى السلسلة الضعيفة (٦٢٠/٢) .

الخير قد يُداخله شيء من الغرور أو الإعجاب أو غيره مما يشوب العمل الصالح ، فيغفرها الله له ، ليلقى جزاءه خالصاً ؛ لذلك ورد في حديث سيدنا رسول الله ﷺ : « اللهم إني أعوذ بك من عمل أردتُ به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك »^(١)

وقوله ﴿شُكُورٌ ۝٣٠﴾ [فاطر] صيغة مبالغة من شاكر ، فكأن الله تعالى بعظمته يشكر عبده ، بل ويبالغ في شكره ؛ لأن العبد في ظاهر الأمر عاون ربه في أن يرزق مَنْ كان مطلوباً من الله أن يرزقه ؛ لذلك يشكره الله ولا يبخسه حقه ، مع أنه في واقع الأمر مُناول عن الله .
وأنت حين تقرؤها : ﴿إِنَّهُ غَفُورٌ شُكُورٌ ۝٣٠﴾ [فاطر] وتعلم أنه تعالى يشكر لا تملك إلا أن تشكره سبحانه ، وعندها يزيدك من النعمة ، إذن : نحن أمام شكر دائم لا ينقطع ، وعطاء لا ينفد .

﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝٣١﴾

الوحي في معناه العام كما قلنا : إعلام بخفاء ، فإن كان جهرًا وعلانية فلا يُعدُّ وحيًا ، فأنت مثلاً تدخل عليك جماعة من الضيوف فتتنظر مجرد نظرة إلى خادمك يفهم منها ما تريد دون أن يشعر أحد بك ، هذا يُعدُّ وحيًا . كذلك الوحي الشرعي لا يأتي علانية ، إنما خفية بين الله تعالى ورسوله ﷺ .

الوحي يختلف باختلاف الموحى ، والموحى إليه ، والموحى به .

(١) أورده ابن رجب الحنبلي في كتابه « جامع العلوم والحكم » (ص ٢٧) من دعاء مطرف ابن عبد الله أنه كان يدعو قائلاً : اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ، ثم عدت فيه ، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ، ثم لم أفك به ، وأستغفرك مما زعمتُ أنني أردت به وجهك ، فخالط قلبي منه ما قد علمت .

فَاللَّهُ تَعَالَى يُوحَى لِلْجَمَادِ ، كَمَا أَوْحَى لِلْأَرْضِ : ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا﴾ (٥) ﴿[الزلزلة]

وَيُوحَى لِلنَّحْلِ : ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا﴾ (٦٨) ﴿[النحل]

وَأَوْحَى لِلْبَشَرِ مِنْ غَيْرِ الرِّسْلِ : ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾ (٧) ﴿[القصص] وَأَوْحَى لِلْحَوَارِيِّينَ .

أما الوحي الشرعي الذي يتعلّق بالتكاليف فَوَحَى مِنْ اللَّهِ وَخُطَابُ إِلَى الرِّسْلِ بِمَنْهَجٍ لِيُبَلِّغُوهُ عَنْ اللَّهِ ، وَلَيْسَ مَجْرَدُ خَاطِرٍ أَوْ إلهَامٍ كَالْوَحَى السَّابِقِ ، وَمِنْ الْوَحَى أَنْ يُوحَى الشَّيَاطِينُ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ ، يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ : ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ (١٢١) ﴿[الأنعام]

قوله تعالى : ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ (٣١) ﴿[فاطر] أَيْ : مِنْ الْقُرْآنِ . أَوْ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ (٣١) ﴿[فاطر] أَيْ : الْقُرْآنُ هُوَ عَيْنُ الْحَقِّ ، وَقَدْ عَرَفْنَا مِنْ دَرَسَاتِنَا النَّحْوِيَّةِ أَنَّ الْمَبْتَدَأَ يَأْتِي دَائِمًا مَعْرِفَةً ، لِأَنَّكَ سَتَحْكُمُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى مَجْهُولٍ فَتَقُولَ مِثْلًا : زَيْدٌ مُجْتَهِدٌ . فَزَيْدٌ مَعْرُوفٌ لَكَ حَكَمَتْ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ ، إِذَنْ : الْمَجْهُولُ هُوَ الْخَبَرُ ، لِذَلِكَ يَأْتِي نَكْرَةً دَائِمًا ، فَإِذَا قُلْتَ زَيْدٌ هُوَ الْمُجْتَهِدُ ، فَإِنْ هَذَا يَعْنِي أَنَّهُ بَلَغَ مِنَ الْجَهْدِ مَبْلَغًا ، بِحَيْثُ إِذَا أُطْلِقَ الْجَهْدُ لَا يَنْصَرَفُ إِلَّا إِلَيْهِ .

كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ (٣١) ﴿[فاطر] : أَيْ : لَا يَنْصَرَفُ الْحَقُّ إِلَّا إِلَيْهِ ، وَهُوَ عَيْنُ الْحَقِّ ، وَمَعْنَى الْحَقِّ الشَّيْءُ الثَّابِتُ الَّذِي لَا يَتَغَيَّرُ وَلَا يَتَضَارَبُ ، وَحَتَّى لَا يَفْهَمُ أَحَدٌ أَنَّهُ مَا دَامَ الْقُرْآنُ هُوَ الْحَقُّ فَغَيْرُهُ مِنَ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ بَاطِلٌ ، قَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ (٣١) ﴿[فاطر]

فَالْقُرْآنَ حَقٌّ وَمُصَدِّقٌ لِمَا سَبَقَهُ مِنَ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَةِ ، فَهِيَ أَيْضاً حَقٌّ ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ صَدَّقَ عَلَيْهَا ، وَلَمْ يَأْتِ مُخَالَفًا لَهَا .

وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَهِّمْنَا عَلَيْهِ (٤٨) ﴾ [الْمَائِدَةُ]

فَكَانَ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ يَعْطَى لِلْقُرْآنِ صَوْلَةَ الْخَاتَمِ النَّهَائِيِّ فِي الْإِكْمَالِ الْبَشَرِيِّ ، فَإِنْ جَاءَ حُكْمٌ فِي الْكُتُبِ السَّابِقَةِ ثُمَّ نَزَلَ حُكْمٌ آخَرٌ فِي الْقُرْآنِ فَلِنَأْخُذَ بِالْحُكْمِ الْآخِرِ ؛ لِأَنَّهُ نَسَخَ الْأَوَّلَ لِمَصْلَحَةٍ يَقْتَضِيهَا الْعَصْرُ وَطَبِيعَةُ التَّكَالُيفِ الَّتِي تَتَدَرَجُ حَسَبَ حَالَاتِ الْأُمَمِ .

فَكَانَ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ مَيِّزَ رَسُولِهِ ﷺ بِمِيزَةٍ لَمْ تَتَوَفَّرْ لِغَيْرِهِ مِنَ الرُّسُلِ ، وَهِيَ أَنَّ الرُّسُلَ السَّابِقِينَ كَانُوا يُبَلِّغُونَ مَا يُوحَى إِلَيْهِمْ لِأَمَمِهِمْ ، لَكِنِ اللَّهُ أَذِنَ لِرَسُولِهِ أَنْ يُبَلِّغَ عَنِ اللَّهِ وَفُؤُضَهُ أَنْ يُشَرِّعَ لِقَوْمِهِ ؛ لِذَلِكَ قَالَ سَبْحَانَهُ :

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (٧) ﴾ [الْحَشْرُ]

وَهَذِهِ الْآيَةُ تَرِدُ عَلَى الَّذِينَ يَقُولُونَ بِأَخْذِ الْقُرْآنِ دُونَ السَّنَةِ ، هَذِهِ الْفُرْيَةُ الْقَدِيمَةُ الْحَدِيثَةُ الَّتِي نَسْمَعُ مَنْ يَنَادِي بِهَا مِنْ حِينَ لَأْخَرِ ، وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ نَصَّ الْقُرْآنِ يُلْزِمُهُمُ بِالسَّنَةِ وَاحْتِرَامِهَا وَالْأَخْذَ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا مُوضَّحَةٌ لِلْقُرْآنِ ، مُبَيِّنَةٌ لَهُ ، شَارِحَةٌ لِمَا أَجْمَلَ فِيهِ ، وَإِلَّا فَمَاذَا يَقُولُونَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (٧) ﴾ [الْحَشْرُ] ؟

وَلَوْ قُلْتُ لَكَ : هَلْ فِي دَسْتُورِنَا مَادَّةٌ تَنْصُرُ عَلَى فَصْلِ الْمَوْظَفِ الَّذِي يَتَغَيَّبُ عَنْ عَمَلِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ؟ لَا تَوْجَدُ هَذِهِ الْمَادَّةَ فِي الدَسْتُورِ ، إِنَّمَا هِيَ قَانُونٌ وَضَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُخْتَصِّصِينَ الْمَفْوضِينَ فِي ذَلِكَ ، حَيْثُ يُؤَلَّفُ لِلْخَادِمِينَ فِي الْحُكُومَةِ وَالْعَامِلِينَ بِهَا لَجَنَةٌ تَضَعُ لَهُمُ الْقَوَانِينَ بِالتَّفْوِيزِ ، كَذَلِكَ فُؤُضَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ رَبِّهِ عِزُّ وَجَلُّ فِي أَنْ يُشَرِّعَ لِأُمَّتِهِ ، وَأَنْ يُوضَّحَ لَهُمْ .

ثم يقول سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ (٣١) [فاطر] الخبير : هو الذي يعلم خبايا كل الأشياء على حقيقتها ، والبصير : هو الذي لا يغيب عنه شيء ، ولا يعزب عنه مثقال ذرة ، فقد تعلم الشيء لكن لا تراه ، والحق سبحانه يجمع في القرآن كثيراً بين الخبير البصير كما في هذه الآية^(١) ، أو بين اللطيف الخبير^(٢) لأن الخبرة تحتاج إلى بصر وتحتاج إلى لطف . واللطيف كما قلنا هو الذي يتغلغل في الأشياء ولا يمنعه مانع .

لذلك قلنا : إن أعنف الأشياء فتكاً هي الدقيقة اللطيفة التي لا تُرى بالعين المجردة ، وكنا (زمان) نسميها الميكروب ، والآن ظهر الفيروس ، أظن أنه ألطف وأدق من الميكروب ، وأشد منه فتكاً .

وقد أوضحنا هذه المسألة بالذي يبني بيتاً مثلاً ، ويريد أن يحتاط للحيوانات والحشرات الضارة ، فيضع شبكة من الحديد مثلاً على الشبائيك ، لكن لا بد أن تتناسب هذه الشبكة مع دقة الشيء الذي تخاف منه ، فالذي يمنع الذئب ، غير الذي يمنع الفئران ، غير

(١) وكذلك في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ [الشورى] .

وقوله : ﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ (١٧) [الإسراء] وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ (٣٠) [الإسراء] . وقوله تعالى : ﴿ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا .. ﴾ (٩٦) [الإسراء] .

(٢) ورد اقتران اللطيف بالخبير في القرآن خمس مرات :

- ﴿ لَا تَدْرِيكَ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يَدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (١٠٣) [الأنعام] .
- ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَصَيَّحَ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ (٦٢) [الحج] .
- ﴿ يَسْنِيْ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ بِأَيْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ (١٦) [لقمان] .
- ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (١٤) [الملك] .

الذى يمنع الذباب والناموس .. الخ .

إذن : كلما دقَّ الشئ عُنْفَ واحتاج إلى احتياط أكثر ؛ لأنه يتغلغل فى أضيق شئ ويتفدَّ إليك دون أن تشعر به .

ونفهم من قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ (٣١) [فاطر] أن الله تعالى هو القادر وحده على أن يُشرع لعباده ما يناسبهم فى كل زمان ومكان ؛ لذلك تعددت الكتب السماوية لما اختلفت الداءات ، فلما التقى العالم واتصل جاء القرآن مهيمناً على كل هذه الكتب .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ
بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ (٣٢)

الكتاب هو القرآن ، إذن : هذا الميراث كان بعد سيدنا رسول الله ﷺ وهو دليل على أن المرحلة التى بعد رسول الله مرحلة ميراث للكتاب وللمنهج ، يرثه العلماء عن رسول الله ؛ لذلك جاء فى الحديث : « إن العلماء هم ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ، وإنما ورثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر »^(١)

فالنبي ﷺ كان هو المبلِّغ والمعلِّم حال حياته ، أما بعد وفاته فقد وكل الله هذه المهمة إلى العلماء . ومعنى ﴿ أَوْرَثْنَا ﴾ (٣٢) [فاطر] يعنى :

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (١٩٦/٥) ، وابن ماجه فى سننه (٢٢٢) ، وأبو داود فى سننه (٢٦٤١) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه .

طلبنا منهم أن يفعلوا فيه فعل الوارث في المال ؛ لأن الوارث للمال يُوجَّه وجهه النفع العام ، وهذه هي وجهه الرسالة أيضاً .

لذلك قال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (١٤٣) [البقرة] فنحن ورثة محمد ، ومن علم منا حكماً فعليه أن يبلغه . فالرسول شهيد على من بلغهم ، كذلك أمته سيكونون شهداء على الناس الذين يبلغونهم .

ومعنى ﴿ اصْطَفَيْنَا ﴾ (٣٢) [فاطر] أى : اخترنا وفضلنا على سائر الأمة ، ثم يُقسم الحق سبحانه هؤلاء إلى ثلاثة أصناف : ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ (٣٢) [فاطر] ظلمها بالتقصير في حق هذا الكتاب الذي ورثه ، فلم يعمل به كما ينبغي أن يعمل ، بل قد يرتكب كبيرة والعياذ بالله .

وهذا الصنف ظلم نفسه ؛ لأنه حرَمها الثواب ، فكلُّ تكليف يطلب منك العمل اليسير ويعطيك عليه الجزاء الوفير ، فحين تُقصر في اليسير من العمل فإنك لا شك ظالم لنفسك .

﴿ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ﴾ (٣٢) [فاطر] يعنى : يعمل به في بعض الأوقات ، فيخلط عملاً صالحاً بآخر سيء .

﴿ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنُ اللَّهِ ﴾ (٣٢) [فاطر]

اللهم اجعلنا منهم إن شاء الله ، وكلمة (سابق) تدل على أن هناك سباقاً ومنافسة : أى المتسابقين يصل أولاً إلى الغاية الموضوعة للسباق ، وأهل هذا الصنف يتسابقون في الخيرات .

وقوله تعالى : ﴿ اصْطَفَيْنَا ﴾ (٣٢) [فاطر] دلت على أن كلمة التوحيد لها ثمن ، والإيمان برسول الله له ثمن ، والعمل بما جاء به رسول الله له ثمن ، وإن كان من بين هؤلاء المصطفين من يظلم نفسه بالتقصير بل وارتكاب المعاصي ، وهو مع هذا كله من المصطفين ؛

لأنه قال لا إله إلا الله ، والحق سبحانه لا يُسَوَّى بين مَنْ قال هذه الكلمة وَمَنْ جحدّها « لا إله إلا الله حصّنى ، مَنْ قالها دخل حصّنى »^(١)

لذلك ذكر الحق سبحانه لهؤلاء المؤمنين الذين ورثوا الكتاب وصفين : ﴿ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ (٣٢) ﴿ فاطر ﴾ فوصفهم بالاصطفاء ، والعبودية له سبحانه .

إذن : نزل الكتاب على محمد ﷺ وورثت أمته الكتاب من بعده ، فهي امتداد لرسالته ؛ لذلك آمن الله هذه الأمة على أن تحمل منهج الله إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة ، في حين لم يأمن غيرنا .

وقد تكفل الحق سبحانه بحفظ هذا الكتاب ، ولم يكل حفظه إلى أحد كما حدث في الكتب السابقة على القرآن ، كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ .. ﴾ (٤٤) ﴿ المائدة ﴾

ومعنى ﴿ اسْتُحْفِظُوا ﴾ (٤٤) ﴿ المائدة ﴾ طُلب منهم أن يحفظوه ، لكنهم قصّروا فنسوا بعض الآيات ، وحرفوا بعضها ، وكتّموا بعضها ، بل ومنهم مَنْ كان يأتي بكلام من عنده ويقول هو من عند الله ، ولأن القرآن هو الكتاب الخاتم حفظه الله بنفسه ، ولم يأمن أحداً على حفظه .

فإن قلت : كيف يكون الظالم نفسه من المصطفين ، وهو مرتكب للذنوب وربما للكبائر ؟ نقول : بمجرد أن يقول العبد أشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فهو مُصْطَفَى ، اصطفاه الله على الكفار بهذه الكلمة ، وإن حدثت منه المعصية بعد ذلك .

(١) أخرجه ابن عساكر فيما ذكرته موسوعة أطراف الحديث (٨٢/٢) ، تهذيب تاريخ دمشق .

والحق سبحانه وتعالى حين يذكر الذنب ويُجرّمه ويضع له عقوبة، فهذا إذن بأنه سيقع ، فمثلاً جرّم الله السرقة ووضع لها حداً ، وجرّم الزنا ووضع له حداً ، فكأن مثل هذه الأمور تحدث في مجتمع المسلمين ، أما الكذب مثلاً فلم يضع له حداً ولا عقوبة ، لذلك ورد في حديث سيدنا رسول الله لما سُئِلَ : أيزنى المؤمن يا رسول الله ؟ قال : نعم ، أيسرق المؤمن يا رسول الله ؟ قال : نعم ، أيكذب المؤمن يا رسول الله ؟ قال : لا^(١) .

فكأن المؤمن يُتَوَقَّع منه الزنا والسرقة ، ولا يُتَوَقَّع منه الكذب ، فهو أبعد الصفات عن المؤمن ، لماذا ؟ قالوا : لأن الكذب يخالف الواقع ويقلب الحقائق ، والمؤمن لا يكذب ؛ لأنه ينطق بلا إله إلا الله ، فإن كان كذاباً ما يدرينى أنه صدق في هذه الكلمة ، فكأن الكذب يهدم الإيمان من أساسه ؛ لذلك لم يجعل الله له عقوبة ؛ لأنه لا يُتَصَوَّر من المؤمن .

والمقصد : هو الذى تساوت حسناته وسيئاته ، وخطأ عملاً صالحاً بآخر سيئ ، وفى موضع آخر يقول تعالى فى حق هذا الصنف : ﴿ وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٠٢) ﴾ [التوبة]

يقول النحاة : إن عسى تدل على الرجاء ، وأغلب الرجاء التوقع واحتمال الحدوث ، على خلاف (ليت) التى وُضعت للتمنى ، والتمنى يكون لشيء بعيد أو مستحيل الحدوث ، فهى لمجرد إظهار المحبوبة للشيء المتمنى فقط ، ولا تدل على رجاء .

(١) أخرجه الإمام مالك فى موطئه (ص ٩٩٠) من حديث صفوان بن سليم مرسلًا .

ومن ذلك قول الشاعر :

أَلَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا فَأَخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمَشِيبُ^(١)
وسبق أن قلنا : إن عسى وإن دلت على رجاء حدوث الفعل ، إلا
أنها درجات بعضها أوثق من بعض ومراتب ، فمثلاً إن كان الرجاء
في بشر مثلك كأن تقول : عسى فلان أن يعطيني . فهذا رجاء على
درجة معينة من احتمال التحقق ، فإن قلت عسى أن أعطيك بصيغة
المتكلم ، فهي أقوى من الأولى وأوثق ، فإن قلت : عسى الله أن
يعطيك فهي أوثق : لأنه رجاء في الله ، فإن قوله سبحانه : ﴿عَسَى
اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ (١٠٢) [التوبة] فعسى هنا للرجاء المحقق ، إذن : هذه
من أرجى الآيات التي ينتظرها المقتصد المقصر في حق ربه .

أما السابق بالخيرات ، فهو الذي يعمل بالأمر ويؤتم به
على أكمل أوجه ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
[المطففين]﴾ (٢٦)

وتأمل مثلاً قوله تعالى في سيدنا إبراهيم عليه السلام : ﴿وَإِذْ
ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ (١٢٤) [البقرة]

يعنى : أتم ما أمر به أولاً بالقدرة العادية ، ثم بالحيلة والقدرة
العقلية ، فلما أمره الله مثلاً بأن يرفع القواعد من البيت : ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ
إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ (١٢٧) [البقرة] ماذا طلب منه ؟ وماذا
فعل هو ؟

طلب منه أن يرفع قواعد البيت ، وكان يكفي في طاعة هذا الأمر

(١) أكثر المصادر على أن هذا البيت لأبي العتاهية ، نسبه له الجاحظ في « البيان والتبيين »
(كتاب العصا) . وكذلك أبو هلال العسكري في كتابه « ديوان المعاني » فصل الشباب
والشيب ، وكذلك الراغب الأصفهاني في « محاضرات الأدباء » ، ولكن عزاه الزورني لحاتم
طىء في « حماسة الظرفاء » باب الكبر والشيب .

أَنْ يَبْنِي الْقَوَاعِدَ عَلَى قَدَرِ مَا تَطْوِلُهُ يَدُهُ مِنَ الارتفاعِ ، لكنه زاد على ذلك واستخدم الحيلة العقلية ، فبعد أَنْ وَفَّى الأَمْرَ وأدَّاه أراد أَنْ يَزِيدَ شيئاً من عنده ، وَأَنْ يَحْسِنَ العملَ فوقَ ما طُلِبَ منه ، فكان يَأْتِي بالحجر الضخم ويضعه كـ (السقالة) ، ويقف عليه ليرفع البناء بقدر ارتفاع الحجر ، وولده إسماعيل يناوله .

كذلك لما ابْتُلِيَ في شبابه بالإحراق صبر ووثق بالله ، فلما جاءه جبريل عليه السلام يعرض عليه المساعدة ، وهو الواسطة بينه وبين ربه أَبِي وقال : أما إليك فلا ، يعنى : أَنْتَ وَصَلْتَنِي بالله فلم يَعُدْ بيني وبين ربي واسطة .

وهذه مسألة عجيبة ، ودرجة من الإيمان عالية ، وثقة بالله لا يتطرق إليها شك ولا ارتياب ؛ لذلك أنقذه الله وخرق له العادة ، وأبطل من أجله قانون النار والإحراق ، فقال سبحانه للنار ﴿ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ (٦٩) [الأنبياء]

وتأمل هذا الاحتياط من رب الأمر ﴿ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا ﴾ (٦٩) [الأنبياء] لذلك قال العلماء : لو أن الأمر كان للنار كُونِي بَرْدًا (فقط) لتحولت عليه برداً قاتلاً ربما أشد من النار .

ثم إن هذا الابتلاء وقع لإبراهيم عليه السلام في نفسه وهو صغير والإنسان قبل أَنْ يكون له ولد يكون كل حظه في نفسه ، فإن رُزِقَ الولد انتقل حظه إلى ولده فيحبه أكثر من حبه لنفسه ، ويتمنى أَنْ يُعَوِّضَ في ولده ما لم يستطعه في نفسه ، لذلك يقولون : إن الإنسان لا يحب أَنْ يكون أحداً أفضل منه إلا ولده ، إذن : عصبية الإنسان في حبه لولده أكثر من عصبية لنفسه .

وسيدنا إبراهيم - عليه السلام - بعد أَنْ نجح في الابتلاء في النفس ابتلاه الله في الولد ، وتعلمون أن سيدنا إبراهيم رزقه الله بالولد على كِبَرٍ وبعد يَأْسٍ من الإنجاب ، فجاء إسماعيل على شوق من

إبراهيم حتى إذا شبَّ الولد وبلغ مبلغ السعى مع أبيه يأتيه الأمر من السماء أن يذبحه ، وجاء هذا الأمر في صورة رؤيا ، والرؤيا تحتمل التأويل ، لكن إبراهيم عليه السلام لم يؤولها ، وأخذها على الحقيقة .

وهذا الابتلاء في الحقيقة ينطوي على ابتلاءات أربع : الأول : أن يذبح الولد الذي جاءه على كبر وبعد طول انتظار . الثاني : ألا يذبحه شخص آخر فيكون غريماً لإبراهيم عليه السلام . الثالث : أن يذبحه هو بيده . الرابع : أن يشرك ولده معه في الابتلاء وألاً يأخذه على غرة .

ذلك أن إبراهيم عليه السلام لما همَّ بتنفيذ ما أمر به لم يرد أن يأخذ ولده غرة لعدة أمور : أولاً : حتى لا يُّتهم بالقسوة والغلظة . ثانياً : لكي لا تتغير خواطر الولد نحو والده فيتهمه بما لا يليق . ثالثاً : ليشاركه ولده معه في الابتلاء وفي الثواب ، وفي الرضا بقضاء الله ؛ لذلك قال له : ﴿ يٰٓبُنَيَّ إِنِّيٰٓ أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِيۙ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۖ ﴾ (١٠٢) [الصافات]

فكانه يأخذ رأيه في الموضوع : ﴿ قَالَ يٰٓأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ ﴾ (١٠٢) [الصافات] ولم يقل مثلاً : افعل ما تريد ، فالأمر انصياع وخضوع لأمر الله : ﴿ سَتَجِدُنِيۙ إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّٰبِرِينَ ۖ ﴾ (١٠٢) [الصافات] وهكذا اشترك الاثنان في الرضا ، وفي الصبر ، وفي الجزاء وخطف إسماعيلُ الفوز في الابتلاء في آخر الشوط ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا ۖ ﴾ (١٠٣) [الصافات] الولد وأبوه ﴿ وَتَلَّ^(١) لِلْجَبِينِ (١٠٣) ﴾ [الصافات] يعني : هم بذبحه ، أو كاد يفعل ﴿ وَنَادَيْنَاهُ أَنِ يٰٓإِبْرٰهٖمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ

(١) تَلَّ : ألقاه على وجهه على الأرض ، وقوله تعالى : ﴿ وَتَلَّ لِلْجَبِينِ (١٠٣) ﴾ [الصافات] أي : ألقاه وجبينه ووجهه إلى الأرض . [القاموس القويم ١ / ١٠١] .

سُورَةُ فَطْرٍ

○ ١٢٥١٧ ○

الرُّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَقَدَيْنَاهُ
بِذَبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧) ﴿

وحيث تتأمل هذه القصة تجد أن الحق سبحانه قابل هذه
الابتلاءات الأربعة ، بعتاءات أربعة : أنقذ إسماعيل من الذبح ، وفداه
بذبح عظيم ، ثم بشر إبراهيم بإسحاق . ومن وراء إسحاق يعقوب ،
ثم جعلهم جميعاً من الأنبياء فضلاً من الله .

﴿ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (٣٢) ﴾ [فاطر] نعم ، الحق سبحانه يعاملنا
بالفضل الكبير ، ويعطينا مثلاً ليحببنا في الدين ، فالحسنة عنده
بعشر أمثالها ، أو يزيد بها إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة ،
والسيئة بمثلها .

وَمَنْ غَلَبَتْ حَسَنَاتُهُ سَيِّئَاتُهُ يُرْجَى لَهُ الْجَنَّةُ ، وَمَنْ غَلَبَتْ سَيِّئَاتُهُ
حَسَنَاتُهُ فَهُوَ مُرْجَأٌ لِأَمْرِ اللَّهِ ، إِنْ شَاءَ عَذِبَهُ بَعْدَهُ وَمَالَهُ إِلَى الْجَنَّةِ ،
وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ بِفَضْلِهِ ، فَإِنْ بَادَرَ بِالتَّوْبَةِ النَّصُوحَ وَأَخْلَصَ بِدَلِّ اللَّهِ
سَيِّئَاتِهِ حَسَنَاتٍ .

حتى أن بعض الظرفاء يقول : ليتنى كنت من أهل الكبائر . وجاء
في دعاء العارفين : اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل ، وعاملنا
بالإحسان لا بالميزان ، وعاملنا بالجبر لا بالحساب .
يعاملنا ربنا بالفضل بدليل أنه أدخل الظالم لنفسه ، وأدخل
المقتصد في ساحة المصطفين من عباده .

ثم يوضح لنا الحق سبحانه هذا الفضل الكبير فيقول :

﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ
وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ (٣٢)

تلاحظ أن ﴿جَنَّاتُ (٣٣)﴾ [فاطر] جمع ، فهي جنات عدّة ، لا جنة واحدة ، وجنات (عدن) يعنى : إقامة دائمة لا تنتهى ، ووصف الجنات هنا بالدوام لأن آدم عليه السلام سبق أن أدخل الجنة ، لكن خرج منها ، أما جنة الآخرة فدائمة باقية لا يخرج منها من دخلها .
وقوله تعالى ﴿يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا (٣٣)﴾ [فاطر] تلاحظ أن الحق سبحانه ذكر هنا التحلية والزينة قبل الضروريات ، وهذا يعنى أن الضروريات جاهزة مفروغ منها ، وهذه التحلية ستكون فى الآخرة من الذهب ومن الحرير ، وهى من المحرّمات على الرجال فى الدنيا ، أما فى الآخرة فشىء آخر .

وكلمة (أساور) جمع أسورة وأسورة جمع سوار . مثل فؤاد وأفئدة ، فهى جمع للجمع ليدل على كثرتها ، وأنتك ستُحلى إن شاء الله فى الجنة بأساور كثيرة تملأ الذراع من المعصم إلى العضد ، ومعلوم أن السوار هو ما يتحلى به المعصم وتلبسه النساء للزينة فى الدنيا ، كُلُّ حسب إمكاناتها ، حتى أن بعض الغنيات يلبسن أسورة عريضة فى العضد يسمونها (دُمْلَك) لفرط غناها .

وعجيب أن نرى بعض الرجال يتعجلون حلية الجنة ، لكن من غير طريقها ، فيلبسون الأساور ، وهو ما يُسمى الآن (الانسيال) .
وذكر الحق سبحانه أساور الذهب فى الحلية ؛ لأن الملوك قديماً كانوا يلبسونها ويتحلّون بها ، وكان لكسرى سواران لهما قصة فى تاريخنا ، فلما أسلم سراقه بن مالك^(١) ، وكان نحيلاً تشبه ذراعاه

(١) هو : سراقه بن مالك بن جعشم المدلجى الكنانى ، أبو سفيان ، صحابى ، كان فى الجاهلية قصاصاً للأثر ، أخرجه أبو سفيان ليقص أثر رسول الله ﷺ حين خرج إلى الغار مع أبى بكر ، أسلم بعد غزوة الطائف عام ٨ هجرية ، له فى كتب الحديث ١٩ حديثاً .
توفى عام ٢٤ هجرية . [الأعلام للزركلى ٨٠/٢] .

ذراعِي الماعز^(١) ، وكان بعض الصحابة يسخرون منه ، فنهاهم عن ذلك سيدنا رسول الله ﷺ وقال قولة عرفوا معناها فيما بعد ، قال : « كيف بهما - يعنى ذراعى سراقه - فى سوارى كسرى ؟ » .

فلما فتح المسلمون بلاد فارس وغنموا قصور كسرى وأمواله جاء السواران من نصيب سراقه عند توزيع الغنائم ، فلما رأهما عمر فى يديه قال : صدق رسول الله ﷺ^(٢) .

وهذه الأساور ﴿ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ﴾ [فاطر] الذهب معلوم أنه من الجبال ، واللؤلؤ من حلية البحر .

وتأمل دقة الأداء القرآنى هنا : فلما تكلم عن الأساور جاء بجمع الجمع ليدل على الكثرة ، لكن لما تكلم عن الثياب قال ﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ [فاطر] بصيغة المفرد ، لماذا ؟ قالوا ، لأنك لا تحتاج إلى العديد من الثياب إلا لترد عن نفسك البرد أو الحر ، وليس فى الجنة شىء من هذا .

﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۖ

إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [٢٤]

(١) ذكر أبو عبد الله الحميرى فى كتابه « الروض المعطار فى أخبار الأقطار » : « أن سراقه كان رجلاً أزب كثير شعر الساعدين » أثناء ذكره هذا الخبر .

(٢) أخرجه أبو بكر البيهقى فى دلائل النبوة (٢٢٥/٦) من حديث عمر بن الخطاب أنه أتى بغرورة كسرى فوضعت بين يديه وفى القوم سراقه بن مالك بن جعشم قال : فأتى إليه سوارى كسرى بن هرمز فجعلهما فى يديه قبلها منكبيه فلما رأهما فى يدي سراقه قال : الحمد لله سوارى كسرى بن هرمز فى يد سراقه بن مالك بن جعشم . قال الشافعى : وإنما ألبسهما سراقه لأن النبى ﷺ قال لسراقه ونظر إلى ذراعيه : كأنى بك قد لبست سوارى كسرى .

هذا قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ سَاعَةً يَتَمَتَّعُونَ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ ، فَهَمْ لَا يَنْسَوْنَ
الْمَنْعَمَ سُبْحَانَهُ ، فَيَحْمَدُونَهُ أَوَّلًا عَلَى أَنْ شَرَعَ لَهُمُ الْمَنْهَجَ الَّذِي
أَوْصَلَهُمْ إِلَى هَذَا النِّعَمِ ، وَيَحْمَدُونَهُ عَلَى أَنْ نَجَّاهُمْ وَأَنْقَذَهُمْ مِنَ الْكُفْرِ
وَهَدَاهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ . إِنْ : هَذَا حَمْدُ مَرْكَبٍ .

وَكَلِمَةُ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ (٣٤) ﴾ [فَاطِر] هِيَ آخِرُ مَا يَقُولُهُ الْمَنْعَمُونَ فِي
الْآخِرَةِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
(١٠) ﴾ [يُونُس]

وَمَنْ لُطِفَ اللَّهُ بِعِبَادِهِ وَعَظَّمَهُ عَلَيْهِمْ يُعَلِّمُهُمْ كَيْفَ يَحْمَدُونَهُ
سُبْحَانَهُ ، وَيُعَلِّمُهُمْ هَذِهِ الْكَلِمَةَ الْمَوْجُزَةَ الْمَكُونَةَ مِنْ مَبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، ذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ مُخْتَلِفُونَ فِي الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَدَاءِ الْبَيَانِيِّ
وَالْتَعْبِيرِ الْبَلِيغِ ، فَوَاحِدٌ بَلِيغٌ قَادِرٌ عَلَى صِيَاغَةِ الْأَسْلُوبِ الْجَمِيلِ
وَتَنْمِيقِ الْعِبَارَاتِ ، وَآخِرٌ لَا يَجِدُ شَيْئًا مِنْ هَذَا ؛ لِذَلِكَ عَلَّمَنَا اللَّهُ تَعَالَى
كَيْفَ نَحْمَدُهُ بِلَفْظٍ سَهْلٍ مَيْسُورٍ يَتَسَاوَى فِيهِ الْجَمِيعُ .

لِذَلِكَ جَاءَ فِي مَنَاجَاةِ رَسُولِ اللَّهِ لِرَبِّهِ : « .. لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ
أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ »^(١)

وَقُلْنَا : إِنْ كَلِمَةُ (الْحَمْدُ لِلَّهِ) تَسْتَوْجِبُ سِلْسِلَةً لَا تَنْتَهِي مِنْ
الْحَمْدِ ، فَحِينَ تَقُولُ عَلَى النِّعْمَةِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . فَهَذِهِ الْكَلِمَةُ فِي زَاتِهَا
نِعْمَةٌ تَسْتَوْجِبُ الْحَمْدَ ، وَتَسْتَحِقُّ الْحَمْدَ ، وَهَكَذَا يَظَلُّ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ
مَحْمُودًا ، وَيَظَلُّ الْعَبْدُ حَامِدًا إِلَى مَا لَا نَهَايَةَ .

وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ ﴿ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ (٣٤) ﴾ [فَاطِر] هَذِهِ نِعْمَةٌ ثَالِثَةٌ

(١) أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (٤٨٦) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ : فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً مِنْ
الْفَرَّاشِ ، فَالْتَمَسْتُهُ ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمِيهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَهِيَ مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ
يَقُولُ : « اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ . وَبِمَعَاذِكَ مِنْ عِقَابِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ،
لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » .

سُورَةُ قَطْلٍ

﴿١٢٥﴾

تستحق الحمد ، فالحمد أولاً على النعم ، وثانياً على أنك حمدت الله على نعمه ، وثالثاً تحمد الله الذي أذهب عنك الحزن ، والحزن كل ما يُحزنك أو يغمُّك ، أو هو استدامة الحزن في الإنسان .
فالإنسان يسعد بالنعيم في الدنيا ويُسِرُّ به ، لكن يُنغصه عليه مخافة زواله ، فيعيش مهموماً حزيناً ، يخاف أن تفوته النعمة أو يفوتها هو بالموت ، أما في الآخرة فلا يفكر المرء في شيء من هذا أبداً ، فقد ذهب هذا الفكر مع ذهاب الدنيا ، والجزاء في الآخرة باقٍ دائم ، لا يفوتك ولا تفوته .

وقولهم : ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر] كأنهم يهتمون أنفسهم بالتقصير ، وأنهم ما أدوا حق الله كما ينبغي ، وأن ما هم فيه من النعيم ما هو إلا لأن ربهم غفور يتجاوز عن تقصيرهم ، وشكور يشكر لهم العمل الصالح بعد أن وفَّقهم له وأعانهم عليه .
ثم يذكر الحق سبحانه إقرارهم بما وهبهم الله من نعيم ، فيقول :

﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا الْغُوبُ﴾

معنى : ﴿أَحَلَّنَا﴾ [فاطر] أدخلنا وجعلها محلاً لنا ﴿دَارَ الْمُقَامَةِ﴾ [فاطر] أى : الإقامة الدائمة والمراد الجنة ، فالجنة دار إقامة دائمة . أما الدنيا فما هي إلا معبر إلى الآخرة ، ولا تُسمى دار إقامة . وهذه الجنة جعلها الله محلاً لهم ليس بأعمالهم ، إنما بفضل من الله وتكرُّم ، حتى إن كان لك عمل صالح فهو راجع إلى تشريع الله لك . إذن : كله يعود إلى فضل الله .

وقولهم : ﴿وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا﴾ [فاطر] أى : في الجنة ﴿نَصَبٌ

(٣٥) ﴿ فَاطِرَ [أى : تعب ومشقة ﴿ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴾ (٣٥) ﴾ [فاطر]

يعنى : إعياء وفتور نتيجة التعب من حركات الأجهزة . والإنسان من فى سعيه فى الدنيا يتعرض لكثير من المشاق ، حتى أننا نقول يضرب فى الأرض يعنى : يسعى فكأنها عملية مرهقة شاقة يعود الإنسان منها مُتْعَباً مُنْهَكاً ، هذا هو اللُّغُوب إلى أن ترتاح منه وتستجم ، وتعود لك قوتك ونشاطك للعمل من جديد .

ومن هذا المعنى قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴾ (٣٨) ﴿ [ق]

وقال بعضهم : النَّصَب : تعب الجوارح . واللُّغُوب : تعب الصدور ، ويُراد به الهم الذى يشغل بال الإنسان .

وهذا المعنى قال فيه شوقى رحمه الله :
لَيْسَ بِحِمْلٍ مَا أَطَاقَ الظَّهْرُ مَا الْحِمْلُ إِلَّا مَا وَعَاهُ الصَّدْرُ
والإمام على رضى الله عنه لما سُئِلَ عن أشد جنود الله فى الأرض ، قال : الهم . فإن تسلط على إنسان أقلقته وأقضى مضجعه ؛ لذلك قالوا : والهم يغلب النوم ، فكان أشد منه ^(١) ، وما يزال الهم بالإنسان حتى يصير نحيلاً بعد البدانة ، كما قال المتنبى ^(٢) :

(١) ذكره أبو على القالى فى ذيل الامالى والنوادر (١٩٢/٢) أن على بن أبى طالب قال : أشد جنود ربك عشرة : الجبال الرواسى ، والحديد يقطع الجبال ، والنار تذيب الحديد ، والماء يطفىء النار ، والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء ، والريح تقطع السحاب ، وابن آدم يغلب الريح يستتر بالثوب أو الشىء ويمضى لحاجته ، والسكر يغلب ابن آدم ، والنوم يغلب السكر ، والهم يغلب النوم ، فأشد خلق الله عز وجل الهم .

(٢) المتنبى هو أحمد بن الحسين بن الحسن الكندى ، أبو الطيب ، ولد بالكوفة ٢٠٢ هـ شاعر حكيم ، نسب إلى كندة بالكوفة ونشأ بالشام ، قال الشعر صبيّاً ، وتنبا فى يادية السماوة لذلك سُمى بالمتنبى ولكنه تاب ورجع عن دعواه ، مدح كافور الإخشيدي بمصر ثم هجاه ، ومدح عضد الدولة بن بويه فى شيراز ، توفى قتيلاً عام ٢٥٤ هـ .

012022

وقوله سبحانه : ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [التوبة]

(٢) هذا البيت للمتنبى أيضاً وهو مطلع قصيدة له فى ديوانه ، وهى من بحر الطويل ، عدد أبياتها ٤٧ بيتاً .

نعم : يتمنونَ الخلاص ولو بالموت ، لكن هيهات لهم ذلك ، وهذا المعنى واضح في قوله تعالى في موضع آخر : ﴿ وَنَادَوْا يَمَّا لَكَ لِقْصُ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّا كَثُورٌ ﴾ (٧٧) [الزخرف] فالموت ليس عذاباً ، بل هو بالنسبة لهم راحة من عذاب أشدَّ وأبقى .

وأذكر أن بعض المستشارين ادعى أن كتاب الله ليس فيه دليل على رَجْم الزانية المحصنة ، واستدل على ذلك بقوله تعالى في الإمامة : ﴿ فَعَلِيَّهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ (٢٥) [النساء]

على اعتبار أن الرجم لا يتجزأ ليكون فيه نصف رجم ، وما دام الرجم لا يتجزأ فلا رجم إذن . فربنا سبحانه وتعالى ألهم وقلنا والحمد لله : علينا أن نحدد أولاً ما العذاب ؟ العذاب : إيلاء حَيٍّ ، وإذا ما جمعنا آيات القرآن في الموضوع بعضها إلى بعض ، وَضُحَّتْ لنا الصورة وظهر المعنى ، فالله يقول في قصة هدهد سليمان عليه السلام : ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ ﴾ (٢١) [النمل] إذن : الموت أو الذبح أو القتل ليس عذاباً . والرجم إماتة ، والإماتة إنهاء للعذاب .

والحق سبحانه وتعالى حين قال هذا النص شاء الله سبحانه أن يجعل لنبيه ﷺ بياناً بهذا النص ، وفرَّق بين حكم تأخذه بالنص ، وحكم تأخذه بالتطبيق الفعلي من المشرع ﷺ : لأن النص يمكن لك أن تؤوله ، أما التطبيق الفعلي من رسول الله فلا تأويل فيه ، وقد ثبت أن رسول الله رجم بالفعل .

ولو كان الأمر كما يدعى المستشار لكانت الآية : فعليهن نصف ما على المحصنات دون أن تذكر العذاب ، فقوله تعالى : ﴿ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ (٢٥) [النساء] يعنى : لا من غيره ، فهو بيان للنصف ، نصف العذاب ، والرجم ليس عذاباً ، بل إنهاء للعذاب .

ثم يخبر سبحانه عن حال أهل النار ﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ (٣١) [فاطر] أى : أنه عذاب دائم لا ينقطع ولا يفتر ، فالإنسان مثلاً فى الدنيا قد يُبْتَلَى - والعياذ بالله - بأن يُعْتَقَلَ وَيُضْرَبَ مثلاً لِيُقَرَّ بما حدث ، إلى أن يصير جسمه جسماً (أطرش) يعنى : لا يشعر بالألم لكثرة الضرب ؛ لذلك مثل هؤلاء يُضْرَبُ جَلْدَةً ، أو عدة جلدات ، ثم لا يشعر بعدها بشيء ، ويصدق فيه قول الشاعر :

مَنْ يَهْنُ يَسْهَلُ الْهَوَانُ عَلَيْهِ مَا لَجُرْحٍ مَيَّتِ إِيْلَامٌ^(١)

أو قول الآخر :

وَكُنْتُ إِذَا أَصَابَتْنِي سِهَامٌ تَكْسَرَتِ النَّصَالُ عَلَى النَّصَالِ^(٢)

إذن : عذاب الدنيا قد يُخَفَّفُ ، ولو بهذه العادة الرديئة ، وهى فقدان الإحساس بالعذاب حين يفقد الجلد اتصاله بالمخ ، أما عذاب الآخرة فلا يُخَفَّفُ عنهم مهما طال بهم ؛ لذلك يقول تعالى فى موضع آخر : ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ (٥٦) [النساء]

(١) هذا البيت للمتنبى أيضاً ، وهو من قصيدة مطلعها :

لَا افْتِخَارٌ إِلَّا لِمَنْ لَا يُضَامُ مُدْرِكٌ أَوْ مُحَارِبٌ لَا يَنَامُ

وهى فى ديوانه من بحر الخفيف ، عدد أبياتها ٤٢ بيتاً .

(٢) هذا البيت قاله عدة شعراء مع اختلاف فى صدره واتحاد العجز :

- إبراهيم الطباطبائى : فصار إذا أصابته سهام

- أحمد الغروى : فصرت إذا أصابتنى سهام

- المتنبى : فصرت إذا أصابتنى سهام

- جرمانوس فرحات : فصرت إذا أصابتنى سهام

- حفى ناصف : ولاقت مثلها الصعداء حتى

- عبد الرحمن الموصلى : وصار إذا أصابته سهام

فهو للمتنبى أيضاً من قصيدة له فى ديوانه من بحر الرافى ، عدد أبياتها ٤٥ بيتاً ، فهو

السابق إلى هذا المعنى بهذا اللفظ .

﴿وَهُمْ يَصْطَرِّخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي
كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ
النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ (٢٧)

معنى ﴿يَصْطَرِّخُونَ﴾ (٢٧) [فاطر] أى : يصرخون ويصيحون
مستغيثين طالبين للنجدة . والصراخ : استنجااد بمن يخلصك من شدة
أو ضائقة أو عذاب ، ومثل هذا الصوت نسمعه مثلاً حين يشبُّ حريق
لا قدر الله ، فيصرخ الناس طلباً للمساعدة .

وهؤلاء يصرخون ﴿فِيهَا﴾ (٢٧) [فاطر] أى : فى النار يقولون فى
صراخهم ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ (٢٧) [فاطر] أولاً :
عجيب منهم أن يقولوا الآن (ربنا) هذه الكلمة التى أنكروها فى
الدنيا ، وكفروا بها ، الآن ينطقونها ، لكن بعد فوات أوانها . ثم أقرؤا
على أنفسهم بأن عملهم فى الدنيا لم يكن صالحاً ، وهذه حيثية
تُحسب عليهم لا لهم ، وتزيد من عذابهم لا تخففه عنهم .

ثم لو أجابهم الله - وهيهات لهم ذلك - هل سيعملون صالحاً كما
يقولون ؟ لقد علم الله كذبهم ، فقال سبحانه ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا
عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (٢٨)

إذن : هذا مجرد كلام حين الضائقة ، ولو رجعوا لعادوا لما
كانوا عليه ؛ لذلك يرد الله عليهم ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ..﴾
(٢٧) [فاطر] يعنى : مددنا لكم العمر فى الدنيا بما يكفى للتذكر
وللاعتبار لمن أراد أن يتذكر أو يعتبر .

﴿وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾ (٢٧) [فاطر] الرسول الذى ينذركم ويحذركم من

سُورَةُ قَطِلٍ

○ ١٢٥٢٧ ○

عاقبة أفعالكم ، ومع ذلك لم تعودوا إلى الجادة ، ولم تراجعوا
أنفسكم إلى أن فات الأوان .

﴿ فذوقوا فما للظالمين من نصير ﴾ (٣٧) [فاطر] أى : ذوقوا العذاب ،
ومعنى ﴿ من نصير ﴾ (٣٧) [فاطر] أى : مُعين . والنصير هو الذى يدفع
عنك بقوة ، ويدخل معك المعركة ، وفى موضع آخر يقول سبحانه
﴿ من ولي ولا نصير ﴾ (٣١) [الشورى] والولى : هو القريب الذى يدفع عنك
برجاء واستمالة وتحنين ، وهؤلاء لا لهم ولي ، ولا لهم نصير فى
هذا الموقف .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّكَ اللَّهُ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
إِنَّهُ عَالِمُ بَاطِنِ الصُّدُورِ ﴾ (٣٨)

جاءت هذه الآية كتعليل لما قبلها ، فالحق سبحانه يعلم كل
ما غاب فى السموات وفى الأرض ، ويعلم خفايا الصدور ومكنوناتها
ونواياها وما يعلق بها ، وقد علم سبحانه نوايا أهل النار ، وعلم أنهم
لو رجعوا إلى الدنيا لعادوا لما كانوا عليه ، فهذه تجربة لن تتكرر ؛
لذلك أنهى الله معهم هذا الموقف ، وحكم بعدم رجوعهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ
وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ
الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴾ (٣٩)

معنى : ﴿ خَلَائِفَ (٣٩) ﴾ [فاطر] خلفاء : يخلف بعضهم بعضاً . وفى آية أخرى ﴿ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً .. (٣٠) ﴾ [البقرة] أى : خليفة الله فى أرضه ؛ لذلك وهبنا الله صفات من صفاته سبحانه ، لنباشر بها مهمتنا فى الأرض ، فإن وجدت فىنا قدرة على العمل فهى من قدرة الله ، وإن وجدت فى تصرفاتنا حكمة فهى فيض من حكمة الله ، وإن وجدت فىنا عزة فهى من عزة الله .. الخ .

هذا هو معنى الخلافة ؛ لأن الإنسان حين يتأمل ذاته يجد أن كل ما فيه موهوب له من خالقه سبحانه ، ليس ذاتياً فيه .

وسبق أن قلنا مثلاً : إنك لمجرد إرادتك أن تقوم من مكانك تجد نفسك قد قُمْتَ دون أن تعرف ماذا حدث فى أعضائك وعضلاتك ، وكيف صدرت الأوامر لهذه العضلات أن تتحرك ، هذه فى الحقيقة صفة من صفات الخالق سبحانه وهبك شيئاً منها ، بدليل أنه سبحانه إن سلبك هذه القوة لا تستطيع القيام ، وقد سلبها بالفعل من غيرك ليبين لك أن قوتك ليست ذاتية فيك ، فلا تغتر بها .

تلاحظ مثلاً بعد تطور الصناعة أن العلماء استخدموا حركات البشر فى صناعة (الأوناش والبلدوزرات) فترى الحركة الواحدة تحتاج إلى عدة حركات من الآلة ، وتحتاج إلى أن يضغط السائق على زر معين لهذه الحركة ، أما أنت فلا تحتاج فى حركة أعضائك إلى شئ من هذا . فبمجرد أن تريد الفعل تفعله وتتفاعل معك أعضاؤك وعضلاتك ، وتؤدي لك ما تريد منها دون أن تشعر أنت بشئ ، فإذا كنت أنت وأنت مخلوق لله تعالى حين تريد شيئاً تفعله دون أن تأمر عضواً من أعضائك ، ولا عضلة من عضلات جسمك ، فما بالك بالخالق سبحانه ؟ أتتكر أنه سبحانه يقول للشئ كُنْ فيكون ؟ ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢) ﴾ [يس]

أنت حينما تريد حركة لا تأمر شيئاً من أعضائك ، لأنك لا تعرف أيها تأمر ، فالأعضاء والعضلات والأعصاب أشياء متداخلة ، ولا تدري أنت ما يدور بداخلك لتؤدي هذه الحركة ؛ لذلك سواك الخالق سبحانه على صورة تنفعل لك أعضاؤك بمجرد إرادتك ، أما الخالق سبحانه فيأمر الأشياء ويقول لها : كُنْ . لأنه سبحانه يعلم الآلة التي تتحرك .

وأيضاً الخالق سبحانه لم يترك لك أمراً على جوارحك ، إنما ذلّلها لك وطوّعها لإرادتك ؛ لأنك لا تضمن إن أمرتها أن تطيعك وتستجيب لك ، أما الخالق سبحانه فإن أمر الأشياء أطاعته ، بدليل أن الإنسان حين يُسَلَّب القدرة على الحركة ، أو حين يصيبه هذا المرض والعياذ بالله يريد أن يحرك أصبعاً من أصابعه فلا يستطيع .

والحق سبحانه وتعالى قبل أن يستدعى الخليفة إلى الوجود خلق له قبل أن يخلقه ، وضمن له قوّته ومُقومات حياته وضرورياتها إلى قيام الساعة ، ثم ترك للعقول أن تعمل ، وأن تستنبط من الضروريات ما يُترف الحياة ويثريها .

إذن : أنت أيها الخليفة لله في الأرض ليس لك إلا أن تستقبل أمر الله في (افعل كذا) و (لا تفعل كذا) بالطاعة والانقياد ، فإن كفرت بعد ذلك ﴿ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ﴾ (٣٩) ﴿ [فاطر] كفرت يعني لم تُطع افعل ولا تفعل ، والكفر يعني الستر ، وكفر بالله يعني : ستره ، كأن الله كان ظاهراً ، فستره الكافر بكفره ؛ لذلك قلنا : إن الكفر أول دليل على الإيمان ، فلولوا وجود الله ما كان الكفر .

وكما أن هناك كفراً بالله الذي استخلفك ، هناك كفر بما استخلفت فيه ، كُفِّرَ بالنعمة بأن تنسى واهبها لك والمنعم عليك بها ، ومن كفر

النعمة أن تكسل عن استنباطها واستخراجها من باطن الأرض ،
وتتركها مطمورة لا ينتفع الناس بها ، ومن كُفِرَ النعمة أيضاً ألا
تؤدي حقَّ الله فيها ، وأن تسترها عن مُستحقها المحتاج إليها .

وما يعانيه العالم الآن من أزمات في القوت ومجاعات ما هو إلا
نتيجة طبيعية لكفر النعمة ، إما بالتكاسل والقعود عن استنباطها ،
وإما نستنبطها لكن تشح بها نفوسنا وتبخل ، بدليل أننا عشنا فترة
طويلة في الوادي الضيق ، ولم نحاول استنباط خيرات الصحراء ،
فلما تنبهنا إلى ضرورة غزو الصحراء وتعميرها أصابنا هوس
الاستنباط ، فزرعنا الترف ولم نزرع الضروريات فتجد السوق عندنا
مليئاً بالبرتقال والموز والعنب والكنتالوب والفراولة .. الخ ونحن
(نشحت) رغيف العيش ، ونستجدي غيرنا ضروريات حياتنا .

إذن : الجزاء هنا من جنس العمل ﴿ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ﴾ [فاطر] ٣٩
أى : يُجْزَى به ، فالذى كفر بالمنعم له جزاؤه ، وجزاؤه العذاب في
الآخرة ، والذي كفر بالنعمة له جزاؤه ، وجزاؤه أن يموت جوعاً وأن
يُذَلَّ لغيره ، وإن ذُلَّ لغيره فلن ينفذ أمراً ولا نهياً ، ولن يهتم بدين
ولا بمنهج .

ورحم الله أجدادنا الذين قالوا : (الى لقمته من فاسه كلمته من راسه) .
ثم يقول سبحانه مُبَيِّنًا عاقبة الكفر ﴿ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [فاطر] ٣٩ نعم ، الكفر يُزيد
صاحبه مَقْتًا وكراهية من الله عز وجل : لأنك كفرت بمن ؟ كفرت بالله
ربك وخالك ورازقك وواهبك النعم ، وكل كفر بشيء من هذا
يستوجب لك كراهية وبُغْضاً من الله ، وهذا البغض يزيد بالاستمرار
في الكفر والتصميم عليه ، ثم بعد هذا كله يزيد الكفر صاحبه

سُورَةُ قَطْلٍ

○ ١٢٥٣١ ○

﴿ خَسَارًا ٣٩ ﴾ [فاطر] وأى خسارة بعد الكفر بالله ، الخسارة هنا كبيرة ؛ لأنها هلاك وخسران لخيرى الدنيا والآخرة .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ
أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ٤٠ ﴾

الخطاب فى (قل) لسيدنا رسول الله ﷺ ﴿ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ٤٠ ﴾ [فاطر] يعنى أخبرونى عنهم ، وليست مجرد
استفهام عن الرؤية كما لو قلْتُ لك : أَرَأَيْتَ فلاناً أمس ؟ تقول : نعم
أو لا ، أما هنا فالمراد الإخبار عن الحال وطلب منهم هم أنْ يخبروا
عن حال شركائهم الذين عبدوهم من دون الله ، وجعلهم هم أنفسهم
حكماً فى هذه المسألة .

﴿ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ ٤٠ ﴾ [فاطر] يعنى : أخبرونى إن كانوا
هم انفردوا بالخلق ﴿ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ٤٠ ﴾ [فاطر] يعنى :
شاركونى الخلق وكانت أيديهم بيدي يخلقون معى ﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ
عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْهُ ٤٠ ﴾ [فاطر] كتاباً يبيح لهم الشرك ، ويكون حجة لهم فى
شركهم .

والحق سبحانه وتعالى يشرح لنا هذه القضية فى موضع آخر ،
فيقول سبحانه : ﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا
كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ٥١ ﴾ [الكهف]

فالحق سبحانه لا ينفى مشاركتهم له سبحانه فى الخلق فحسب ،
إنما ينفى مجرد مشاهدتهم لهذه المسألة ، فليس لهم علم بالخلق
ولا صلة لهم به ، ولا يستطيعون أن يخبروا كيف خلقت السموات
والأرض ، ولا كيف خلقوا هم أنفسهم .

ثم يقول سبحانه ﴿ بَلْ (٤٠) ﴾ [فاطر] وهى إضراب عن الكلام
السابق ، وإثبات للحكم بعدها ﴿ إِنَّ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا
(٤٠) ﴾ [فاطر] وإن هنا بمعنى ما النافية ، يعنى : ما يعد الظالمون
بعضهم بعضاً إلا غروراً ، والغرور هو الخداع الذى يلبس الباطل
ثوب الحق ؛ ليجذب الناس إليه ، ويزخرفه لهم ليغرهم به .

ومن ذلك قول الله تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (٦) ﴾
[الانفطار] يعنى : ما أغراك بمعصيته ؟ وما شجّعك على عصيان
أوامره ؟ وكأن الحق سبحانه يعلمنا الرد بقوله تعالى (الكريم)
فالذى غرنا بالله كرمه وفضله .

فالمعنى : بل كل هذا باطل ، فشركاؤهم ما خلقوا شيئاً ،
وما شاركوا فى خلق شيء ، ولا آتيناهم كتاباً يكون حجة لهم ، كل
هذا خداع منهم وزخرفة ، والحقيقة أنهم يغر بعضهم بعضاً ، ويخدع
بعضهم بعضاً بهذه الأباطيل .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنَّ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ۚ
إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (٤١)

نَعَمْ ، الله وحده هو الذى يُمْسِكُ السموات أنْ تقع على الأرض ويمسك السموات والأرض أن تزولا يعنى : تتحرك من أماكنها ، وتسقط وتتهدم ، ولو تركها الخالق سبحانه ما استطاع أحد أن يُمْسِكهما ﴿ مِنْ بَعْدِهِ (٤١) ﴾ [فاطر] أى : سواءه ، وهذه المسألة لله وحده ، ليس له فيها شريك ولا معارض ، وهى من صميم ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) ﴾ [الإخلاص]

والحق سبحانه يمسك السموات والأرض أن تزولا ، لأنه سبحانه خلق السموات بغير عَمَدٍ ، وبغير دعائم تحملها ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا (١٠) ﴾ [لقمان]

وأرئى غير الله يستطيع أن يرفع هذه القبة الزرقاء هكذا بغير عَمَدٍ ، إن قصارى ما وصل إليه التقدم البشرى بناء كوبرى مثلاً يمتد لعدة مترات بدون دعائم فى وسطه ، مع أنهم يستغيضون عن ذلك بدعائم أقوى فى أطرافه ، بحيث تحمل الوسط وتشده ويسمونها الكبارى المعلقة ، فأين هذا من رفع السماء ؟ والسماء كما قلنا : هى كل ما علاك ، فالله يمسك السماء بما فيها من نجوم وأقمار وكواكب ومجرات ، ويمسك الأرض أن تميد بأهلها ، وأن تضطرب بهم .

ولما تكلم العلماء فى هذه المسألة قالوا : إنها الجاذبية التى تمسك الأشياء ، لكن إن كانت الجاذبية للأرض ، فلماذا لم تجذب النجوم مثلاً ، وهى بين السماء والأرض ؟

إذن : المسألة قدرة إلهية ، ونظام للكون مُحْكَم ، يجعل لكل مخلوق فى السموات والأرض ما يحفظ توازنه ويمسكه أن يقع .

و(إِنَّ) فى قوله تعالى : ﴿ وَلَئِنْ زَالَتْ إِِنْ أَمْسَكْنَاهُمْ (٤١) ﴾ [فاطر] يعنى ما يمسكهما ، فهى بمعنى أداة النفى ، كما فى قوله تعالى : ﴿ إِنْ أُمّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ (٢) ﴾ [المجادلة]

وتُخْتَمُ الآيَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (٤١) ﴿ فاطر ﴾ وَلَكَ أَنْ تَسْأَلَ : مَا عِلَاقَةُ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى الْحَلِيمِ وَالْغَفُورِ بِمَسْأَلَةِ إِمْسَاكِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ كَوْنِيَّةٍ ؟

قَالُوا : لِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ يَكْثُرُ حَوْلُهَا الْجِدَالُ ، وَكَثِيرًا مَا يَتَعَدَّى الْإِنْسَانُ حَدْدُوهُ فِيهَا ، فَيَسْأَلُ عَمَّا لَا يَنْبَغِي لَهُ الْخَوْضُ فِيهِ ، وَعَنْ كَيْفِيَّةِ إِمْسَاكِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَهُوَ يَمْشِي فِي أَنْحَاءِ الْأَرْضِ ، وَيَرْكَبُ الطَّائِرَةَ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ، فَلَا يَرَى شَيْئًا ، وَلَا يَرَى أَعْمَدَةً .

وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ لَا دَخَلَ لَنَا فِيهَا ، وَيَكْفَى أَنْ الْخَالِقُ عَزَّ وَجَلَّ أَخْبَرَنَا عَنْهَا بِقَوْلِهِ : ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ (١٠) ﴿ لقمان ﴾ أَيْ : لَا يَوْجَدُ لَهَا عُمَدٌ بِالْفِعْلِ ، أَوْ لَهَا عُمَدٌ ، لَكِنْ لَا تَرَوْنَهَا وَيَصِحُّ الْمَعْنَيَانِ ، وَعَلَيْنَا أَنْ نَقِفَ عِنْدَ هَذَا الْحَدِّ .

فَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ حَلِيمٌ لَا يِعَاقِبُ الْمُتَجَرِّئِينَ عَلَيْهِ ، الْخَائِضِينَ فِي حَقِّهِ ، بَلْ إِنْ الْمُنْكَرِينَ لَوْجُودِهِ سُبْحَانَهُ لَا يِعَاجِلُهُمُ بِالْعُقُوبَةِ ، وَلَوْ لَا حِلْمُهُ تَعَالَى كَانَ (دَرَبُهَا) عَلَى رُؤُوسِهِمْ .

وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ : « قَالَتِ الْأَرْضُ : يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي أَنْ أُخْشِفَ بَابِيْنَ آدَمَ ، فَقَدْ طَعِمَ خَيْرَكَ وَمَنَعَ شُكْرَكَ ، وَقَالَتِ السَّمَاءُ : يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي أَنْ أُسْقِطَ كِسْفًا عَلَى ابْنِ آدَمَ ، فَقَدْ طَعِمَ خَيْرَكَ وَمَنَعَ شُكْرَكَ ، وَقَالَتِ الْجِبَالُ : يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي أَنْ أُسْقِطَ عَلَى ابْنِ آدَمَ ، فَقَدْ طَعِمَ خَيْرَكَ وَمَنَعَ شُكْرَكَ ، وَقَالَتِ الْبَحَارُ : يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي أَنْ أُغْرِقَ ابْنَ آدَمَ فَقَدْ طَعِمَ خَيْرَكَ وَمَنَعَ شُكْرَكَ . فَقَالَ تَعَالَى : دَعُونِي وَخَلَقِي ، لَوْ خَلَقْتُمُوهُمْ لَرَحِمْتُمُوهُمْ ، إِنْ تَابُوا إِلَى فَاْنَا حَبِيبُهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا فَاْنَا طَبِيبُهُمْ .. »^(١)

(١) أَوْرَدَهُ الْغَزَالِيُّ فِي إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ (٥٢/٤) مِنْ قَوْلِ بَعْضِ السَّلَفِ وَلَفْظُهُ : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَعْصِي إِلَّا اسْتَأْذَنَ مَكَانَهُ مِنَ الْأَرْضِ أَنْ يَخْشِفَ بِهِ ، وَاسْتَأْذَنَ سَقْفَهُ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ يَسْقِطَ عَلَيْهِ كِسْفًا ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ : كُفُّا عَنْ عَبْدِي وَأَمْسِلَا فَإِنكُمَا لَمْ تَخْلُقَاهُ ، وَلَوْ خَلَقْتُمَاهُ لَرَحِمْتُمَاهُ وَلَعَلَّهُ يَتُوبُ إِلَيَّ فَأَغْفِرَ لَهُ ، وَلَعَلَّهُ يَسْتَبْدِلُ صَالِحًا فَأَبْدِلَهُ لَهُ حَسَنَاتٍ .. »

سُورَةُ فَاطِرٍ

١٢٥٣

إذن : لولا حلمُ الله علينا ومغفرته لذُنوبنا ما أمسك السموات والأرض ، ولتهدم هذا الكون على مَنْ فيه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ٤٢ ﴾

قوله تعالى : ﴿ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ٤٢ ﴾ [فاطر] أى : اجتهدوا فى القسم والحلف بأغلظ الأيمان ﴿ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ ٤٢ ﴾ [فاطر] رسول ﴿ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ ٤٢ ﴾ [فاطر] أشد هداية ﴿ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ٤٢ ﴾ [فاطر] أى : أهدى من الأمم السابقة يعنى : سيكونون فى المقدمة .

والحق سبحانه يوضح لنا هذا المعنى فى موضع آخر ، فيقول سبحانه : ﴿ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ ١٦٧ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ١٦٨ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ١٦٩ ﴾ [الصافات]

وهذا كله قولهم بأفواههم ، ويعلم الله أنهم كاذبون ، لكنه سبحانه يُرْخِي لهم العنان ، ولا يكشف هذا الكذب فيقول لهم : دَعُوكُم مِنَ الْأَوَّلِينَ ، وها هو الذكر الذى طلبتم وقلتم إنكم ستكونون به أهدى الناس ، والمراد هنا رسالة محمد ﷺ .

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ٤٢ ﴾ [فاطر] يعنى : إعراضاً وتباعداً عن الحق وعن الهداية ، لماذا ؟ لأن الذكر الذى جاءهم جاء على يد محمد ، ولو جاء على يد رجل عظيم كما يقولون لَقَبِلُوهُ : ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ٣١ ﴾ [الزخرف] فيرد

الله عليهم : ﴿أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ (٣٢) [الزخرف]

عجيب منهم أن يريدوا قسمة رحمة الله على هواهم واختيار رسول الله كما يحبون ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ (١٢٤) [الأنعام]

كيف والله قد قسم بينهم أبسط أمور حياتهم في الدنيا ، فجعل هذا غنيا ، وهذا فقيرا ، وهذا قويا ، وهذا ضعيفا .

لكن هذا القول منهم دليل على أن القرآن عندهم لا غبار عليه ، وأنهم لا يكذبون به مع أنهم قالوا عنه إنه سحر ، وأنه كهانة ، وأنه شعر ، ومع هذا يعترفون بأن القرآن لا غبار عليه ، لكن آفته أنه نزل على محمد بالذات .

ثم يبين الحق سبحانه علّة نفورهم ، فيقول :

﴿أَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ (٤٣)

نعم ، استكبروا على الحق ، فلم يقبلوه ، لماذا ؟ لأن هذا الحق جاء لينزلهم من عالى السيادة إلى العبودية المقترحة المستطرفة بين كل الخلق ، وهم ألفوا السيادة وتشقّ عليهم المساواة ، وأن يكونوا هم وعبيدهم كأسنان المشط .

وكأن الحق سبحانه يرد عليهم : يا مَنْ تستكبرون عن قبول الحق بما لكم من السيادة ، أما كان يليق بكم أن (تخزوا) على

عرضكم ، وتسألوا أنفسكم : من أين لكم هذه السيادة ؟

بالله ، لو أن الله تعالى مكن أبرهة من هدم الكعبة في حادثة الفيل ، وانصرف الناس إلى كعبة أخرى في صنعاء ، أكانت لكم سيادة ؟ أكانت لكم مهابة أو ذكر بين الناس ؟ إذن : كان عليكم أن تعملوا عقولكم ، وأن تتأملوا هذه المهابة من أين ، وهذه الأرزاق التي تُساق إليكم من أين ؟ لقد كنتم تُحرمون على الناس أن يطوفوا بالبيت إلا وهم عرايا ليشتروا منكم الثياب .

واقراءوا قول الله : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (٢) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (٣) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (٥) ﴾ [الفيل]

لماذا فعل الله هذا بأصحاب الفيل ؟ يجيب الحق سبحانه في السورة بعدها : ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (١) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤) ﴾ [قريش]

يعنى : ما فعلت هذا بأصحاب الفيل إلا من أجل قريش ، واستبقاء سيادتها ، وتوفير القوت والأمن لها ، لكنهم مع هذا كله استكبروا على منهجى وصادموا رسولى ، وعاندوه وكادوا له .

﴿ اسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ (٤٣) ﴾ [فاطر] أى : برسول الله ، وبمن آمن معه ليردوهم عن دينهم ، ولو علموا حيثية استكبارهم لهداهم هذا الاستكبار إلى الإيمان بمن جعلهم كبراء .

ثم يقرر الحق سبحانه هذه الحقيقة : ﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ (٤٣) ﴾ [فاطر] فقد مكروا برسول الله وكادوا له ، وتآمروا عليه ، وآذوا المؤمنين به وعذبوهم ، لكن جعل الله كيدهم فى نحورهم ، كما

قال سبحانه في موضع آخر : ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ (٣٠)﴾
[الأنفال] أى : يسجنوك ﴿أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ
الْمَاكِرِينَ (٣٠)﴾ [الأنفال]

لقد احتالوا للقضاء على دعوة الإسلام بكل ألوان الاحتيال ، فلم
يُفْلِحُوا ، حتى دبروا لقتله ﷺ ، فخيَّبَ الله سعيهم ، وخرج رسول الله
من بينهم وهم نيام ، وهو يحثو التراب على رؤوسهم ، ثم لما يئسوا
من القضاء عليه بالحيلة لجئوا إلى الجن ، واستعانوا بهم ليسحروا
رسول الله ، لكن نجَّاه الله منهم ، ثم حاولوا دسَّ السُّمَّ في طعامه ﷺ .
وكان الله تعالى يقول لهم : وفُروا جهودكم ، فلن تُطْفِئُوا نور الله،
ولن تصدوا محمداً عن دعوته ، لا بالاستهزاء والسخرية ، ولا بالإيذاء
والمكر والتبليت ، ولا حتى بالسحر .

ومعنى : ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ (٤٣)﴾ [فاطر] يعنى : ينزل
بهم ويحيط بهم ، وينقلب عليهم .

ثم يقول سبحانه : ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ (٤٣)﴾ [فاطر]
يعنى : فما ينظرون إلا سنت الأولين فى الرسل السابقين ، والسنة
هى الطريقة والعادة المتبعة والموجودة ، فهل وجدوا فى الرسل
السابقين وفى الأمم السابقة أن الله أرسل رسولا ثم خذله ، أو تخلى
عنه ، ولم يهلك أعداءه والمكذبين به ؟ إن نصرة الرسل سنة متبعة ،
كما قال سبحانه : ﴿وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٣)﴾ [الصافات]

ثم يؤكد الحق سبحانه هذا المعنى فيقول : ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ
تَحْوِيلًا (٤٣)﴾ [فاطر] لماذا لا تتبدل سنة الله ولا تتحول ؟ لأن الله تعالى
أولا ليس عنده بداء ، ومعنى البداء أن تفعل شيئا ثم يعن لك أن تفعل

أحسن منه ، وأيضاً لأنه سبحانه إله واحد ، لا ثانى له ، ولا شريك له ، فلا أحد يستدرك عليه ، أو يُغير فعله .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ (٤٤)

الاستفهام فى ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا .. ﴾ (٤٤) [فاطر] استفهام يفيد التعجب ، يعنى : كيف يكون منهم هذا ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ (٤٤) [فاطر] أى من المكذبين الذين أخذهم الله ﴿ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ (٤٤) [فاطر]

كما قال سبحانه فى موضع آخر : ﴿ وَإِنْكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (١٣٧) وَبِاللَّيْلِ أَفْلا تَعْقِلُونَ (١٣٨) ﴾ [الصافات]

نعم ، كانوا فى حركة حياتهم وفى أسفارهم يمرُّون على قُرى عاد وثمود ، وقوم لوط وقوم صالح .. الخ وكانوا يرون آثارهم وما حاق بهم من الدمار والخراب بعد أن كذبوا رسلهم ، وكانوا أصحاب حضارات وعمارة وقصور لا مثيل لها .

كما قال سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (١١) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٢) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (١٤) ﴾ [الفجر]

والعجيب أن أصحاب هذه الحضارات التي جابت سمعتها الآفاق لم يستطيعوا أن يضعوا لحضاراتهم ما يصونها من الاندثار .

ولنا ملحظ في قوله سبحانه : ﴿ أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [فاطر]

فمنذ عهد قريب كنا نعتقد أن السير في الأرض يعنى على الأرض ؛ لأننا نسير عليها لا فيها ، إلى أن اكتشفنا أن الأرض فيها الأقوات ، وسيد الأقوات الهواء ، بدليل أنك تصبر على الماء لعدة أيام ، وتصبر أكثر منها على الطعام ، لكنك لا تصبر على الهواء إلا بمقدار شهيق أو زفير ، لو حبس عنك لفارقت الحياة .

وعرفنا أن هواء الأرض من الأرض ؛ لذلك يدور معها ويرتبط بها إذن : نحن بهذا المعنى لا نسير على الأرض ، إنما نسير فيها ، حتى الذى يحلق بالطائرة فى طبقات الجو العليا أيضاً يسير فى الأرض ؛ لأن الهواء من الأرض ، وهو أصل قوامها نفساً وقوتاً .

وليتأكد لك أن الهواء سيد الأقوات ، إجر هذه التجربة ، خذ إصيصاً أو برميلاً مثلاً وضع فيه تربة زراعية بوزن معين ، وازرع فيه شجرة مثمرة كالموز مثلاً ، وبعد فترة زن الثمار التى أخذتها من الشجرة وزن ما نقص من التربة ، وسوف تجد أن التربة نقصت بمقدار خمسة بالمائة ، أما نسبة الخمسة والتسعين فمن الهواء .

فكأن الهواء هو المغذئ الأساسى للنبات ؛ لذلك نقول : إنه الأصل فى القوت ، على خلاف ما كنا نعتقد من أن التربة هى الأصل فى القوت ، لذلك يشير القرآن إلى هذه المسألة ، فيقول

سبحانه : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا ^(١) التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ [المائدة] فذكر الفوقية قبل التحتية .

الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية ﴿ أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا .. ﴾ [١٤] [فاطر] يريد من الكفار أن ينظروا إلى مواقع الحياة ، لا إلى كلامنا ، ولا إلى كلامهم ، بل واقع الحياة المشاهد ، فقال ﴿ أَوْ لَمْ يَسِيرُوا ﴾ [١٤] [فاطر] لأنهم ساروا بالفعل ؛ لذلك لا يأمرهم هنا بالسير ، بل يقرر واقعاً حدث بالفعل ؛ لأنهم كانوا أمة لها تجارة فى الصيف إلى الشمال ، وفى الشتاء إلى الجنوب .

وفى هذه الأسفار رأوا الكثير من آثار مَنْ سبَقهم ، فهل رأوا فى السابقين رسولاً هُزِمَ من المكذِبين به ؟ لقد هزم الله المكذِبين والكافرين ، وكتب النصر للمؤمنين الصادقين ، وهؤلاء الذين أخذهم الله كانوا أشدَّ منهم قوَّةً ، لكنها قوة البشر مهما بلغت من التقدم ماذا تفعل أمام قوة الله ، فلا تنظر إلى قوة الرسول ، لكن انظر إلى قوة مَنْ أرسله ، وَمَنْ تكفل بحفظه ونصرته .

إذن : هذه معركة ليست بين خَلْقٍ وَخَلْقٍ ، إنما بين خَلْقٍ معاندين للخالق سبحانه ، فهل تُعْجِزُونَ الله ؟ لذلك ينفى الحق سبحانه أن

(١) بعض الذين لم يفهموا القرآن أو الذين لا يريدون أن يفهموا يطعنون فى القرآن بأنه يتناقض مع نفسه ، فمن جهة يرمى أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالكفر ، ومن جهة أخرى يطالبهم أن يقيموا التوراة والإنجيل ويطالبهم بالرجوع إليهما كما فى هذه الآية . إنهم يتجاهلون أن الذى أنزل القرآن هو الذى أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى . والإسلام يعترف بالأديان قبله ، فهناك تواصل ، فلماذا يقفون عند حد التوراة والإنجيل ويتجاهلون أن الله أنزل كتاباً يصدق ما بين أيديهم من كتبهم وهو مهيمن عليها حاكم على ما فيها ، فلو أقاموا التوراة التى نزلت على موسى ، والإنجيل الذى نزل على عيسى لا ما اخترعوه هم وأضافوه لادى بهم إلى الإيمان بما أنزل الله عليهم من القرآن ، فإن كتبهم ناطقة بنصديقه والأمر باتباعه حتماً لا محالة .

يكونوا معجزين ، وينفى أن يكونوا معجزين ، وفرق بين الاثنين : معجز إن أعجزه ولو مرة يعنى : أتى بما يعجزه ، إنما معجز فيها مشاركة ومفاعلة ، كأن الإعجاز كان بينهما سجال ، وفيه أخذ ورد .

فكأن الحق سبحانه يملئ لهم ويمهلهم ، فيجعل لهم الغلبة فى بعض الجولات ليستنفذ كل أنواع الحيل ، ويستنفذ كل قواهم ، إذن : مهما كانت قوتكم ، ومهما استعنتم وتقويتم بحضارات أخرى فلن تعجزوا الله ؛ لأن الله تعالى لا يعجزه شيء ، وليس له سبحانه شريك أو مقابل يساعدكم ، فهو إله واحد يساعد المؤمنين به وينصرهم ، وأنتم لا ناصر لكم ، والحق سبحانه أهلك المكذبين قبلكم ، وكانوا أشد منكم قوة ، والذي يقدر على الأشد أقدر من باب أولى على الأضعف .

والحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يؤكد أمراً واقعياً من الممكن أن يأتى به فى صورة الخبر ، فيقول : لقد ساروا فى الأرض ، ورأوا كذا وكذا ، لكن عدل عن الخبر هنا إلى الاستفهام ، يعنى : اسألوهم أساروا أم لم يسيروا ؟

والحق سبحانه لا يسأل هذا السؤال إلا وهو واثق أنهم سيقولون سرنا ، وهذا يؤكد الكلام ؛ لأنه إقرار من المخاطب نفسه ، كما أن الاستفهام بالنفى أقوى فى تقرير المخاطب من الاستفهام بالإثبات .

ومسألة السير فى الأرض أخذت حظاً واسعاً من القرآن الكريم ؛ لأن الله تعالى يريد من الناس أن ينظروا إلى الآيات الكونية ، وأن يتأملوا فى الكون ليقفوا على أسرارهِ ، وعلى دلائل القدرة فيه ؛ لذلك يأمرنا الحق سبحانه مرة بقوله : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا ﴾ [النمل] ومرة : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا ﴾ [الأنعام]

فما الفرق بين التعبيرين ؟

قالوا : السَّيرُ في الأرض يكون إما للنَّظَرِ والاعتبار وإما للاستثمار ، فقوله تعالى : ﴿ فَانظُرُوا ۝٦٩ ﴾ [النمل] للسَّير المراد منه الاعتبار والتأمل في آيات الله ، وفي هندسة الكون العجيبة التي تدلُّنا على قدرة الخالق سبحانه .

أما قوله ﴿ ثُمَّ انظُرُوا ۝٦٦ ﴾ [الأنعام] فهي للسَّير الذي يُراد منه العمل والاستثمار وطلب الرزق ، فحتى إن سُرَّتْ في أنحاء الأرض طلباً للرزق والاستثمار لا تنسَ ولا تغفل عن الاعتبار وعن التأمل ، ولا تحرم نفسك من النظر في الآيات وفي مُلْكِ الله الواسع ، خاصة إذا اختلفت البيئات .

فالبينة الصحراوية البدوية كبادية الحجاز مثلاً تسير فيها لا تكاد ترى فيها أثراً للون الأخضر ، وفي إندونيسيا مثلاً ذهبنا إلى أماكن تكسوها الخضرة ، بحيث لا ترى بقعة من الأرض خالية من النبات ، وفي كل من هاتين البيئتين خيراتها وما يُميّزها عن الأخرى ؛ لذلك قالوا في المثل : (اللي يعيش ياما يشوف ، واللى يمشى يشوف أكثر) .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ۝٤٤ ﴾ [فاطر]

سبق أن تكلمنا في معنى يُعْجِزُهُ ، الآية هنا لا تنفى أن شيئاً في السموات أو في الأرض يُعْجِزُ الحق سبحانه ، إنما تنفى مجرد أن يكون هذا أو يُتَصَوَّر ، فهذا أمر لا يُتَصَوَّر ولا يكون أصلاً .

وقوله : ﴿ مِنْ شَيْءٍ ۝٤٤ ﴾ [فاطر] من هنا تنصُّ على العموم يعنى :

من بداية ما يقال له شيء كما تقول : ما عندي مال ، فيجوز أن يكون لديك مال ، لكن قليل لا يُعْتَدُّ به ، فإن قلت : ما عندي من مال فقد نفيت وجود كل ما يُقال له مال ، مهما كان قليلاً ولو قرشاً واحداً .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيرًا ﴾ [فاطر] يُبين علة أنه سبحانه لا يُعجزه شيء ، فالله تعالى عليم بعلم محيط لا يعزب عنه شيء ، فإن بيتوا شيئاً علمه الله وعلم مكانه ، ثم هو سبحانه قدير ، عالم بقدرة ، وهذان هما عنصرا الغلبة العلم والقدرة ، تعلم الشيء وتقدر أن تردّه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَوْ يَوَّاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمْ دَابَّةً وَلَا كُنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴾ [٤٥]

الحق سبحانه وتعالى رحيم يُوالى نعمه حتى على الكافرين به ، والعاصين لأوامره ، ولو أن الله تعالى أخذهم بظلمهم - وظلمهم كثير - ما ترك أحداً منهم ، فلماذا يعاملنا الله هذه المعاملة ؟ ولماذا يمهلنا هذا الإمهال ؟ قالوا : لأنه تعالى ربنا وخالقنا ، ويعلم أن الإنسان ضعيف أمام شهوات نفسه ، ضعيف أمام هواه وأمام شيطانه ؛ لذلك سبق حلمه غضبه ، وسبق عفوّه مؤاخذته ، وقال سبحانه ﴿ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [٣٠]

[الشورى]

وورد في الأثر أن الحق سبحانه يخاطبنا بقوله تعالى : « .. لو

لم تَذَنَّبُوا لَخَلْقَتْ خَلْقًا غَيْرَكُمْ يَذَنَّبُونَ ، فَيَسْتَغْفِرُونَ فَأَغْفِرْ لَهُمْ «^(١)» وَإِلَّا
فَكَيْفَ يُوصَفُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ بِأَنَّهُ تَوَّابٌ غَفَّارٌ ، فَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ يَرِيدُ
أَنْ يَثْبُتَ لِنَفْسِهِ سُبْحَانَهُ كُلَّ صِفَاتِ الْكَمَالِ ، وَأَوَّلُهَا الْوُجُودُ الْوَاجِبُ ،
ثُمَّ الْحَيَاةُ ، وَكُلُّ الصِّفَاتِ تَابِعَةٌ لِهَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ .

وهذه الصفات لله تعالى يمكن أن تقسم إلى قسمين : قسم له
مقابل : وهي صفات الفعل من الله تعالى ، مثل : المحيي يقابلها
المميت ، والمعز يقابلها المذل ، وقسم ليس له مقابل وهي صفات
الذات مثل : الحي العزيز القهار الحليم ، فهي صفات لا نقيض لها .

والحق سبحانه لا يؤاخذ الناس بما كسبوا . أى : من التعدى
والظلم : لأن الله خلق الإنسان ، وخلق له شهوات وغرائز ، وكل أمور
الدين جاءت لتُعالى هذه الشهوات ، وتسمو بهذه الغرائز ، لا لتمحوها ،
جاءت لتَهْذِبَهَا لا لتَقْضِيَ عَلَيْهَا ، وإلا لو أن الحق سبحانه أراد ألا تحدث
هذه التعديات وهذا الظلم ما جعل الغرائز أصلاً .

فمثلاً غريزة الجنس خلقها الله لعمارة الكون ، ويريد الله من
الإنسان أن يُعالى من هذه الغريزة بحيث تكون في الحلال وتحت
مظلة الشرع ، وسبق أن بيَّنا الفرق في هذه المسألة حين تتم في
النور وتحت مظلة شرع الله ، وعلى كلمات الله ، وكيف نفرح بها
ونعْلِنُهَا ونفخر بها ، أما لو تمت في الخفاء بعيداً عما شرع الله
فنحاول كتمانها ، والتخلص من ثمرتها إن كان لها ثمرة ، وإن ظهرت
للناس كانت وصمة عار لا تُمحي .

لذلك جاء في الحديث أن رجلاً من الصحابة كان شديد الغيرة

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢/٢٠٩) وكذا مسلم في صحيحه (٢٧٤٩) كتاب التوبة ولفظه :
« وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ . لو لم تَذَنَّبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ ، وَلَجَاءَ قَوْمٌ يَذَنَّبُونَ ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ ،
فَيَغْفِرُ لَهُمْ » .

على بناته ، فلما تقدم رجل لخطبة واحدة منهن ذهب ليخبر رسول الله ، فتبسم رسول الله وقال له : « جدع الحلال أنف الغيرة »^(١)

يعنى : الأمر الذى كنت تغار منه ولا تقبله ، الآن تفرح به وتدعو الناس إليه ، لماذا ؟ لأنه جاء من طريق الحلال الذى شرعه الله ، وكلمة الحق هى التى أبرزتُ العواطف ، وجعلتُ المهيج المثير مُسْعِداً لا غضاضة فيه .

كذلك غريزة حب الاستطلاع موجودة فى الإنسان ليتأمل الكون من حوله ، ويبحث عن أسرار الله فيه ، وما جعلها الله للتلصص على الناس ، وتتبع عوراتهم وأعراضهم . كذلك الأكل والشرب غريزة جعلها الله لأنها مَقُومٌ من مَقُومَاتِ الحياة ، وينبغى أن تكون فى هذه الحدود حدود استبقاء الحياة ، لا أن تتحول إلى نهم وشراهة ، وتصل إلى حد التُّخمة .

والغريزة جعلها الله فى الإنسان لحكمة ، فالولد مثلاً يتحمل أبوه مشقة تربيته والإنفاق عليه ، ويظل الولد عالاً على أبيه طيلة خمس عشرة سنة ، ولولا أن الله تعالى ربط النسل بالعملية الجنسية ، وجعل فيها لذة الجماع لزهّد كثيرون فى الإنجاب ، كذلك الأم تتحمل مشقة الحمل والولادة والرضاعة .. إلخ ، حتى أنها لتقسم فى الولادة أنها لا تحمل مرة أخرى ، لكن عندما يذهب ألم الوضع ، ويكبر الولد تشتاق إلى غيره .. وهكذا .

(١) ذكر أبو هلال العسكري فى « الصناعتين » فصل الاستعارة والمجاز أنه ﷺ رأى علياً مع فاطمة فى بيت فردّ عليهما الباب . وقال : « جدع الحلال أنف الغيرة » . وذكر الميدانى فى « مجمع الأمثال » أن هذا كان ليلة رُفّت فاطمة إلى على ، وقال : هذا حديث يُروى عن الحجاج ابن منهال يرفعه . وانظر أيضاً : أبو منصور الثعالبي فى « الإعجاز والإيجاز - فصل استعاراته ﷺ » ، وابن حمدون فى « التذكرة الحمدونية - ما جاء فى العلوم والثبات » .

وحين تتأمل مسألة الغريزة تجد أن الخالق سبحانه جعل في الإنسان الغريزة ونقيضها ، فتراه في موقف رحيماً وفي موقف آخر غَضُوباً ، أو عزيزاً في موقف ، ذليلاً في موقف آخر ، وهاتان الغريزتان لا تجتمعان في الإنسان في وقت واحد ، فالظرف الإيماني يحكم عليه مرة بأن يكون عزيزاً ، ومرة بأن يكون ذليلاً .

واقراً إن شئت قوله تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (٥٤) [المائدة]

وقوله سبحانه : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ (٢٩) [الفتح]

إذن : الخالق عز وجل جعل فيك الغرائز المتناقضة ، لا يكبت شيئاً منها ، لكن لتُستعمل كل غريزة منها في موقعها المناسب .

ومعنى : ﴿ يُؤَاخِذُ ﴾ (٤٥) [فاطر] يعنى : يعاقب ويجازى ﴿ بِمَا كَسَبُوا ﴾ (٤٥) [فاطر] نقول : كسب واكتسب ، كلمة كسب تدل على وجود تجارة فيها ربح ومكسب زيادة على رأس المال ، وهى تدل على المكسب الذى يأتى طبيعياً ، أما اكتسب ففيها مفاعلة ، وهى على وزن افتعل ، ففيها افتعال وتكُلف .

لذلك يستعمل القرآن كسب فى الخير واكتسب فى الشر ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ (٢٨٦) [البقرة] لأن فعل الخير يأتى منك طبيعياً ، لا تكلف فيه ولا افتعال على خلاف الشر ، فيحتاج إلى محاولات وإلى حيل واحتياطات وتلصص .. الخ .

لذلك قلنا : إن الطاعة لا تُكلف الإنسان شيئاً ، أما المعصية فهى التى تكلف الكثير ؛ لأن الطاعة تأتى منك طبيعياً ، أما المعصية

فتحتاج إلى حيل واحتياط وافتعال .

فإن قلت : فما بال قوله تعالى في السيئة ﴿ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ (٨١) ؟
[البقرة]

نقول: استعمل القرآن كسب مع السيئة ؛ لأنه يتحدث عن الذين أسرفوا على أنفسهم ، وبالغوا في المعصية حتى أحبوها وعشقوها ، بل ويتحدثون بها ويجاهرون ، وحتى أن المعصية تأتي منهم طبيعية ، كأنها طاعة ، ويفعلونها بلا افتعال ولا احتياط ، فهي في حقهم كسب لا اكتساب ، وفرحون بها كأنها مكسب فلا يؤنبون أنفسهم ، ولا يلومونها ، ولا يتدمون على معصيتهم .

والآية هنا بنفس هذا المعنى ﴿ وَلَوْ يَرَىٰ الْإِنسَانُ أَنَّهُ يَخُذُ اللَّهَ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا ۖ ﴾ (٤٥) [فاطر] يعني : عشقوا المعصية والظلم وفرحوا به كأنه مكسب . ثم يأتي جواب الشرط : ﴿ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ۖ ﴾ (٤٥) [فاطر] معنى الدابة : كل ما يدب على الأرض . أي : يمشى عليها الهويناً ، لكن غلبت الكلمة على ما يُركب ويحمل الأثقال .

لذلك قال العربي لآخر : لقد أعْيَيْتَنِي شَبَّ وَدَبَّ يعني في شبابك ، وفي شيخوختك ، وأنت تدب وتمشى الهويناً .

لكن ، ما ذنب الدواب تتحمل عاقبة ظلم الإنسان ؟ قالوا : العلاقة هنا أن الدابة مخلوقة مُذَلَّلَةٌ لخدمة الإنسان وراحته ، فمعنى هلاك الدواب أن تمتنع راحة الإنسان ، وأن يمتنع المطر وتجذب الأرض ، وعندها لا يجد الإنسان قوته ، لا من لحوم الدواب ولا من نبات الأرض ، وفي هذا إذلال للإنسان الذي يرى وسائل حياته وأسباب راحته تُسَلَّب منه دون أن يفعل شيئاً ، ولا يقدر على شيء .

وحين نلتصق آيات القرآن نجد أنه تكلم عن هذا المعنى في موضعين :

الأول: في سورة النحل : ﴿ وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ (٦١) [النحل]

والآخر هنا في فاطر : ﴿ وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴾ (٤٥) [فاطر]

قد يرى البعض في الآيتين تكراراً ، وحاشا لله أن يكون في كلامه تكرار ، فإذا تأملت لوجدت بينهما خلافاً ، يجعل لكل منهما معناها الخاص . فالأولى تتكلم عن ظلم الناس ، والأخرى عما اكتسبوه من السيئات عامة ، وكل من اللفظين يعطيك لقطة جديدة لأننى قد أظلم ، لكن أندم على ظلمى ، ولا أفرح به ، ولا أتمادى فيه ، أما إن صار عادة لى حتى عشقته ، فهو اكتساب وافتعال بالمعنى الذى ذكرنا .

الأولى تقول : ﴿ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا ﴾ (٤٥) [فاطر] والأخرى : ﴿ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا ﴾ (٦١) [النحل] كذلك فى تذييل الآيتين ، ففي الأولى يتحدث الحق سبحانه عن الزمن والأجل الذى لا يتقدم ولا يتأخر ، وفى الأخرى يتحدث عن الجزاء ، وأن الله تعالى بصير بأعمال عباده ، لا يخفى عليه منهم شيء ، إذن : فالآيتان متكاملتان ، ليس فيهما تكرار أبداً .

وضمير الغائب فى ﴿ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا ﴾ (٤٥) [فاطر] و﴿ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا ﴾ (٦١) [النحل] هذا الضمير متصل بالآية قبلها : ﴿ .. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ (٤١) [فاطر] فالضمير يعود

على أقرب مذكور ، وهو الأرض ، ويفهم هذا المرجع أيضاً بالقرينة العقلية ، لأن المعنى ينصرف إليها .

وهذه الآية لها معنا قصة ونحن صغار في كُتَاب الشيخ حسن رحمه الله ، وكان الشيخ يكلف العريف أن يُصَحِّح لنا الألواح ، وفي هذا اليوم جلس الشيخ حسن يصحح لنا بنفسه ، لكن في هذا اليوم لم أكنُ صححت اللوح (وطلعت خالص) وانتظرت الفلَكة والمقرعة (تشتغل) ، لكن الشيخ قال لي : اسمع أنا سأعلمك كيف تقرأ هذه الآية دون أن تخطئها بآية النحل ، لا تجمع الظائنين ولا السيينين يعنى : إن قلت (بظلمهم) فلا تقل (على ظهريها) وإن قلت (بما كسبوا) فلا تقل (لا يستأخرون ساعة) وهكذا كان شيخنا رحمه الله يعايش القرآن ويتفاعل معه ، وصدق الله العظيم ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴾ (٢٢) [القمر]

وكان لي معه أيضاً - رحمة الله عليه - قصة أخرى ، ما زلت أذكرها في سورة الشورى ، وجلس الشيخ يُصَحِّح لنا اللوح وكنا هربنا ولم نصحح ، فلما جلستُ أمام الشيخ قرأت (حم عسق) وقد مرت بنا حم وطه وغيرهما لكن لم يمر بنا مثل (عسق) فقرأتها كما هي عَسَقُ ، فضربني الشيخ فقرأتُ أيضاً عَسَقُ فضربني ، وفي المرة الثالثة عرف أنني لم أصحح اللوح على العريف ، فقال : قُلْ عَيْن سَيْن قاف ، فظلت ملازمة لي لا أنساها حتى الآن ، رحمهم الله ورَضَى عنهم أجمعين .

والمراد بالأجل في ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ ﴾ (٥٥) [فاطر] أى : القيامة والعذاب ، أو جاء أجل إفنائهم بعذاب يستأصلهم ، وعرفنا أن عذاب الاستئصال مثل الصيحة والرجفة والخسف .. الخ لا ينزل إلا على

يأس من هداية القوم ، بحيث لم يُعَدَّ هناك أمل في هدايتهم ، كما جاء في قصة سيدنا نوح - عليه السلام - لما قال : ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ (٢٦) إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴾ (٢٧) [نوح]

لكن إن كان هناك أمل في أن يؤمن بعض القوم فلا ينزل بهم مثل هذا العذاب .

أو : يراد بالأجل هنا أجل الأمة ، كما قال سبحانه : ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ﴾ (٤٩) [يونس] فكأن الآجال ثلاثة : أجل للدنيا ونهايته قيام الساعة ، وأجل للشخص الواحد بانتهاء عمره ، وأجل للأمة كلها حين يأتيها عذاب عام يقضى عليهم جميعاً مرة واحدة .

أو : لكل أمة أجل تنتصر فيه ، وتغلب مع وجود المعاندين والكافرين ، كما حدث لسيدنا رسول الله ﷺ لما انتصر المسلمون في بدر ، فقد كان لأمة الظلم والكفر أجل انتهى بالإسلام وقوة المسلمين ، مع أن الأمل كان بصيصاً من نور ، بحيث يغلب اليأس على الأمل .

حتى أن سيدنا عمر - رضى الله عنه - يقول لما نزلت : ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴾ (٤٥) [القمر] قال عمر : أى جمع هذا ونحن عاجزون عن حماية أنفسنا ؟

فلما جاءت بدر وانتصر المسلمون ، قال : صدق الله ^(١) ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴾ (٤٥) [القمر] فقد اشتدت شوكة الإسلام ، وقوى

(١) أورده ابن كثير في تفسيره وعزاه لابن أبي حاتم (٢٦٦/٤) عن عكرمة قال : ، لما نزلت : ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴾ (٤٥) [القمر] قال عمر : أى جمع يُهْزَم ؟ أى : أى جمع يُغْلَب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ في الدرع وهو يقول : « سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ » ، فعرفت تأويلها يومئذ .

المسلمون ، وأذنت دولة الكفر بالزوال ، انتهى أجل الأمة الكافرة
الظالمة ، وبدأ أجل الأمة المؤمنة .

لذلك حين نتأمل قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۖ (١٩) وَلَا
الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۖ (٢٠) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۖ (٢١) وَمَا يَسْتَوِى الْأَحْيَاءُ وَلَا
الْأَمْوَاتُ ۖ (٢٢) ﴾ [فاطر]

نجد أربعة متقابلات ، الأولان منها مطابقان لحاله ﷺ مع أمته
قبل انتشار الإسلام فى فترة غلبة الجاهلية على سيدنا رسول الله
وأتباعه فى مكة ، فالأعمى أى : الجاهل بالحكم ، والبصير العالم به ،
والظلمات يعنى : الضلال والكفر ، والنور هو الإيمان ، لأنهم كانوا
عمياً ، فأراد الله أن يُبصرهم ، وكانوا فى ظلمات الجهل والضلال
فأخرجهم الله منها إلى نور الإيمان .

أما المتقابلان الآخران فيطابقان حاله ﷺ مع أمته بعد أن أرسى
الإسلام دعائمه ، وتمكّن من نفوس المؤمنين ﴿ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۖ (٢١)
وَمَا يَسْتَوِى الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۖ (٢٢) ﴾ [فاطر] فتراه بدأ بصفة الإيجاب فلم
يقُلْ الحرور ولا الظل كما قال ﴿ الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۖ (١٩) ﴾ [فاطر] لماذا ؟
لأن الحديث هنا عن أمة النصر وأمة الإيمان ، فناسب أن يبدأ التقابل
بصفة الخير التى تناسب هذه الأمة الجديدة .

وفى هذا المعنى إشارة لطيفة إلى انتهاء أجل الجاهلية وظلماتها
وعماها ، وإيدان ببداية أجل جديد ، لأمة الإيمان الوليدة التى تستظل
بواحة الإيمان بعد أن أحياهم الله بالإيمان وكانوا أمواتاً بالكفر ، كما
قال سبحانه فى آية أخرى : ﴿ أَوْ مَنْ كَانَ ميتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نورا يَمْشِى بِهِ
فِي النَّاسِ كَمَنْ مثله فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخارج منها ۖ (١٢٢) ﴾ [الأنعام]

وسبق أن بيّنا الفرق بين مَيِّت ومَيِّت ، المَيِّت بالتشديد هو مَنْ يُؤوّل أمره إلى الموت وإنْ كان حياً ، ومن ذلك خطاب الحق سبحانه لرسوله ﷺ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ [الزمر] يعنى : سيؤوّل أمرك إلى الموت . أما مَيِّت بالسكون فهو الذى مات بالفعل .

إذن : نستطيع أن نقول ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ ﴾ [فاطر] أى : بنُصرة الإيمان على الكفر ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴾ [فاطر] كلمة عباد وعبيد جمع لعبد ، ومع أنهما جُمع لمفرد واحد إلا أن معنهما مختلف ؛ لأن الإنسان العبد مُلْك سيده ، وما دام مُلْكُه فهو مطيع لأوامره ، والإنسان المؤمن له اختيار ، فالله تعالى يخاطبه وهو يطيع أو يعصى ، فى حين أن العبد لا يعصى سيده إنْ كان من البشر .

نعم قد يخالف أمر الله ، لكنه لا يخالف أمر سيده ، كيف ؟ قالوا : لأن الله تعالى هو الحليم الغفار ، أما السيد من البشر فلا يخلو من جبروت ، أو طغيان ، أو استبداد وتسلُّط .

وفَرَّق بين طاعة العبد وهو مختار أن يعصى وطاعته وهو مقهور على الطاعة ، وسبق أن مثَّلنا لهذه المسألة بعبدین سعيد وسعد ، سعيد شُدَّ إلى سيده بسلسلة لا يستطيع الفكك منها ، وسعد أُطلق حُرّاً لا يقيد شىء ، وحين ينادى السيد على أحدهما يأتيه ، فأيهما أطوع ؟ لا شك أن سعداً أطوع من سعيد ؛ لأنه يأتى سيده وهو قادر مختار ألا يأتى ، أما سعيد فلا يملك إلا أن يجيب ؛ لأنه لو عصى لجذبه السيد من السلسلة .

كذلك الحق سبحانه خلق الخلق مختارين ، ووضع لهم هذه القاعدة : ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ ﴾ [الكهف] مَنْ شَاءَ أطاع ، وَمَنْ شَاءَ عصى ، وهذا تصرف العبيد مع سيدهم ، فإن قال العبد :

يا ربُّ أنتَ خلقتني ورزقتني وجعلتَ لي الجوارح ، وجعلتني مختاراً ، وأنا عبدٌ من عبيدك ؛ لذلك أتنازل عن اختياري لاختيارك ، وعن مرادى لمرادك ، لقد اختار هذا العبد أن يكون مقهوراً لربه مسخراً كما سُخِّرَت السماء والأرض .

وهؤلاء هم العباد ، وهم الصفوة من الخلق الذين آثروا مراد الله على مراد أنفسهم ؛ لذلك يتحدث عنهم الحق سبحانه ويعطينا صورة لهم : ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ﴾ (٦٢) [الفرقان] يعنى : متواضعين غير متكبرين ، وعلام التكبر ﴿ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴾ (٣٧) [الإسراء]

﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ (٦٣) وَالَّذِينَ يَسْتَوُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (٦٤) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ^(١) (٦٥) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (٦٦) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧) وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ (٦٨) [الفرقان]

هذه صفات ثمان ترسم لنا صورة كاملة لمن استحقوا أن يكونوا عباد الله ؛ لذلك يخاطبهم ربهم فى موضع آخر : ﴿ قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (٥٢) [الزمر]

ومن رحمة الله بعباده أن الحسنة تمحو السيئة ، كما قال

(١) الغرام : العذاب الدائم والهلاك الملازم . [القاموس القويم للقرآن الكريم ٥٢/٢] وقال الزجاج : هو أشد العذاب . وأيضاً هو ما لا يُستطاع أن يُتفصى منه . [لسان العرب - مادة : غرم] .

سُورَةُ قَطَرٍ

○ ١٢٥٥ ○

سبحانه: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا^(١) مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (١١٤)﴾ [هود]

بل وأعظم من ذلك ، ألا تقتصر رحمة الله على محو السيئة ، إنما تُبَدِّلُ السيئة بعد التوبة حسنة : ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٧٠)﴾ [الفرقان]

وحول معنى (عباد) و (عبيد) الذي أوضحناه سمعنا من يعترض ويقول : في القرآن ما يناقض هذا المعنى ، وهو قوله تعالى في موقف القيامة يخاطب الكبراء والسادة الذين أضلوا الناس وزينوا لهم الكفر : ﴿أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (١٧)﴾ [الفرقان]

ونقول : ليس بين الآيات تعارض كما تقولون ؛ لأن الحديث هنا عن الآخرة ، وليس في الآخرة اختيار ، فلا فرق بين (عباد) و (عبيد) في الآخرة .

وقوله تعالى : ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا (٤٥)﴾ [فاطر] ذكر هنا صفة البصر ؛ لأنها أقوى وسائل العلم والإدراك ، فللعلم وسائل متعددة ذكرها الحق سبحانه في قوله : ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٨)﴾ [النحل]

فالسمع أول وسائل الإدراك ، وهو أول جراحة تتنبه وتؤدي مهمتها في المولود ، بدليل أنك تضع مثلاً أصبعك أمام عينه ، فلا تطرف ، أما إن صرخت في أذنه ينزعج ويستجيب للصوت ، والسمع كذلك هو الحاسة التي لا تتعطل أثناء النوم ؛ لأن بها يتم الاستدعاء ،

(١) الزلفة : الطائفة من الليل وجمعها زلفٌ . قال تعالى : ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (١١٤)﴾ [هود] أي : أوقاتاً وساعات من الليل . قيل : في أوله . وقيل : في أي وقت فيه . [القاموس القويم ٢٨٨/١] .

والسمع هو الوسيلة الأولى فى القيم والمعنويات ، وبه يستقبل الإنسان منهج الله .

أما البصر وإنْ جاء فى المرتبة الثانية إلا أنه أكبر من السمع وأقوى ؛ لأنك قد تسمع عن الشيء ، لكن لا تلتفت إليه ، فإنْ تحول من السمع إلى البصر فقد وصل إلى قمة الإدراك الذى لا شك فيه ؛ لذلك يقولون : ليس مع العين أين . والشيء الذى تسمع عنه قد يكون كاذباً ، أمّا الشيء الذى تبصره فإنه لا يكون إلا حقاً .

لذلك ، فالحق - سبحانه وتعالى - حين يريد أن يؤكد لنا معلومة ، يقول سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ ۖ ﴾ [الزمر] لأن الذى تراه العين هو الأكّد . وأبو جعفر لما قال لمقاتل : عظنى يا مقاتل ، قال له : أعظك بما سمعتُ ، أم بما رأيتُ ؟ بالله أجيبوا أنتم بماذا ؟ قال : عظنى بما رأيتُ ، نعم لأنك قد تسمع كذباً ، أمّا إنْ رأيتُ بالعين فهو الحق .

سُورَةُ يُسُوف

سورة يس^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَسَّ ١ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ٢

(يس) يصح أن تكون حروفاً مُقْطَعَةً مثل (الم) و (طه) ،
ويصح أن تكون حروفاً مُقْطَعَةً صادفتُ اسماً ؛ لذلك من أسمائه ﷺ :
يس وطه ، ولا مانع أن يكون الاسم على حرفين ، بل على حرف
واحد مثل (ن) في قوله تعالى : ﴿ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ١ ﴾ [النجم]
وقد جُعِلَ عَلَماً على سيدنا ذى النون^(٢) عليه السلام ، كذلك : (ق) أصبح

(١) سورة يس هي السورة رقم (٣٦) في ترتيب المصحف الشريف ، عدد آياتها ٨٢ آية ،
نزلت بعد سورة الجن ، وقبل سورة الفرقان ، فهي السورة رقم ٤٠ في ترتيب النزول ،
وقد حكى القرطبي في تفسيره (٥٦٢٥/٨) الإجماع على أنها سورة مكية ، ولكنه قال :
« إلا أن فرقة قالت : إن قوله تعالى ﴿ وَنَكُتْ مَا قَدَّمُوا وَأَثَرَهُمْ ٢٦ ﴾ [يس] نزلت في
بنى سلمة من الانصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد الرسول
ﷺ ، وقد أورد ابن كثير في تفسيره (٥٦٦/٢) هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري ولكنه
قال : « فيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية ، والسورة بكمالها مكية ، فالله أعلم » .

(٢) النون : الحوت وذر النون لقب يونس بن متى عليه السلام ، سماه الله ذا النون لأنه
حبسه في جوف الحوت الذي النقمه . [لسان العرب - مادة : نون] . أما (ن) التي في
سورة القلم فقد ورد فيها أقوال منها : أنه الحوت ، ومنها أنه الدواة . انظر حكاية هذه
الأقوال في تفسير ابن كثير (٤٠٠/٤ ، ٤٠١) ، ولكن قال الأزهري : (ن والقلم)
لا يجوز فيه غير الهجاء ، ألا ترى أن كُتِّبَ المصحف كتبوه ن ؟ ولو أريد به الدواة
أو الحوت لكتب نون . [لسان العرب - مادة : نون]

عَلَّمَ عَلَى الْجِبَلِ الْمَعْرُوفَ . إِذْنَ : هَذِهِ حُرُوفٌ مُقَطَّعَةٌ ، يُمْكِنُ أَنْ تُنْقَلَ إِلَى الْعَلَمِيَّةِ ، وَيُسَمَّى بِهَا^(١) .

وَكثِيرًا مَا تَحَدَّثْنَا عَنْ الْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ فِي أَوَائِلِ السُّورِ ، وَكَلَّمَا مَرَّ بِنَا حُرُوفٌ مُقَطَّعَةٌ لَا بُدَّ أَنْ نَتَحَدَّثَ عَمَّا تَحْتَمِلُهُ مِنَ الْمَعْنَى ، وَالَّذِي يَثْبِتُ فِي الذَّهْنِ أَنَّ الْحَرْفَ لَهُ اسْمٌ وَمُسَمًّى ، اسْمُ الْحَرْفِ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا الْمُتَعَلِّمُ ، أَمَّا مُسَمًّى الْحَرْفِ فَيَعْرِفُهُ الْمُتَعَلِّمُ وَيَعْرِفُهُ الْأُمِّيُّ ، الْأُمِّيُّ مَثَلًا يَعْرِفُ الْفِعْلَ (أَكَلَ) وَيَقُولُ : أَكَلْتُ ، لَكِنْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَهَجَّى حُرُوفَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ إِلَّا مُسَمًّى الْحُرُوفِ ، أَمَّا الْمُتَعَلِّمُ فَيَعْرِفُ اسْمَ الْحَرْفِ فَيَقُولُ : أَلِفٌ فَتْحَةٌ ، وَكَافٌ فَتْحَةٌ ، وَلَامٌ فَتْحَةٌ . فَكَيْفَ إِذْنَ عَرَفَ مُحَمَّدٌ ﷺ أَسْمَاءَ هَذِهِ الْحُرُوفِ وَنَطَقَ بِهَا ، وَهُوَ الْأُمِّيُّ الَّذِي لَا يَعْرِفُ الْقِرَاءَةَ وَلَا الْكِتَابَةَ ؟ الْجَوَابُ : أَنَّهُ عَلَّمَ وَعُرِّفَ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

وَالْقُرْآنُ جَاءَ مُعْجَزَةً يَتَحَدَّى الْقَوْمَ فِيمَا نَبِغُوا فِيهِ ، وَالْعَرَبُ كَانُوا أَهْلَ فَصَاحَةٍ وَبَيَانٍ ، وَيَكْفِي أَنَّهُمْ كَانُوا يَقِيمُونَ الْمَعَارِضَ وَالْأَسْوَاقَ لِلْكَلِمَةِ ، كَمَا نَقِيمُ نَحْنُ الْآنَ الْمَعَارِضَ لِلصَّنَاعَاتِ الْمُتَمَيِّزَةِ ، وَمَعْرُوفٌ عِنْدَ الْعَرَبِ سَوْقٌ عَكَازٌ وَسَوْقٌ الْمَرْبِدُ وَالْمَجْنَةُ .. الخ .

وَقَدْ بَلَغَ مِنْ اهْتِمَامِهِمْ بِالْكَلِمَةِ وَالْأَسْلُوبِ أَنْ يُعْلَقُوا الْقِصَائِدَ

(١) وَرَدَ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يَسَّ (١) ﴾ [يس] عِدَّةُ أَقْوَالٍ :
- هُوَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ مُحَمَّدٍ ﷺ . قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ . وَدَلِيلُهُ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (٢) ﴾ [يس] بَعْدَهَا .
- مَعْنَاهُ : يَا سَيِّدَ الْبَشَرِ . قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ الْوَرَّاقُ .
- مَعْنَاهُ : يَا إِنْسَانَ . أَرَادَ مُحَمَّدًا ﷺ . قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ .
وَهُنَاكَ قَوْلٌ آخَرُ ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (٥٦٣٨/٨) بِالإِضَافَةِ إِلَى مَا سَبَقَ وَنَقَلَهُ عَنِ الْإِمَامِ مَالِكٍ أَنَّ يَسَّ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ ، حَتَّى أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ التَّسْمِيَّ بِاسْمِ يَسَّ . قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : الَّذِي يَجُوزُ التَّسْمِيُّ بِهِ هُوَ (يَاسِينَ) بِهَذَا التَّهَجُّيِّ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الشهيرة عندهم على الكعبة ، وسُمِّيت هذه القصائد « المعلقات » ،
وهي أشهر ما عُرف من الشعر الجاهلي .

وَكَوْنُ الْقُرْآنِ يتحداهم هذه شهادة لهم بالتفوق ، فالضعيف
لا يُتحدى بل القوى ، كما نرى الآن مثلاً في تحطيم الرقم القياسي
في مجال من المجالات .

وتحدَّى القرآن للعرب في الفصاحة والبلاغة مثل تحدَّى سيدنا
موسى للسحرة ، وتحدَّى سيدنا عيسى للأطباء ، إذن : هذه سنة
متبعة في جميع الأمم يتحداها الحق سبحانه بما نبغوا فيه . كذلك
القرآن الكريم جاء بلغة العرب وحروفهم وكلماتهم التي ينطقون بها ،
ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثله ، لماذا مع أن مادة الكلام واحدة ؟
قالوا : لأن المتكلم بالقرآن هو الحق سبحانه .

وقد أوضحنا هذه المسألة بمَثَل - والله المثل الأعلى - قُلْنَا :
لو أردتَ اختبار مجموعة من عمال النسيج أيُّهم أَمهر لا يصح أن
تعطى أحدهم مثلاً حريراً ، وآخر قطناً ، وآخر صوفاً ؛ لأن المادة
الخام مختلفة ، إنما تعطى الجميع مادة واحدة ، ثم تنظر في نسيج
كل منهم ، كذلك القرآن ولغة العرب ، المادة واحدة لكن المتكلم هنا
العرب ، والمتكلم هنا الحق سبحانه .

وحين تتأمل حروف العربية تجدها ثمانية وعشرين حرفاً ،
والحروف المقطَّعة في القرآن أربعة عشر ، فهي إذن نصف الحروف
العربية . ولفخر الرازي^(١) - رحمه الله - جدول مدهش ينظم هذه

(١) هو : محمد بن عمر أبو عبد الله فخر الدين الرازي ، قرشي النسب ، أصله من طبرستان
ومولده في الري (٥٤٤ هـ) (طهران الآن) وإليها نسبته ، إمام مفسر ، أوجد زمانه في
المعقول والمنقول وعلوم الأوائل ، يقال له « ابن خطيب الري » أقبل الناس على كتبه في
حياته يتدارسونها ، كان يحسن الفارسية . من تصانيفه « مفاتيح الغيب » « محصل أفكار
المتقدمين والمتأخرين » توفي عام ٦٠٦ هـ عن ٦٢ عاماً . [الاعلام للزركلي ٢١٣/٦]

الحروف ، ويوضح أنها وُضِعَتْ هكذا لحكمة ، ووُضِعَتْ بقدر وحساب ، هذه الحروف الأربعة عشر تقسم كما يلي :

مجموع حروف اللغة ثمانية وعشرون حرفاً ، التسعة الأوائل بداية من الألف إلى الذال لم تأخذ الحروف المقطعة منها إلا حرفين : الألف والحاء ، وتركت منها سبعة أحرف أما التسعة أحرف الأخيرة ، وتبدأ من الفاء فقد أخذت منها الحروف المقطعة سبعة أحرف هي : القاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والياء وتركت منها الفاء والواو ، فهي إذن على عكس التسعة الأول .

أما الحروف العشرة في الوسط ، والتي تبدأ من الراء وتنتهي بالغين ، فلها نسق آخر ، حيث أخذت الحروف المقطعة منها الأحرف غير المنقوطة ، وهي الراء والسين والصاد والطاء والعين ، وتركت منها الزاي والشين والضاد والظاء والغين .

كذلك حين نتأمل مثلاً حروف الحلق تجد الخاء في المجموعة الأولى لم تذكر في الحروف المقطعة ، وذكرت الميم في المجموعة الأخيرة .

وهكذا نرى أن هذه الحروف لم تُوضع هكذا اعتباطاً أو كما اتفق، إنما وُضِعَتْ بقدر ونظام له حكمة ووراءه أسرار ، وُضِعَتْ بهندسة مقصودة الذات فهي مثل سنان المفتاح ، والله سبحانه وتعالى يفتح بها لمن يشاء ، ومن حكمته تعالى أنه لم يُعْطِ كل أسرار هذه الحروف لجيل من الأجيال ، إنما وزَّع عطاءها على مرَّ الأزمان بحيث لا يستقبل جيل من الأجيال كلام الله بلا عطاء ، وليظل القرآن نوراً يضيء جنبات الدنيا إلى قيام الساعة ؛ لذلك يقول سبحانه : ﴿ سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ (٥٣) [فصلت]

سُورَةُ السِّينِ

١٢٥٦٣

هذه السين الدالة على الاستقبال نطق بها سيدنا رسول الله ﷺ وقال ﴿سُرِّيهِمْ﴾ (٥٣) [فصلت] وظهرت في عهده أسرار ، ونطق بها من بعده من الأجيال المتعاقبة ، وظهرت لها أسرار ، وسنظل ننطق بها وتتجلى لنا أسرارها إلى قيام الساعة ، وإلى أن تظهر الآية الكبرى وهي القيامة . إذن : فعتاء القرآن عطاء مستمر لا ينقطع أبداً .

لذلك لما تناقشنا مع بعض المستشرقين في سان فرانسيسكو حول موضوع المخترعين والمكتشفين الذين خدموا البشرية وأسعدوها باختراعاتهم واكتشافاتهم . قال أحدهم : عجباً للمسلمين ! لماذا لا يدخل هؤلاء المكتشفون الذين أسعدوا البشرية الجنة ؟ فأوضحنا له أنهم نعم خدموا البشرية ، لكن لم يكن الله في بالهم حين اكتشفوا ما اكتشفوا ، بل كان في بالهم الشهرة والمجد والذكر بين الناس ، وقد نالوا ما يريدون فخلدنا ذكراهم وأقمنا لهم التماثيل .. الخ فينطبق عليهم الحديث : « عملت ليقال وقد قيل »^(١)

إذن : هؤلاء العلماء الذين خدموا البشرية وأسعدوها وهم غير مؤمنين بالله ما هم إلا خدام سخرهم الله لخدمة البشر ، فهم كالشمس والقمر وغيرهما ، سخرهما الله للإنسان لفائدته ولمنفعته ، ما هم إلا جنود من جنود الله يخدمون هذا الحرف في ﴿سُرِّيهِمْ﴾ (٥٣) [فصلت] ليظل يعطى على مر الأزمان ، وفي كل المستقبل .

هؤلاء العلماء غير المؤمنين بالله مثلهم كمثّل خادم عندك قلت له : احمل هذا الحجر مثلاً ، فقال لك إنه ثقيل علىّ لا أقوى على حمله ، فإن قلت له : استعن بمنّ يحمله معك ربما قال لك لا أجد ، لكن إن

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٠٥) ، وأحمد في مسنده (٢٢٢/٢) ، والنسائي في سننه (٢٤ ، ٢٣/٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

قُلْتُ لَهُ اَحْمَلْهُ رَسُوف تَجِدُ تَحْتَهُ كَنْزاً هُوَ لَكَ فَإِنَّهُ سَيَحْمَلُهُ وَحْدَهُ ،
فِي هَذِهِ الْحَالَةِ : أَحْمَلْهُ احْتِرَاماً لِأَمْرِكَ ؟ أَمْ حَمَلَهُ طَمَعاً فِي الْكَنْزِ ؟

كَذَلِكَ لَمَّا تَقَدَّمَتْ الْعُلُومُ اكْتَشَفُوا أَنَّ الْخَمْرَ تَضُرُّ بِالْكَبِدِ ، فَأَقْلَعُ
كَثِيرُونَ عَنْ شَرْبِهَا مَخَافَةَ ضَرَرِهَا ، وَبَعْدَ أَنْ عَرَفَ الْعِلَّةَ ، أَمَّا الْمُؤْمِنُ
فَيَقْلَعُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَعْرِفَ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ ، يَقْلَعُ عَنْهَا لِأَنَّ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
نَهَاهُ عَنْ شَرْبِهَا فَيَنْتَهِي ثِقَةً مِنْهُ فِي حِكْمَةِ رَبِّهِ ، وَاحْتِرَاماً لِأَمْرِهِ ،
وَلَوْ لَمْ يَعْرِفِ الْعِلَّةَ .

وَلِأَنَّ سُورَةَ يُسٍ ، ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهَا قَلْبُ الْقُرْآنِ ^(١) فَيَجِبُ أَنْ
نَسْتَهْلِ الْإِسْتِعَاذَةَ وَالتَّسْمِيَةَ قَبْلَهَا ، كَمَا اسْتَهْلَلْنَاهَا فِي السُّورِ قَبْلَهَا ،
فَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْقُرْآنَ مَعْجِزَةً وَكِتَابَ هِدَايَةٍ عَلَى سَيِّدِنَا
رَسُولِ اللَّهِ لِيُصَحِّحَ لِلْمُؤْمِنِينَ بِهِ حَرَكَةَ حَيَاتِهِمْ قَالَ : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ (٩٨) [النحل]

وَقَلْنَا سَابِقاً : إِنَّ عِلَّةَ هَذَا الْأَمْرِ مِنَ الْأَعْلَى أَنَّ الشَّيْطَانَ حِينَمَا
عَصَى رَبَّهُ فِي السَّجُودِ لِآدَمَ ، وَحَدَّثَ الْحَوَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ قَالَ :
﴿ لِأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٨٢) [ص] يَعْنِي : حَتَّى لَا يَتَمَيَّزَ آدَمُ وَبَنُوهُ عَنِّي فِي
الْمَعْصِيَةِ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ (٨٣) [ص] فَقَوْلُهُ : ﴿ لِأَغْوِيَنَّهُمْ
أَجْمَعِينَ ﴾ (٨٢) [ص] أَيْ : فِي أَنْ يَسْلُكُوا طَرِيقاً غَيْرَ الطَّرِيقِ الَّذِي رَسَمَهُ
اللَّهُ لَهُمْ ، وَالطَّرِيقِ الَّذِي رَسَمَهُ اللَّهُ لَهُمْ هُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي
قَالَ فِيهِ : ﴿ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ (١٦) [الأعراف]

نَعَمْ ، لِأَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَأْتِي الْخَمَارَةَ وَلَا أَمَاكِنَ الْقَمَارِ وَالْمَعْصِيَةِ ،
إِنَّمَا يَتَعَرَّضُ لِأَهْلِ الطَّاعَاتِ لِيُفْسِدَ عَلَيْهِمْ طَاعَتَهُمْ ، وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ

(١) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « يَسُ قَلْبُ الْقُرْآنِ ، لَا يَقْرُؤُهَا رَجُلٌ يَرِيدُ اللَّهَ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالِدَارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غَفَرَ لَهُ ، وَاقْرَؤُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ

هنا هو منهج الله الذى وضعه لإسعاد البشرية . فإبليس بدل أن ينتظر إلى أن تنفذ منهج الله فى حركة الجوارح طاعة ومعصية يأتى للأساس الذى تأخذ عنه تلك الجوارح منهج الحركة ، فإذا قرأت القرآن جاء ليفسد عليك القراءة .

لذلك يُعَلِّمُكَ رَبُّكَ - عز وجل - الاستعاذة ، أولاً لتقطع على الشيطان هذا السبيل ؛ لأنه لن ينتظرك حتى تقرأ ، وحتى تأتى بثمرة هذه القراءة فى حركة الحياة ، بل يأتى إلى القرآن نفسه فيفسده عليك من البداية ، فإن أردت أن تنتصر عليه فاستعذ بالله منه .

وحين تستعيز منه بالله فإنك تلجأ إلى ركن قوى ودرع واق لا ينفذ إليك منه شيء من وسوسة الشيطان وهمزه وغمزه ؛ لذلك كان الشيطان واعياً حين قال : ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ (٨٢) ﴿[ص] فهم الذين يحتمون منه فى حمى ربهم وخالقهم .

أما قوله تعالى (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فالحق سبحانه خلق الإنسان ، وجعله سيد هذا الكون ، وسخر له كل شيء ، ومما سخر له سخر أعضائه لإرادته ، فسخر مثلاً لسانه لإرادته ، فإن كان مؤمناً قال : الله واحد . وإن كان غير ذلك قال : الله ثالث ثلاثة ، كذلك سخر له العين تنظر إلى ما أحل وإلى ما حرم كذلك الرجل ، فكل جوارحك سخرها الله لك إن أردت منها طاعة أطاعت ، وإن أردت منها معصية عصت ، فالإرادة هى التى تملى ما تريده ، والجوارح لا تملك إلا أن تنفذ طاعة أو معصية لأنها مسخرة .

وسبق أن مثلنا لذلك بالقائد الأعلى للجيش حين يرسل مثلاً القائد الأدنى على رأس كتيبة فى مهمة ما ، فعلى الكتيبة أن تطيع أمر هذا القائد المباشر طاعة عمياء ، حتى لو كانت هذه الأوامر فى غير

صالحهم ، وليس لهم أن يعترضوا عليه حتى إذا ما عادوا إلى القائد الأعلى اشتكوا له ما كان من قائدهم المباشر ، كذلك طاعة الجوارح لإرادة الإنسان في الدنيا .

أما في الآخرة فسوف تُسلب منه هذه القيادة لجوارحه ، وسوف تشهد هذه الجوارح على صاحبها أمام الحق الأعلى سبحانه ، ففي الآخرة لا سلطان لأحد إلا الله :

﴿ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٦) ﴾ [غافر]

وقال سبحانه : ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤) ﴾ [النور]

وقال : ﴿ وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ (٢١) ﴾ [فصلت]

فإذا كنت تريد عملاً من الأعمال ، هذا العمل يتطلب منك أولاً طاقة عقلية فكرية تخطط له ، ثم يتطلب قوة في الجوارح لتفعل ، من الذى خلق لك العقل المفكر ؟ ومن الذى أمد جوارحك بالقوة والطاقة الفاعلة ؟ أمى تأتمر لك وتفعل مطلوبك بقوة ذاتية فيك ؟ أم بتقدير الله لها ؟

إذن : عليك أن تقبل على كل فعل ، فكراً وتخطيطاً وتنفيذاً وعملاً بقولك بسم الله ، وحين تقولها فكأنك تقول للجوارح : أنا لا أطلب منك بقوتى ، ولكن من باطن قوة بسم الله ، فبسم الله أفعل لا بى .

بدليل أن الله تعالى إن أراد سلب الإنسان ذاتية الحركة وذاتية الطاقة والفكر فتُشَلَّ الجوارح ويُشَلَّ التفكير ، إذن : أقبل على كل أعمالك ببسم الله الذى يعينك عليها .

ثم أنت في الأعمال تحتاج إلى حكمة ، وإلى قدرة ، وإلى علم .. الخ ، فمن الجامع لكل هذه الصفات ؟ إنه الله . إذن : فقل بسم الله الجامع لصفات الكمال كله الممدّ خلقه بها ، فهو سبحانه العالم الذي يمدّك بالعلم ، القادر الذي يمدّك بالقدرة ، الحكيم الذي يمدّك بالحكمة ، العزيز الذي يمدّك بالعزة ، القهار الذي يمدّك بالقهر .. الخ .

ألسنا نسمع القاضي يقول عندما يجلس للحكم : بآسم الشعب يعنى : هو لا يحكم بذاته ، إنما يحكم بقوة الشعب ، كذلك المؤمن يقول : بسم الله عند كل عمل يعنى أيتها الجوارح ، أطيعينى من باطن طاعتك الله .

ثم يصف الحق سبحانه نفسه بقوله ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (١)﴾ [الفاتحة] لأن الحق سبحانه خلق الخلق مختارين ، فكان منهم المؤمن والكافر ، والطائع والعاصى ، وربما غفل الإنسان عن منهج الله فصدرت منه صغائر بل وكبائر ، فكيف يقبل على عمله ببسم الله ؟ وكيف يستعين به سبحانه وقد عصاه ؟

لذلك يقول له ربه عز وجل لا تستح أن تقول بسم الله ، لأننى رحمن رحيم ، أغفر لك وأتجاوز عما كان منك ، ولن أتخلّى عنك ، إذن : تشجّع ولا تترك الاستعانة باسمى مهما كان منك من ذنوب ، واعتمد فى ذلك على أنى رحمن رحيم .

وقد روى أن الأصمعى^(١) سمع رجلاً يقول - وهو يطوف

(١) الأصمعى هو عبد الملك بن قُريب الباهلى أبو سعيد ، راوية العرب وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان ، نسبته إلى جده أصمعى ، ولد بالبصرة عام ١٢٢ هـ ، كان كثير التطواف فى البوادي ، أخبره كثيرة جداً ، كان أتقن القوم للغة وأعلمهم بالشعر ، له « الأضداد » ، « خلق الإنسان » ، « الإبل » توفى بالبصرة عام ٢١٦ هـ عن ٩٤ عاماً [الأعلام للزركلى

بالكعبة - اللهم إني عاصيك وأستحي أن أطلب منك ، لكن أطلب ممن ، وليس في الكون إلا أنت ؟ فقال له الأصمعي : يا هذا ، إن ربك قد أجابك لحسن مسألتك له .

والحق سبحانه وتعالى حين يُعَدِّد نعمه على عباده يقول ﴿ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا (٣٤) ﴾ [إبراهيم] نعم ، لأنَّ عَدَّ الشَّيْءِ مظنة إحصائه ، ومع تقدُّم العلوم وتخصُّص جامعات ومعاهد للإحصاء لم يُقبل أحد على عَدِّ نِعَمِ اللَّهِ ؛ لأنها لَا تُعَدُّ ، بل النعمة الواحدة مطمور فيها مَا لَا يُحْصَى مِنَ النِّعَمِ ؛ لذلك لم يَقُلْ سبحانه : وَإِنْ تَعَدُّوا نِعَمَ اللَّهِ ، بل نعمة الله ، فالنعمة الواحدة مستور فيها ما لَا يُدْرِكُ مِنَ النِّعَمِ .

ونلاحظ في هذه الآية أنها وردت في موضعين ، لكن لكل منهما تذييل ، فواحدة : ﴿ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (٣٤) ﴾ [إبراهيم] والأخرى : ﴿ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٨) ﴾ [النحل]

وكان الحق سبحانه يقول لنا : أنت أيها الإنسان المُنْعَمُ عليه مع ما تُقَابِلُ به نِعَمَ اللَّهِ من الظلم وكفران النعمة ، فربُّكَ المنعم سبحانه يقابل ظلمك وكفرك لنعمه باستدامة النعم ؛ لأنه غفور ورحيم .

وللعلماء أقوال في (يس) قالوا : الياء للنداء و (س) من أسمائه ﷺ ؛ لأنَّ عادة العرب أنْ تحذف بعض حروف الكلمة ، وتُبْقَى على الحرف المميز قوى الجرس ، فمثلاً كلمة إنسان ، السين أقوى حروف فيها ؛ لذلك ورد قول النبي ﷺ : « كفى بالسيف شا »^(١) والمراد : شاهداً .

(١) عن سلمة بن المحبق قال : قيل لأبي ثابت ، سعد بن عباد ، حين نزلت آية الحدود وكان رجلاً غيوراً : أرايت لو أنك وجدت مع امرأتك رجلاً ، أي شيء كنت تصنع ؟ قال : كنت ضاربهما بالسيف . أنتظر حتى أجيء بأربعة ؟ إلى ما ذاك قد قضى حاجته وذهب . أو أقول : رأيت كذا وكذا . فتضربوني الحد ولا تقبلوا لي شهادة أبداً . قال فذكر ذلك للنبي ﷺ . فقال : « كفى بالسيف شاهداً » أخرجه ابن ماجه في سننه (٢٦٠٦) وأبو داود في سننه (٤٤١٧) وتمام الحديث : « ثم قال : لا ، لا ، أخاف أن يتتابع فيها السكران والغيران » .

ومن ذلك قول الشاعر :

أَفَاطِمُ مَهْلًا بَعْضَ هَذَا التَّدَلُّلِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَزْمَعْتَ صَرْمِي فَأَجْمَلِي^(١)
والمراد : فاطمة .

ونحن فى حديثنا اليومى نختصر بعض الحروف ، فحين ننادى مثلاً يا أحمد ، بعضنا لا ينطق الدال ، وخاصة فى لهجة الدمايطه . إذن : فحذف بعض الحروف وإبقاء بعضها مما له جرس قوى أمر وارد فى لغة العرب .

وقال آخرون : بل اسمه ﷺ (يس) وحذفت ياء النداء والخطاب لمحمد ﷺ .

الحق سبحانه وتعالى علّم الإنسان الأسماء كلها ، يعنى : علّمه الكلمة المطلوبة له فى التخاطب ، وبعد ذلك ساعة يتكلم الإنسان ويتخاطب يتواضع ويصطلح على أسماء أخرى ، فالإنسان مثلاً الآن يعرف (التليفزيون) ويتعارف على هذا الاسم ، فهل علّم الله آدم اسم (التليفزيون) ؟ لا إنما اصطلح عليه الإنسان بما علّمه الله .

فالمعنى : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ (٣٦) [البقرة] أى : الصالحة لتخاطبه الآن فى البيئة البدائية ، وعليه هو أن يُنمى لغته ، فيضع لهذا الشيء اسم كذا ، وهذا اسم كذا .

ونحن نعرف أن الحروف قسمان : القسم الأول : حروف مَبْنَى يعنى مهمتها بناء الكلمة ، دون أن يكون لها معنى غير ذلك ، كما نقول مثلاً : كتب ، فالكاف والتاء والباء حروف تُبنى منها هذه الكلمة

(١) هو من قصيدة لامرئ القيس من بحر الطويل عدد أبياتها ٧٧ بيتاً ، وهى معلقة الشهيرة التى أولها : قفا نيك من ذكرى حبيب ومنزل . والصرم : القطع والقطيعة . ومعنى البيت : يا فاطمة دعى بعض دلالك . وإن كنت وطنت نفسك على فراقى فأجملى فى الهجران .

دون أن تعطى معنى آخر زيادةً على معنى هذا الفعل الذى كُونَتْه الحروف .

القسم الثانى : حروف معنى ، وهى أن يكون للحرف معنى يدل عليه بذاته كما نقول : كتبتُ . فهذه التاء الأخيرة تحمل معنى آخر غير معنى الكتابة : لأنها تدل على الفاعل المتكلم فإن جاءت مفتوحة دلتُ على الفاعل المخاطب ، وإن جاءت مكسورة دلتُ على المؤنث ، وهكذا .
وقُلْنَا : إن اسم الحرف قد يصادف علماً على شىء ، فالسسين مثلاً اسم لنهر معروف ، والعين حرف معجم لكن سُمِّيَ به أشياء كثيرة : العين الباصرة ، وعين الماء ، والعين بمعنى الجاسوس ، والعين للنفيس من المال من الذهب أو الفضة .

وقوله سبحانه : ﴿ وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ (٢) ﴾ [يس] هذه الواو تسمى واو القسم فما دخلتُ عليه كاليمين ، لكن هل المطالب التى يريدتها المتكلم من المخاطب تأتى بالقسم أم بالدليل ؟ تأتى بالدليل ، وقد يأتى اليمين فيه الدلالة على الغرض المراد . فمثلاً يقول لك صاحبك : يا أخى أنت لم تُقدِّرْنى ، لأننى مررتُ بأزمة ، فلم تقف بجانبى فتقول له : وحياة الشيك الذى كتبته لك يوم كذا ، وحياة الهدية التى أخذتها يوم كذا ، فتحلف له بالدليل على صدقك .

كذلك هنا الحق - تبارك وتعالى - يقول لنبيه ﷺ : أنت مرسل وأنا أحلف بالقرآن لأنه دليل على أنك رسول صادق .

كلمة قرآن مصدر لقرأ تقول قرأت قراءة وقرآناً ، ولا بُدُّ أن الزيادة فى المبنى تدل على الزيادة فى المعنى ، فقلنا قرآناً لنفريق بين قراءة القرآن وقراءة غيره ، وهى أيضاً تدل على أنه كتاب مقروء ، ومرة أخرى يسميه الكتاب لأنه مكتوب ، فالقرآن إذن مقروء من الصدور ، مكتوب فى السطور .

ومرة أخرى يسميه الذِّكْر ، لأنه يُذَكِّرُنَا بعهد الفطرة الاولى التى

قال الله فيها : ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾﴾ [الأعراف]

وهذا التذكير بالعهد الأول يُعَدُّ رحمة من الله بنا ، فمن رحمة الله بنا أن يُذَكِّرنا إذا نسينا أو غفلنا ، فمِنذ أن خلق آدم وإلى الآن ، الحق - تبارك وتعالى - يُذَكِّر عباده ، فكما يُلقِّن الوالد ولده حركة الحياة يُلقِّنه أولاً حركة هذا الدين ، ولا بد أن يستمر هذا التلقين وهذا التذكير ، وأن يتوالى من جيل إلى جيل ؛ لأن طبيعة الإنسان فيه غفلة وفيه نسيان ، وتحدث منه معصية .

لذلك الذين قالوا : ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾﴾ [الزخرف] كاذبون في هذا القول ؛ لأن آدم وأُمَّته في البداية كانوا على هُدًى ، فلماذا لم تتبعوهم ؟ إذن : أنتم اتبعتم الآباء الضالين لا المهتدين .

كذلك حين تتأمل مسألة جمع القرآن تجد أن الذين جمعوا القرآن كانوا يتحرَّون في الآية قبل تسجيلها أن تكون مكتوبة أولاً في قرطاس أو في الرقاع والعظام التي سُجِّل عليها القرآن أولاً ، ثم يشهد على صحتها اثنان من القراء ، لماذا ؟

قالوا : لأن القرطاس لا هوى له ، فيغير ما كتب فيه ، أما الإنسان الحافظ فهو عُرضة للخطأ والنسيان والغفلة ، فلا بُدَّ أن يكون معه آخر يُذَكِّره على حدِّ قوله تعالى : ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (٢٨٢) [البقرة]

والقرآن وصفه الله بالحكمة ، وهى وَضَعُ الشَّيْءِ فى موضعه الحق ليؤدى مهمته ، وكلُّ المعانى الدينية مأخوذة من مُحَسَّات قبل الدين ، فمثلاً الفرس يركبه الإنسان ليوصله إلى مراداته ، فإن كان

مرادك من ركوب الفرس التنزه بين الحقول سار بك سيراً بطيئاً كسير الحنطور مثلاً ، وإن أردت به قطع المسافة جرى بك كالريح .
لذلك جعلوا للحصان لجاماً يُوضع في عنقه ليكبح سرعته ، ويتحكم فيه ، هذا اللجام يُسمى الحَكَمَةُ^(١) ومنها الحَكَمَةُ التي تكبح جماح الأهواء ، كي لا تشرذم وتضع المسائل في موضعها ، فالإنسان له هوى يميل به ، وينحرف بحركته عن الجادة ، فيأتي القرآن بالحق الواضح الذي يُقوِّم هذا الميل ويُصلحه ، والقرآن في الحقيقة حكيم ، لأنه محكم من الحكيم الأعلى سبحانه ، إذن : فالقرآن كلام من الحكيم ، وهو بالنسبة للإنسان كالحَكَمَةُ للفرس .

ولحكمة القرآن اختصُ بأشياء ، فتناول القرآن لا يكون كتناول غيره من الكتب ، فالكتاب العادي أتناوله في أي وقت وعلى أي حال كنت جنباً أو مُحدثاً ، أما القرآن فلا يمسه إلا طاهر^(٢) ، لأنك مع القرآن تُقبل على مقدس له خصوصية ، فإياك أن تتناوله وأنت غير طاهر ، كما قال الحق سبحانه^(٣) : ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩) ﴾ [الواقعة]

(١) حكمة اللجام : ما أحاط بحنكى الدابة ، فهي تأخذ بفم الدابة ، والحكمة : حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه تمنعه عن مخالفة راحته . وفي الحديث : « ما من آدمي إلا في رأسه حكمة » وفي رواية : في رأس كل عبد حكمة إذا هم بسبيته ، فإن شاء الله تعالى أن يقده بها قدعه . [لسان العرب - مادة : حكم]

(٢) اتفق الأئمة ولم يخالف أحد من الصحابة في ذلك على حرمة مس المصحف وحمله بالنسبة للجنب . أما المحدث حدثاً أصغر فقد ذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي وابن حزم وغيرهم إلى أنه يجوز للمحدث حدثاً أصغر مس المصحف ، وأما القراءة له بدون مس فهي جائزة اتفاقاً . [قاله الشيخ سيد سابق في فقه السنة ٤٢/١ وما بعدها] .

(٣) في هذه الآية قولان :

الأول : المطهرون هنا هم الملائكة . قاله ابن عباس وأنس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم . فعلى هذا القول فالآية لا تخص قراءة القرآن على وضوء أو غير وضوء .
الثاني : أي المطهرون من الجنابة والحدث . والمراد بالقرآن هنا هو المصحف . وقد أخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يمسه القرآن إلا طاهر » .

فالحق سبحانه جعل لك هذه الضوابط النفسية لتعرف أنك مُقبل على كتاب له تميز عن سائر الكتب الأخرى .

كذلك للقرآن خصوصية في حروفه ، فالحروف هي التي تُكوّن الكلمات ، فهي عبارة عن نبرات صوتية ، لكل منها منطقة في أعضاء الكلام ، فمثلاً حروف تخرج من الجوف والصدر هي :

هَمْزٌ فَهَاءٌ ثُمَّ عَيْنٌ حَاءٌ مُهْمَلَتَانِ ثُمَّ غَيْنٌ فَاءٌ

فإن خرجنا من منطقة الجوف نجد الحروف اللسانية التي تُنطق من اللسان بداية من : (لغلوغه) ثم وسطه ثم طرفه . فالقاف مثلاً تخرج من أقصى اللسان ، والشين والجيم من وسطه ، والضاد واللام والراء من طرفه ، كذلك هناك حروف تخرج من الشِّفَّة ، كالفاء من باطن الشِّفَّة السفلى ، والباء من باطن الشفتين معاً ، كذلك الواو يشترك في نطقها الشفتان .

ولكى نقرأ القرآن قراءة صحيحة لا بُدَّ أن نلتزم بهذه المخارج الصوتية ، على خلاف قراءة أى كتاب آخر ، فلا يُشترط له هذا الشرط ؛ لذلك نقول : إن كمال القرآن لا يتعدى ما دام له طريقة معينة ونغمة مضبوطة ، فلا بُدَّ أن تُراعى .

فمثلاً لو أنك تتكلم في خطبة عادية تقول : أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ، لقد استدعاني فلان لألتقى به في مكان كذا .. لو نطقَ هذا الكلام بنغمة القرآن وطريقته لكان شيئاً غير مقبول (بايخ) أما إن كان هذا النغم في القرآن ، فإنه يأتي جميلاً متناسقاً .

إذن : كمال القرآن لا يُتعدى حتى في نطقه ؛ لأن هذا شيء مُختصُّ به وحده دون غيره من الكلام ، فإنَّ عدَّيتَ خصائص القرآن إلى غيره من الكلام جاء سخيلاً مردوداً لا يُقبل .

أذكر ونحن صغار أنهم كانوا ينصحوننا بقراءة كتب الأدب مثل

كتب المنفلوطى مثل « العبرات » أو « النظرات » لتعلم الأسلوب الجميل فى كتابة الإنشاء ، وبالفعل كان أسلوبنا يتحسن ويترقى بقراءة كتب الأدب ، ونكتسب منها تعبيرات جديدة ، فإن جئت إلى حافظ القرآن الذى جوده على القراءات العشر أو الأربعة عشر ، وقرأت له كلمة أو مقالاً ، فإنك تجد أسلوبه لا يتأثر بالقرآن لماذا ؟ لأن كمال أسلوب القرآن لا يتعدى .

إذن : نفهم أن حكمة القرآن جاءت من هذه الخصوصية : فى حروفه حكمة ، وفى كلماته حكمة ، وفى نظمها ، وترتيله ، وفى أسلوبه الذى لا يُبَارَى ولا يُنْقَل إلى غيره .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾

هذا هو جواب القسم ، الحق سبحانه يرد على كفار مكة ، ويقسم لهم : إنك يا محمد لمن المرسلين ، والمتكلم حين يرى المخاطب خالى الذهن عن الأمر الذى يتحدث فيه يلقى له الكلام طبيعياً بدون تأكيد ، فإن كان شاكاً فى الكلام أو منكراً له أكد المتكلم كلامه بمؤكد يناسب الشك أو الإنكار .

لذلك الحق سبحانه يؤكد هنا كلامه بأكثر من مؤكد ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٣) [يس] فاستخدام التأكيد بإن واللام ، وقبل ذلك القسم ؛ لأن الكفار منكرون لرسالته ﷺ ، وعلى قدر الإنكار يكون تأكيد الكلام .

وتأمل فى ذلك قوله تعالى : ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴾ (١٤) [يس] وكانت النتيجة الإنكار ﴿ قَالُوا مَا

سُورَةُ يَسِينَ

○ ١٢٥٧٥ ○

أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾ [يس]
 لذلك يؤكدون كلامهم بأكثر من مؤكد : ﴿ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ
 لَمُرْسَلُونَ ﴾ ﴿١٦﴾ [يس]

وقلنا : إن هذه الآية جاءت دليلاً وبرهاناً في صورة اليمين ، كأن
 الله يقول : الذي يقرأ القرآن لا بد أن يؤمن بأنك يا محمد مرسل من
 الله ، لماذا ؟ لأنهم أمة كلام وتذوق ، وما وجدت أمة من الأمم حتى
 المعاصرة تقيم معارض للكلمة ، أما العرب في جاهليتهم فقد أقاموا
 للكلمة أسواقاً ومعارض يتبارى فيها الخطباء والشعراء كل عام في
 المربد وعكاظ وذى المجنة^(١) وغيرها .

وقد بلغ اهتمامهم بالكلمة أن يعلقوا أروع قصائدهم على أستار
 الكعبة ، وما دام العرب أمة كلام ، إذن : كان عليهم أن يستقبلوا
 القرآن بهذه الملكة ، وألاً يخفى عليهم إعجازه ، لكنهم كذبوه وقالوا :
 سحر وقالوا : شعر وقالوا : افتراء . فلما أعييتهم الحيل ولم ينالوا
 من ذلك شيئاً قالوا : ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ
 ﴿٢١﴾ [الزخرف] يعني : القرآن لا غبار عليه إلا أنه نزل على محمد ،
 هذه آفته عندهم : لأن ملكتهم البلاغية لا يصح أن تقف أمام القرآن
 أو تُكذِّبه .

لذلك كانوا حتى وهم على كفرهم يحبون سماع القرآن ، يتخفون
 الواحد منهم ، ويذهب يتسمع القرآن من رسول الله ليلاً ، وربما

(١) قال أبو بكر الأزدى فيما ذكره المرزوقي في كتابه « الأزمنة والامكنة » باب أسواق
 العرب : « أسواق العرب الكبيرة كانت في الجاهلية ثلاث عشرة سوقاً ، فأولها قياماً :
 سوق دومة الجندل ، ثم صحار ، ثم دبا ، ثم الشحر ، ثم رابية حضرموت ، ثم ذو
 المجاز ، ثم نطاة خيبر ، ثم المشقر ، ثم حجر باليمامة ، ثم منى ، ثم عكاظ ، ثم عدن ،
 ثم صنعاء »

تقابل الاثنان منهم عند حجرات رسول الله ، فسأل أحدهما الآخر :
ماذا أتى بك إلى هنا يا فلان ، فلا يملك إلا أن يقول : جئتُ لزيارة
خالتي المريضة ، والآخر يقول جئت لكذا وكذا !! لكن هيهات فحالهُ
يُغنى عن مقاله^(١).

لذلك تأمل قول الشاعر فى هذه المسألة :

انظُّروهمُ وَقَدْ تَسَلَّلَ كُلُّ بَعْدَمَا انْقَضَ مَجْلِسُ السُّمَّارِ
اخْتِلَاسًا يَسْعَى لِحَجَرَةٍ طَه لِسَمَاعِ التَّنْزِيلِ فِي الْأَسْحَارِ
اعذروهم حسنه فَلَمَّا تَرَاءَوْا عَلَّوْهَا بِبَارِدِ الْأَعْذَارِ

لذلك كان الواحد منهم حينما يسمع القرآن من رسول الله ويعود
إلى قومه ، فيقولون : لقد رجع فلان بغير الوجه الذى ذهب به .

﴿ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

الصراط : هو الطريق ، وله معنى آخر يوم القيامة ، هو الصراط
المضروب على مَتْنِ جهنم يمرُّ عليه البَارُّ والفاجر ، والمؤمن والكافر ،
ويختلف المارُّ عليه باختلاف عمله فى الدنيا ، فواحد يمرُّ عليه كالبرق

(١) ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية (٢٣٧/١) طبعة دار التراث أن أبا سفيان بن حرب ،
وأبا جهل ، والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله ﷺ وهو يصلى من
الليل فى بيته ، فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه ، وكلُّ لا يعلم بمكان صاحبه ،
فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فتلازموا ، وقال
بعضهم لبعض : لا تعودوا ، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم فى نفسه شيئاً ، ثم
انصرفوا (وتكرر هذا ثلاث ليال متوالية) حتى إذا كانت الليلة الثالثة قال بعضهم لبعض :
لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود ، فتعاهدوا على ذلك ، ثم تفرقوا ، وفى القصة طول فلتراجع
هناك عن رأيهم فيما سمعوه .

الخاطف ، مع أنه أَحَدٌ من السيف وأَدَقُّ من الشعرة ، وآخر يمرُّ عليه كأُسْرَعِ جَوَادٍ ، وآخر يمر عليه حَبُوءًا ، وآخر يقع في جهنم^(١) ، والعياذ بالله .

وحين تمر على الصراط لن يكون معك عَصًا تحفظ بها توازنك كلاعب السيرك مثلاً ؛ لأن الذي يزنُ حركتك على الصراط هو القرآن الذي استمسكتَ به في الدنيا ، فكأن المؤمن حين يمرُّ على الصراط لا يكون توازنه من تحته إنما من أعلى ، من جهة القرآن ، فهو أشبه بالكبارى المعلقة التي لا يحملها شيء من تحتها ، لكنها مشدودة من أعلى بما يمسكها ويحفظ توازنها ، كذلك حال المؤمن على الصراط .

والصراط في معناه العام هو الطريق المستقيم الذي يوصلك للغاية من أقرب مسافة وأيسرها ، لكن عبارة القرآن ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [يس] فيها إشارة إلى أن الصراط له مهمة ، هي أن يُوصِّلَكَ إلى الغاية المرادة ، فالصراط في خدمتك .

ومثل ذلك قوله سبحانه : ﴿عَلَى هُدًى﴾ [البقرة] البعض يفهم أن الهداية تقتضى التكليف وتقييد الحركة ، وأن في الهداية مشقة وعنتاً ، لكن لفظ الآية يعنى خلاف ذلك ، فمعنى ﴿عَلَى هُدًى﴾ [البقرة] أنك تعتلى الهدى ، وكأنه مطية لك تُوصِّلُك لغايتك المجيدة ، فهو يحملك ، لا تحمله أنت .

ووصف الصراط بأنه مستقيم ، لأننا تعلمنا في الهندسة أن الخط

(١) أخرج أحمد عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : « لجهنم جسر أدق من الشعرة وأحد من السيف عليه كلاليب وحسك يأخذون من شاء الله ، والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكاجاويد الخيل والركاب ، والملائكة يقولون : رب سلم رب سلم ، فناج مُسَلِّمٌ ، ومخدوش مُسَلِّمٌ ، ومكور في النار على وجهه » أخرجه أحمد في مسنده [١١٠/٦] وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد [٢٥٩/١٠] وقال : « فيه ابن لهيعة وهو ضعيف وقد وثق » .

المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين ، فحين تريد مثلاً الانتقال من مكان إلى مكان ، فـ (من) للابتداء ، و (إلى) للغاية التي تريدها ، وما دُمْتَ لا يعينك إلا البداية والغاية ، فالتيسير يقتضى أن تسلك أقرب الطرق وأقصرها وهو الخط المستقيم ؛ لأن كل التواء فى الطريق أو منعطف يكون فى خط السير مُثَلَّثًا من ضلعين، ويكون الطريق المستقيم هو الضلع الثالث .

ومعلوم أن مجموع أى ضلعين فى المثلث أطول من الثالث ، إذن : يطول عليك الطريق ؛ لذلك يُحَدِّثُنَا القرآن عن الصراط المستقيم ، وعن سواء السبيل يعنى : الجهة اليمين تساوى الجهة اليسار .

لكن ، لماذا كان طريق المؤمنين صراطاً مستقيماً ؟ لأن الله تعالى هو الذى شرعه فى منهج خلقه ، ولأنه مُنَزَّل من الله .

﴿ تَنْزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾

وساعة تسمع كلمة ﴿ تَنْزِيلُ ﴾ (٥) [يس] فاعلم أنه من جهة العلو ، وإن كان المنزل فى باطن الأرض ؛ لأنه فى واقع الأمر جاء من الأعلى ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ ﴾ (٢٥) [الحديد] فالحديد لا تنظر إلا أن مقره فى الأرض ، لكن انظر إلى علو خالقه ؛ لذلك أعطاه الله صفتين : صفة دنيوية ، وأخرى دينية .

﴿ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ ﴾ (٢٥) [الحديد] فالبأس الشديد لأعداء الله ﴿ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ ﴾ (٢٥) [الحديد] فهذه للآخرة ، وفيه منافع للناس أى : فى الدنيا ؛ لذلك تجده المعدن الشائع الانتفاع به ، والأكثر قوة وصلابة .

وقوله تعالى ﴿الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ [يس] ذكر سبحانه هنا صفة العزة وصفة الرحمة ؛ لأن التنزيل من أعلى منهج يقيد حركة الإنسان بفعل كذا ، ولا تفعل كذا ، وأنت مختار تطيع أو تعصى ، فالحق الذى شرع لك هذا المنهج يريد لك الخير ؛ لأنه سبحانه لا يعود عليه شئ من طاعتك ولا تضره معصيتك .

إذن : أنت المقصود من هذه المسألة ؛ لأن الله تعالى عزيز عن خلقه ، ورحيم بهم ، فإذا نظرت إلى العاصى المخالف لمنهج الله ، فالله عزيز قادر على الانتقام ، لا يقدر أحد أن يأخذك من قبضته تعالى ، وإذا نظرت إلى المطيع ، فالله رحيم .
وعلة الإنزال :

﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾^(١)

الإنذار : التخويف من معطب مهلك ، ويشترط أن يكون الإنذار قبل وقوع الشئ ليؤدى الإنذار مهمته فى أن يردع الإنسان عنه ، فلا يقع فى أسباب الهلاك ، ويستطيع أن يحتاط لنفسه ، وأن ينجو بها .

(١) فى هذه الآية أمر دقيق جداً يجب الانتباه إليه ، فإن بعض المشككين فى القرآن قديماً وحديثاً يقولون : كيف يقول القرآن هنا ﴿مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ﴾ [يس] أى أن العرب لم يُنذروا من قبل ، وهذا ما صرح به ابن كثير فى تفسيره ، كيف يقول القرآن هنا هذا ، وفى آية أخرى يقول : ﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا﴾ [مريم] أليس إسماعيل من العرب؟

نقول : نعم ، إسماعيل رسول ونبي كما نص القرآن ، بل فى آيات أخرى كثيرة صرح القرآن بأنه أوحى إلى إسماعيل ، كما قال تعالى : ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [النساء] ، بل نزل عليه مثل ما نزل على إبراهيم ، كما صرحنا الآية ﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ﴾ [آل عمران] وهذا يؤكد أن (ما) هنا فى الآية اسم موصول ، لا نافية ، والمعنى على هذا : لتنذر قوماً الذى أنذر آبائهم ، أى (مثل الذى) أو (بالذى) ، لذلك قال : فهم غافلون أى أنهم غفلوا ونسوا ما كان عليه إبراهيم وإسماعيل ، فأشركوا مع الله رب البيت الذى بناه ورفع قواعده إبراهيم وإسماعيل ، وكانوا يُقرُّون بأن الله هو الخالق الرازق ، ولكن علتهم هى الشرك ورفضهم أن يخرج من بنى هاشم رسول . والله تعالى أعلى وأعلم . [عادل أبو المعاطى]

ومعنى ﴿ مَا أُنْذِرَ آبَاؤَهُمْ ﴾ [يس] ساعة تسمع (ما) تظن أنها نافية ، كذلك قال المفسرون . قالوا : لأنهم كانوا أى : الآباء أهل غفلة ، وعلى فترة من الرسل ، فلم يَكُنْ لهم رسول ينذرهم . فإن قُلْنَا : إن رسول الله ﷺ أرسل نذيراً للناس كافة ، بمن فيهم من اليهود والنصارى قالوا : لا ، ليس نذيراً لنا ، فقد جاءنا نذير من قبله ، جاءنا موسى وجاءنا عيسى .

وحلُّ هذا الإشكال أن نقول : نعم موسى عليه السلام أُنْذِر قومَه ، وعيسى عليه السلام أُنْذِر قومَه ، لكن مرَّت عليهم جميعاً فترات اختلفوا فيها وضلُّوا ، ولم يَأْتِ لهم نذير يردُّهم عن ضلالهم ، إذن : جاءكم النذير ، لكنكم لم تستمروا على نذارته ، وها هو محمد ﷺ جاءكم نذيراً جديداً .

أو : أن (ما) هنا بمعنى اسم موصول أى : لتنذر قوماً بالذى أُنْذِر به آبَاؤُهُمْ ، كما أُنْذِر آبَاؤُهُمْ من قبلهم . يعنى : لست بدُّعاً من الرسل .

وقوله : ﴿ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴾ [يس] الغفلة أن يوجد شيء كان بخاطرِكَ ، ثم لم يتعلَّق قلبك به حتى يدخل فى مرتبة النسيان ، فلا تذكره إلا حين يأتى مَنْ ينبهك إليه ، ويذكُّرك به ، والنسيان ليس وظيفه القلب ، إنما وظيفة العقل والذاكرة ، فلو أن القلب مُتعلِّق بالشىء ، فكما طرأت عليه غفلة تعلَّق القلبُ بها يسدها ، فتظل فى الذاكرة لا تغفل عنها .

﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

الحق سبحانه وتعالى سطر أزلأ كل ما يكون من مُستقبلى أى دعوة دينية المؤمنين بها والكافرين ، لكنه سبحانه ترك للناس

الاختيار ، وكَوْنُهُ تعالى يسجل ما سيحدث من الناس ، ثم يأتي الحدث منهم وفق ما سَجَّلَ ، هذا يعنى أن ما قاله قديماً حقٌ .

والقرآن يقول مرة ﴿ حَقَّ الْقَوْلُ ﴾ (٧) [يس] ، ومرة ﴿ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ﴾ (٤٠) [هود] ، ومرة ﴿ وَقَعَ الْقَوْلُ ﴾ (٨٢) [النمل]

وكلها تدل على أن ما سبق فى علم الله من الإخبار عن مختار اختار الهدى أو الضلال مُسَجَّلٌ عنده تعالى ، وهو حق كما أخبر الله به ، ولو كان العبد غير مختار لَقُلْنَا : إن الله قهره على ما أراد ، لكنه مختار .

والحق سبحانه له طلاقة القدرة وطلاقة العلم ، فلعلمه تعالى بما سيكون سجل وكتب ، وقد أوضحنا هذه المسألة فى كلامنا عن أبى لهب : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ (١) [المسد] فقد كان بوسع أبى لهب حين سمع هذه الآية أن ينطق بكلمة الإيمان ولو نفاقاً ، وله إذن أن يتهم القرآن وأن يكذِّبه ، لكنه لم يفعل وظلَّ على كفره حتى صدَّق فيه إخبار الله مع أنه مختار .

كذلك فى قوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ فى أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ (٨) [المجادلة] وعجيب منهم بعد أن فضحهم القرآن ، وأخبرهم بما يدور فى نفوسهم ألا يؤمنوا به ، وألاً يسألوا أنفسهم مَنْ الذى أخبر محمداً بما فى نفوسنا ، ولو لم يَكُنْ منهم هذا القول فى أنفسهم بالفعل لواجهوا محمداً ، ولقالوا : لم يحدث منا هذا .

لذلك الذين أنكروا رسالة محمد ﷺ مع إخباره بمغيبات لا تقع عليها عقول البشر أنكروا رسالته ، ولكنهم أرادوا أن يُثَبِّتُوا له فوق الرسالة أنه إله يخبر بالشئ قبل حدوثه ، فهو ﷺ يقول لهم : أنا رسول وهم يريدونه إلهاً .

القول السابق وقع على هؤلاء : لأنهم لا يؤمنون ، ولأنهم يكذبون ويعاندون ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٧) [يس] لذلك يقولون : إن للملائكة تعجباً ، قالوا : وما تعجبُ الملائكة ؟ قالوا : ساعة تقع في كون الله حركة يجدون خبرها عندهم في الكتاب ، فيقولون : ما أعلم ربنا وأقدره ، يعنى : ما أخبر الله به ، وقع كما أخبر تماماً ، مع أن العباد لهم حرية الاختيار .

ولما حاول الفلاسفة عرض هذه المسألة : ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٧) [يس] قالوا : الحق سبحانه وتعالى حين ترك الأمر للمكلف بالاختيار : لأن الإنسان نفسه قبل أن يكون مختاراً لم يلزمه الله بشيء ، على خلاف السموات والأرض والجبال ، فقد رفضت هذا الاختيار ، واختارت أن تكون مسخرة لله ، مقهورة لإرادته سبحانه .

يقول تعالى : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٧٢) [الأحزاب] إذن : الحق سبحانه خيّر الجميع فأبت السموات والأرض والجبال ، أما الإنسان فقد اغترّ بعقله وذكائه وتصرفه في الأمور ، فقبل الاختيار ، فحكم الله عليه بأنه ظلوم وجهول ، ظلوم لأنه ظلم نفسه بتحمل الأمانة ، وجهول لأنه ضمن وقت التحمل ، ولم يضمن وقت الأداء ، فالعاقل هو الذى ينظر إلى وقت أداء الأمانة ، لا إلى وقت تحملها .

فلو جاءك صديق يُودع لديك مبلغاً من المال كأمانة لحين الحاجة إليه ، فمن السهل عليك أن تقبل هذا المبلغ وفى نيتك أدائه عندما يطلبه صاحبه ، لكنك لا تضمن أن تتغير ظروفك فتحتاج إليه ، أو تتغير ذمتك ، أو غير ذلك مما يطرأ على الإنسان .

إذن : فجهل الإنسان هنا أنه أغفل وقت الأداء ، وظلّمه لنفسه أنه جرّ عليها ما لا تقدر عليه ؛ لأن شهوات نفسه لا بدّ أن تلح عليه ، ولا بدّ أن تُوقعه في المخالفة .

قالوا : إن العالم كله محكوم بأمرين : بمشهود ، وغيب ، ومن عجيب الأمر أن المشهود هو الدليل على الغيب ، يعنى خُذْ مما تراه دليلاً على ما لا تراه ؛ لذلك حين تريد أن تربي في الناس الإيمان بالله نلفت أنظارهم إلى ملكوت السموات والأرض : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (٢٧)

[فصلت]

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٣٩)

[فصلت]

وبعد أن تتأمل في ملكوت الله وآياته في كونه فتؤمن به يعطيك قضايا أخرى لا يتسع لها عقلك ، لماذا ؟ لأنه سبحانه يريد للإيمان به عنصرين : أن تؤمن بالمشهد ، وأن تسلم إذا آمنت بالمشهد على وجود حق ، وهو الحق واجب الوجود ، فتسمع منه سبحانه ، فإن أخبرك بشيء لم يتسع له عقلك فاقبله من باطن الإيمان به .

فإن قال لك إن الصراط مثلاً أدق من الشعرة ، وأحد من السيف فلا تنكر ، وإن كان عقلك لا يتسع لإدراكها ، لأن الذي قالها الله المشرع ، فأنت أخذت من المشهد دليل الغيب وهو الله ، وأخذت من دليل الغيب وهو الله إيمانك بأشياء لا يعقلها عقلك ، فكأن المشهد والغيب عليهما مدار الإيمان وغيره .

فمطلوبات التدوين إما مطلوبات من القلب ، أو مطلوبات من

الجوارح ، أو مطلوبات من اللسان . فالقلب مطلوب منه العقيدة بأن يؤمن بواجب الوجود ، وأنه واحد ، وأن يؤمن بأنه لا بُدَّ أن يبلغنى منهج حياتى ؛ لأنه هو الذى خلقنى وأنا صنعته ، والصانع هو الذى يحدد قانون الصيانة لما صنع ، وقانون الصيانة لا يكون إلا بالبلاغ .

والحق سبحانه لا يكلم الخلق واحداً واحداً ، إنما يصطفى لهذه المهمة - مهمة البلاغ عنه سبحانه - مَنْ يشاء من الملائكة ومن البشر ، فالمصطفى من الملائكة يبلغ المصطفى من البشر ، والمصطفى من البشر يبلغ بقية الناس ؛ لذلك ربّى النبى ﷺ الأمة الإسلامية فى ثلاث وعشرين سنة ، ولو أن كل واحد انتظر أن يكلمه الله مباشرة لاستغرقت تربية الأمة أكثر من ذلك بكثير .

إذن : البلاغ عن الله ضرورة من ضرورات وجود الله ، وإلا إذا كان الله موجوداً فأنت لا تعرف أنه سبحانه واحد ، أو أن له شريكاً ، أنت بنفسك لا تعرف هذه المسألة ، لا بُدَّ من رسول يخبرك : عن الله ، عن اسمه ، وعن صفاته ، وعن مراده منك .

لذلك الذين يعبدون الشمس أو القمر أو الشجر أو الحجر أبلغ رد عليهم أن نقول لهم أولاً : ما هى العبادة ؟ العبادة طاعة العابد لمعبوده فى أمره ونهيه ، فنقول : ماذا قالت لكم الشمس ؟ بم أمرتكم ؟ وعن أى شىء نهتكم ؟ ماذا أعدت لمن عبدها ؟ وماذا أعدت لمن عصاها ؟ إذن : هذه آلهة بلا منهج وبلا تكاليف ، فهى إذن باطلة مردودة .

وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بمثال ، قلنا : لو أن طارقاً طرق علينا الباب ، لا بُدَّ أننا جميعاً سنلتقى فى فكرة واحدة ، هى أن طارقاً بالباب يريد الدخول ، إنما لا أحد منا يعرف مَنْ هو ؟ ولا لماذا

أتى ؟ ولا من أين ، أهو بشير أم نذير ؟ هذه أمور لا بد أننا سنختلف فيها .

إذن : علينا أن نقف عند الحد الذي نتفق عليه ، وهو أن طارقاً بالباب ، ونترك لهذا الطارق أن يُعبر هو عن نفسه ، فنقول : مَنْ أنت ؟ فيقول : أنا فلان جئت لكذا وكذا . كذلك الحق سبحانه يكفي أن تستدل من صنْع الكون العجيب أن له صانعاً عالماً قادراً حكيماً ، له كل صفات الكمال ، لكن مَنْ هو ؟ وما مراده منك ؟ هذه مهمة الرسول المبلّغ عن الله .

لذلك ، فإن خيبة الفلاسفة أنهم لم يقفوا عند تعقّل واجب الوجود سبحانه ، بل أرادوا أن يتصوروا واجب الوجود ، هذا هو خطؤهم ، ولو وقفوا عند التعقّل لكان كافياً ، ثم تقول لمن تعقلته : من أنت ؟ وماذا تريد مني ؟ ماذا أعددت لي إن أطعْتُك ؟ وماذا تفعل بي إن عصيتُك ؟ وعندها يرسل لك رسولاً يجيبك على كل هذه الأسئلة .

هذا هو المطلوب التدبُّن القلبي ، وهو الاعتقاد بوجود إله واجب الوجود ، واحد أحد ، وأنه يرسل الرسول ليبلغ عنه ، وهذا الرسول صادق في البلاغ مُؤيّد بمعجزة ، هذه مسألة عقلية واضحة .

وبعد أن آمنت بهذه العقلية الواضحة المشهودة يخبرك بأشياء غيبية لا دليل عليها ، كالإخبار مثلاً عن الجنة وصفاتها ، وأنت ستتمتع فيها وتأكّل دون أن تتغوط .. إلخ هذه كلها مسائل يقف العقل أمامها ، لكن مَنْ أخبرك بها ؟ الله الذي صدّق فيما شاهدت ، وسبق أن آمنت به ووثقت بكلامه .

ثم يأتي دور مطلوبات الجوارح ، فالإله الذي آمنت به لا بُدَّ أن

تكون على اتصال دائم به سبحانه ؛ لذلك شرع لك الصلوات الخمس ، وفيها دوام الولاء لله .

لكن ، لماذا جعلها خمس صلوات ؟ قالوا : كانت خمسين لتستوعب كل الزمن يعنى : خمسين تُوزَّع على أربع وعشرين ساعة ، بمعدل صلاة كل نصف ساعة ، ومن رحمة الله بنا أن جعلها خمسا في العمل ، وخمسين في الأجر ، ومع ذلك يملّ الناس منها .

وأذكر أننا ونحن في الحرم ، كنا نصلى الظهر مثلاً ، وسرعان ما يُؤذَّن للعصر ، فلا نتمكن من الجلوس في الحرم والتأمل فيه ، والنكته المشهورة في هذا المقام أن الشيخ أحمد رحمه الله كان كثيراً ما يُذكر واحداً منا بالصلاة (قوم يا واد صلى) . فقال له : يا شيخ أحمد (احنا جايين نحج ، مش جايين نصلى)

إذن : نقول جُعِلَتُ الصلاة خمسا لتستوعب كل اليوم والليلة ، ولتحقق استدامة الولاء لله تعالى ، ثم أنت في الصلاة نفسها تجد هذه ركعتين ، وهذه ثلاثا ، وهذه أربعا دون أن يعى عقلك الحكمة من العدد هنا ، ويكفى أن تقول هنا إن الله هو الذى شرعها كذلك وتقف .

ثم أنت لا تعيش في المجتمع بمفردك ، بل مع أناس ، منهم الضعيف ، ومنهم الفقير والمحتاج ، وهؤلاء لا بد أن يعيشوا كما تعيش أنت ، فعليك أن تُعينهم بالزكاة أو الصدقة .

ثم شرع لك الصيام ، وهو عبادة تُعوِّدك ألا تعصى الله وتُبعدك عن المخالفة ، حتى تصير الاستقامة عادةً متأصلةً فيك ، والله يريد أن يستديم في التكليف حرارة العبادة ، لا إلف العادة ؛ لذلك يأتى إلى ما أحله لك في شعبان ، ويمنعه عنك في رمضان .

كذلك في اللسان الذاكر الناطق بالكلمات ، هناك في القرآن كلام تفهمه ، وكلام يقف أمامه عقلك ، فقواتح السور مثلاً كلها مما تقف فيه العقول ، والباقي مما تتفتّح فيه العقول وتفهمه ؛ لأن هناك فرقاً بين مَنْ يُقبل على الشيء لتعقله ، وَمَنْ يُقبل على الشيء بدون تعقل ، ولكن لأن الأمر أمر به .

وسبق أن ضربنا مثلاً قلنا : هَبْ أَنْ سَيِّداً فِي بَيْتِهِ وَعِنْدَهُ عَمَالٌ ، فقال لواحد منهم : انقل هذا الحجر من مكانه إلى مكان آخر فقال : لا أقدر وحدي ، وسوف أستعين بزميل لي ، فقال : إن تحته مالاً هو لك ، عندها سيكافح وحده لنقل الحجر ، إذن : نقله لليلة أم للأمر ؟ لليلة ، والإيمان لا يكون كذلك ، الإيمان لا يكون ليلة ، إنما انصياعاً للأمر .

فالمعنى : ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ (٧)﴾ [يس] يعني : وجب وثبت وجاء كما سجلناه عليهم ، وقوله ﴿عَلَى أَكْثَرِهِمْ (٧)﴾ [يس] يعني : ليس عليهم جميعاً ، وهذا كما قلنا سابقاً احتياط للواقع ، وهو دليل على أن منهم مؤمنين ، ولو رجلاً واحداً ، وهذا الاحتياط من القرآن نسميه « صيانة الاحتمال » .

وقوله تعالى : ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٧)﴾ [يس] إخبار يدل على حيثيات هذا الإخبار .

ثم يقول سبحانه :

﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ﴿٨﴾﴾

يعطينا الحق سبحانه في هذه الآية تصويراً لحال هؤلاء الكافرين المعرضين عن اتباع الحق ، فيقول : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴾ (٨) [يس] الأغلال : مفرد لها غل ، وهو الحديدة التي تمسك اليد وتشدها تحت الذقن ، وحين تشد اليد تحت الذقن ترتفع الرأس إلى أعلى ، وبالتالي يرتفع مستوى النظر إلى أعلى ، فلا يكاد يرى الإنسان طريقه ، ولا يهتدى إلى موضع قدمه .

وهذه الصورة واضحة أيضاً في معنى كلمة ﴿ مُقْمَحُونَ ﴾ (٨) [يس] المقمح : مأخوذ من إبل قمح ، وقمّاح الإبل أنها حين تذهب لشرب الماء تغرف منه ، ثم ترفع رءوسها إلى أعلى^(١) .

قال بعضهم : إن هذه صورة رسمها الحق سبحانه لمن غلّ يده عن الصدقة وعن الإنفاق ، كذلك تُغلّ يده إلى عنقه يوم القيامة ، بحيث يؤثر هذا الغلّ في مساره الذي بنى عليه حركة حياته ، والحق سبحانه يوازن دائماً بين ما فعله المستحق للجزاء والجزاء ، فالجزاء من جنس العمل .

ومثال ذلك قوله سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (٣٤) [التوبة] هذا هو العمل ، فما الجزاء ﴿ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٣٤) يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون (٣٥) ﴿ [التوبة]

هذه مواضع ثلاثة من الإنسان : الجباه ، والجنوب ، والظهور جاءت بهذا الترتيب لتطابق تماماً ما فعله صاحب المال الذي كنز ماله وضمن به على الفقير ، فقد كان الفقير يأتيه فيلوى عنه جبهته ويعطيه جنبه ، ثم

(١) قال الجوهري : قمح البعير قموحاً وقامح إذا رفع رأسه عن الحوض وامتنع عن الشرب ، فهو بعير قامح . [لسان العرب - مادة : قمح] .

يدير له ظهره وينصرف عنه ، فجاء عذابهم على مقدار ما فعلوه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ﴾

﴿ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾

هل معنى هذا أن الله تعالى يساعدهم ، ويُعينهم على الكفر ؟ قالوا : نعم لأن عبدي حين أناديه فيتأبى علىّ في ندائي ، ولا يُقبل علىّ بعبوديته لي أعينه على كفره ؛ لأنني ربُّ غنى عنه ، فإن أحب الكفر وعشقه ولم يُعُدْ هناك أمل في هدايته أختم على قلبه ، فلا يدخله إيمان ، ولا يخرج منه الكفر . لذلك مَنْ تجنّى عليك وصدّ عنك فأعنه على ذلك ، ولا تُذكره بنفسك .

إذن : ما كفر أحد غصباً عن الله ، إنما كفر بما أودع الله فيه من اختيار ، ولأنه سبحانه ربُّ وهو خالق العباد ، فعليه سبحانه أن يُعينهم ، كلاً على ما يريد ، فالذي أراد الإيمان وأحبّه أعانه على الإيمان ، والذي أراد الكفر وعشقه أيضاً أعانه عليه وساعده .

لذلك ختم الله على قلوب الكافرين ، وهنا يقول : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ﴾ [يس] يعني : أمامهم ﴿ سَدًّا ﴾ [يس] حاجزاً ومانعاً ﴿ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ﴾ [يس]

هذا مانع مادي خارج عن تكوين الإنسان ﴿ فَأَغْشَيْنَاهُمْ ﴾ [يس] يعني : جعلنا على أبصارهم غشاوة وغطاءً ، فهم مصدودون عن الحق لأشياء . أولاً : في ذواتهم أغشيناهم أبصارهم فلا يروون ولا يهتدون ؛ لأنهم بذواتهم لم يذكروا عهد الفطرة الأولى التي فطر الله الناس عليها .

أما الخارج عنهم ، ففي المنهج الذي لم يلتفتوا إليه ، لا فيما أمامهم ، ولا فيما وراءهم ؛ لأن هناك سدا يمنعهم ، فلو تذكروا ما ينتظرهم لارتدعوا عن غيهم ، ولو تأملوا ما نزل بمن سبقهم من المكذبين ، وما حاق بهم من عذاب الله لرجعوا .

لكن جعل الله من أمامهم سدا ، فلا يعرفون ما ينتظرهم ، ومن خلفهم سدا فلا يتدبرون ما حاق بأسلافهم ، ممن قال الله فيهم : ﴿ فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ^(١) .. (٤٠) ﴾ [العنكبوت]

فإن قلت : الحق سبحانه جعل سدا يمنعهم من الجهة الأمامية ، وسدا يمنعهم من الجهة الخلفية ، فماذا لو ساروا على جنب إلى اليمين ، أو إلى اليسار ؟ قالوا : لو ساروا وتوجهوا إلى اليسار مثلاً لصار اليسار بالنسبة لهم أمام ، واليمين صار خلفاً ، فهم إذن مُحَاصِرُونَ بالموانع ، بحيث لا أمل لهم في الرجوع إلى منهج الحق ، وإلى الصواب .

ويصح أن يكون المعنى ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا ﴾ (٤١) [يس] أى : مانعاً يمنعهم من التأمل والنظر في الأدلة العقلية المنصوبة أمامهم ليؤمنوا ﴿ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا ﴾ (٤٢) [يس] يمنعهم ، فلم

(١) هذه أربعة أصناف من العذاب :

- ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ﴾ (٤٠) [العنكبوت] : هم قوم عاد ، والحاصب ريح شديدة البرد عاتية شديدة الهبوب جداً تحمل عليهم حصباء الأرض حصاها ورمالها .
- ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ﴾ (٤١) [العنكبوت] : هم قوم ثمود ، جاءتهم صيحة أو صرخة أخذت منهم الأصوات والحركات .
- ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ﴾ (٤٢) [العنكبوت] : هو قارون ، خسف الله به وبداره الأرض .
- ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ﴾ (٤٣) [العنكبوت] هو : فرعون ووزيره هامان وجنودهما أغرقوا عن آخرهم في صبيحة واحدة .

ينتهيوا إلى الفطرة الإيمانية المودعة فيهم .^(١)

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ ﴾

السوائية هنا بالنسبة لهم ، لا بالنسبة لرسول الله ﷺ : لأن رسول الله عليه مجرد البلاغ ، وما دام بلغهم فقد انتهت مهمته ، فكأن الله يقول له : اطمئن ولا تحزن ، فإنذارك وعدمه عندهم سيان ، إنما بإنذارك أقيمت عليهم الحجة ، لأنهم أقسموا في موضع سابق : ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ٤٢ ﴾ [فاطر]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّمَا نُنذِرُ مَنْ أَتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ ط
فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ١١ ﴾

(١) أورد ابن كثير في تفسيره هذه الآية (٥٦٤/٣) عن محمد بن كعب القرظي ، أن أبا جهل قال لصناديد قريش وهم جلوس : إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكا ، فإذا متم بعثتم بعد موتكم وكان لكم جنان خير من جنان الأردن ، وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه ذبح ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تعذبون بها وخرج عليهم رسول الله ﷺ عند ذلك وفي يده حفنة من تراب ، وقد أخذ الله على أعينهم دونه فجعل يذرها على رؤوسهم ويقرأ (يس والقرآن الحكيم) حتى انتهى إلى قوله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَعْضَبَاهُمْ فَهَمَّ لَا يُصْرُونَ ٢٩ ﴾ [يس] وانطلق رسول الله ﷺ لحاجته وباتوا رصداء على بابه حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار ، فقال : ما لكم ؟ قالوا : ننتظر محمدا . قال : . وقد خرج عليكم ، فما بقي منكم من رجل إلا وضع على رأسه ترابا ثم ذهب لحاجته ، فجعل كل رجل منهم ينفذ ما على رأسه من التراب ، وذكره أيضا السيوطي في الدر المنثور (٤٢/٧) وعزاه لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم في الدلائل .

يعنى : إنذارك يا محمد يجدى مع مَنْ يذكر الله ويخافه ، ويؤمن به ، ويؤمن بقدرته تعالى على البعث وعلى الحساب ، هذا الذى ينتفع بالإنذار ويستفيد منه على خلاف المكذب للأصل ، كيف يستفيد من الإنذار ؟ ومعنى ﴿ اتَّبِعِ الذِّكْرَ ١١ ﴾ [يس] أى : القرآن .

والخشية : خوف ، لكن بمهابة ، فأنت تخاف الله وتهابه ، وكذلك ترجوه ، أما الخوف من غير الله فخوف بكُره ؛ لأنه خوف من جبروت ؛ لذلك جاءت بعد الخشية صفة الرحمة ﴿ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ ١١ ﴾ [يس] فأنت تخاف مِمَّنْ اتصف بالعطف والحنان ، وهذا ادعى أَنْ يُحِبَّكَ فِيمَنْ تخاف منه ويعطفك إليه ، فتكون خشيتك له ممزوجة بالهيبة والوقار ، وبالرجاء فيه ؛ لذلك قال سبحانه : ﴿ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ ١١ ﴾ [يس] حتى لا تنفر من الذى تخافه .

وهذه الخشية تكون من المؤمن ﴿ بِالْغَيْبِ ١١ ﴾ [يس] يعنى : ساعة يكون غائبا عن الناس منفردا ، فإنه يخشى الله ، ولا يخشى الناس ، ولا يحتاج إلى رقيب ؛ لأن رقابة البشر للبشر لا تُجدى ؛ لأنك ستجعل عليه رقيباً من جنسه ، وما جاز على المراقب يجوز على المراقب من تدليس وغيره ، حتى حين تجعل على المراقب تفتيشاً مفاجئاً لا تأمن التدليس .

وسبق أَنْ ضربنا مثلاً برجل المرور ، فالواحد منا قبل أَنْ يُسمح له بقيادة سيارة لا بُدَّ أَنْ يمرَّ بشروط قاسية تضمن أولاً سلامة السيارة التى يقودها ، ثم تمكنه هو من فن القيادة ، ولا بُدَّ أَنْ يجتاز الاختبارات اللازمة لذلك ، ومع هذا كله مَنَّا مَنْ يلتزم ، ومَنَّا مَنْ لا يلتزم بالقواعد المرورية ؛ لذلك نجعل رجل المرور ليراقب وينظم حركة المرور فى الشوارع ، وعليه مَنْ يراقبه .

لكن لما وجدوا أن رجل المرور يمكن أن يُدلس ، فيأخذ الرخصة من مخالف ، ويتغافل عن آخر استحدثوا آلات للمراقبة مثل الرادارات، لتكون أكثر دقة ، لكن هذه الآلات مَنْ يُشغّلها ؟ بشر يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم .

إذن : حين يكون المراقب من جنس المراقب ، فعملية المراقبة لا تفيد ، ولو جعلنا على كل منا رقيباً لاحتجنا إلى جيوش من الحراس .

إذن : ماذا نفعل لنحكم هذا العالم كله ؟

محمد ﷺ جاء ولرسالته ميزات الرسالة الكاملة ، فرسالته غير محدودة بزمان ولا بمكان ، فالزمان والمكان هما اللذان يحصران الأحداث ، فهما ظرفان للحدث ، فإذا لم يكن حدث موجوداً فلا زمان ولا مكان ؛ لذلك لا يصح أن يُقال بالنسبة لله تعالى : أين ولا متى ، لأن أين ومتى مخلوقتان لله .

وإذا كان الزمان والمكان يشتركان في الظرفية للحدث إلا أن المكان ظرف قارئ يعنى : ثابت ، والزمان ظرف متغير ، فهذا وقته الصبح ، وهذا الظهر ونقول : هذا قبل كذا ، وهذا بعد كذا .

رسول الله جاء برسالة عامة في الزمان وفي المكان إلى أن تقوم الساعة ، وجاء بمنهج لصيانة الإنسان في العالم كله مع اختلاف بيئاته وطبائعه ، وفي الأزمنة باختلاف عصورها ، فكيف تتحقق هذه الصيانة وهذه المراقبة ؟ ما دام محمد ﷺ قد جاء بمنهج ليحكم به العالم كله زماناً ومكاناً ، فلا يصح أن يجعل على كل فرد منه رقيباً من جنسه ، ولا حتى من الملائكة ، إنما عليه أن يربى في نفوس الناس خشية الله ، وأن يزرع في قلوبهم المهابة منه سبحانه بالغيب ،

وهذا هو الرقيب الحقيقي والرقيب الملازم الذي لا ينفك عنك ، ولا يفارقك لحظة .

لذلك ، المرأة التي راودها الرجل وأغراها بأنهما في فلاة لا يراها أحد فقال لها : ما يمنعك مني ، وما يرانا غير الكواكب ؟ فقالت له : يا أبله ، وأين مكوكب الكواكب ؟ هذه هي خشية الرحمن بالغيب .

وروي أن المعتضد^(١) وهو أحد ملوك دولة بني بُوَيَّه أيام الخلافة العباسية ، وكان مشهوراً بالذكاء والعدل ، وحدث أن جاء رجل إلى سوق بغداد ليبيع عقداً نفيساً ليحج بثمنه ، فلم يجد في السوق مشترياً لنفاسة العقد ، ومَرَّ الرجل بشيخ وقور عليه علامات الصلاح فقال : هذا رجل أمين أودع عنده هذا العقد أمانة حتى أعود من الحج ، فلما عاد من الحج سأل الشيخ عن العقد الذي تركه عنده ، فأنكره الشيخ ، وخابت كل محاولاته لاستعادة العقد .

سمعه أحد المارة فقال : يا هذا إنه رجل مخادع كذاب ، اذهب إلى المعتضد ، وسوف يعيد لك العقد بذكائه وحيلته ، ذهب الرجل إلى المعتضد وقصَّ عليه القصة فقال له : اذهب في الغد واجلس بجوار هذا الرجل ، وسوف أمرُّ عليك في موكبي فلا تَقُمُ لي وإن كَلَمْتُكَ فَرُدَّ وأنت جالس ، ودَعْنِي أتصرف في هذه المسألة .

وفي الغد مَرَّ المعتضد في موكبه المهيّب ، وحوله الحاشية

(١) ليس المعتضد ، وإنما هو عضد الدولة واسمه فَنَاحُسَرُو ، أبو شجاع ، أحد المتغلبين على الملك في عهد الدولة العباسية ، ولد ٣٢٤ هـ تولى ملك فارس ثم ملك الموصل وبلاد الجزيرة ، كان شيعياً ، وكان كثير العمران عظيم الهيبة ، توفي ببغداد عام ٣٧٢ هـ عن ٥٢ عاماً . [الاعلام للزركلي ١٥٦/٥] .

و (الهيلمان) والصولجان^(١) فنظر إلى صاحب العقد وقال : يا فلان منذ متى وأنت هنا ؟ وكيف لا تخبرني بوجودك لأقابلك وأؤدي لك حَقَّكَ .

سمع الشيخ هذا الكلام فظنَّ أن الرجل من معارف الملك ومن أتباعه ، فارتعد ونادى صاحب العقد ، وقال له : أرجوك لا تذكرني أمام الملك بحكاية العقد هذه ، وقَامَ إلى العقد فردّه إلى صاحبه ، ذهب الرجل بالعقد إلى المعتضد فتبسم ، وقال له : انتظرني في الغد أمام دكان هذا الشيخ .

وبالفعل جاء المعتضد ، لكنه هذه المرة كان بصحبته المشنقة ، فأمر بنصّبها أمام دكان هذا المخادع ، وأمر به فشنقوه . ثم قال : هذا جزاء مَنْ كان إيمانه بين الناس مشهداً ، وليس إيمانه بالغيب - يعني : بعيداً عن أعين الناس^(٢) .

لذلك جعل الله المنافقين في الدرك الأسفل من النار ، وكانوا أول الناس سَعياً للصلاة ، وكانوا أصحاب الصف الأول خلف رسول الله ، ومع ذلك كان هذا جزاءهم لماذا ؟ لأن المنافق متناقض مع نفسه ، فلسانه خلاف قلبه .

ومن معاني الغيب في قوله تعالى : ﴿ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ (١١) ﴾ [يس] أي : الغيب الذي أخبر الله به من أن هناك آخرة وبعثاً وحشراً وحساباً .

(١) الصولجان : العود المعوج فارسي معرّب [لسان العرب - مادة صلج] وهو رمز السلطة والجاه .

(٢) ذكر هذه القصة الإمام ابن الجوزي في كتابه الأذكياء - الباب الحادي عشر ، وقد حدث هذا في بغداد ، وقد كان التاجر الذي أنكر الوديعة التي عنده عطاراً ، أما الآخر فقد كان من أهل خراسان ، وكان جزاء العطار أن العقد علّق في رقبته وصلّب على باب الدكان .

وهذه الخشية لله تكون بالغيب يعنى : الإيمان بالغيب ، والله تعالى تؤمن به سبحانه وهو غيب ، والغيب كما قلنا : ما غاب عنك ولا يوجد فى الكون طريق يُوصِّلُك إليه ولا مقدمات ، فنحن نعرف مثلاً فى حل تمارين الهندسة أو النظرية : الفرض والمعطيات والمطلوب ، فالمعطيات والمقدمات تُوصِّلُك للغاية والمطلوب .

لذلك تجد أن علم الغيب ينقسم إلى قسمين : غيب استأثر الله به ، لا يُظهر عليه أحداً إلا مَنْ ارتضى من رسول ، ولم يجعل لهذا النوع من الغيب مقدمات تُوصِّلُ إليه وتدلّ عليه ، وهناك غيب له مقدمات تدلّك عليه ، فإن استخدمت هذه المقدمات توصلت بها اليوم إلى ما كان غيباً بالأمس ، وينبغى عليك أن تستدلّ بالغيب الذى صار مشهداً لك على أن تصدق بالغيب الذى لم تدرك غيبه ، ولا سبيل لك إليه ، ينبغى أن يحفزك ما ترى على أن تؤمن بما لم تره .

وقلنا : إن هذا النوع من الغيب وهو الغيب الذى له مقدمات تُوصِّلُ إليه ، له ميلاد يظهر فيه ، فإن صادف هذا الميلاد بحثاً من البشر ، وكان البحث سبباً فى ظهوره ، وإلا أظهره الله مصادفة ، كما جاءت أغلب الاكتشافات التى تخدم البشرية الآن مصادفة ؛ لأن ميلاد الغيب جاء وبحثك عنه لم يجئ .

والمؤمن هو الذى يزداد إيمانه بالغيب حين يستدل بما ظهر له على ما لم يظهر ، ومن العلماء والموهوبين من الناس مَنْ يفسر لك الغيب الذى لم يأت أوانه بشيء موجود بالفعل ، ومن ذلك ما روى أن الروم أرسلت إلى أمير المؤمنين أن يرسل إليهم عالماً يفقههم فى أمور الدين ، فأرسل إليهم الشَّعْبِيَّ^(١) فجعلوا يسألونه فيما يخفى عليهم

(١) ذكر ابن حمدون فى « التذكرة الحمدونية » أن الرجل هو خالد بن يزيد القرشى ، وقد التقى بشمامسة ورهبان وسألوه هذه الأسئلة ، وذكر صلاح الدين الصفدى فى « الوافى بالوفيات » أن الرجل هو الخليل بن أحمد الفراهيدى والسائل راهب فى صومعة ، وكذلك القاضى التنوخى فى « نشوار المحاضرة » ، والله أعلم .

من الدين ، وكان مما عرضوه عليه أن الإنسان حين يُنعم في الجنة يأكل ولا يتغوط ، فكيف يكون ذلك ؟ فرد الشعبى بما عنده من الإشراقات التنويرية التى يفتح الله بها على مَنْ يشاء . وقال لهم : أرايتم الجنين فى بطن أمه ، إنه يتغذى وينمو دون أن يتغوط ، ولو تغوط فى مشيمته لاحترق ، كذلك الإنسان فى الجنة يأكل ولا يتغوط ؛ لأنه يتغذى بطهى الله له ، فالله يعطيه بقدر بحيث لا يبقى شيء يتغوطه الإنسان ، أما نحن فنأكل بطهينا لأنفسنا ، ولا نأكل بقدر الحاجة ، لذلك نتغوط .

قالوا له : زعمتم أنكم تأخذون من الجنة ما تشاءون دون أن ينقص منها شيء ، فكيف ذلك ؟ قال : لأن الشيء ينقص بالأخذ منه حين لا يكون له مدد من الغير ، فإن كان له مدد لا ينقص ، والمدد فى الجنة من الله ، فكيف يتأتى النقصان ؟

شيء آخر : لو جئت إلى المصباح فأخذت منه شعلة ، بل آلاف الشعلات ، أينقص من ضوء المصباح شيء ؟

وهكذا رد الشعبى ، وأعجب به القوم ، وكتبوا له كتاباً يوصله إلى أمير المؤمنين ، وكانهم حسدوا أمير المؤمنين أن تكون مثل هذه العقلية وهذه الموهبة فى خدمته ، وكان فى الكتاب : عجبتُ لقوم فيهم مثل الشعبى ، كيف يؤلون غيره ؟

فلما ذهب الشعبى وسلمه الكتاب قرأه أمير المؤمنين ، وقال للشعبى : أتدرى ما فى الكتاب ؟ قال : لا يا أمير المؤمنين . قال : اقرأ ، فقرأ الشعبى العبارة : عجبتُ لقوم فيهم مثل الشعبى كيف يؤلون غيره ؟ فقال : نعم يا أمير المؤمنين ، لأنه لم يرك ، ولو رآك لغير رأيه .

والمأمل فى مسألة الإنذار يجد لرسول الله ﷺ إنذارين : عام للعالمين جميعاً ، وهو إنذار بلاغ من الله للجميع المؤمن والكافر ، وهو الذى قال الله فيه : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا .. ﴾ (٢٤) [فاطر] فالذين يؤمنون بالله ينتفعون بالإنذار ، وينتفعون بالبشارة ، والذين لا يؤمنون لا ينتفعون من ذلك بشئ .

والإنذار الآخر إنذار خاص بمنْ خَشِيَ الرحمن بالغيب ، وهو إنذار القبول ، وينتفع به مَنْ خَشِيَ الرحمن بالغيب ، فالذين لا يخشون ربهم سبق أن أُنذروا ، لكن إنذار بلاغ ، فلم ينتفعوا به ؛ لذلك لم يشملهم الإنذار الخاص .

وقوله سبحانه : ﴿ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴾ (١١) [يس] قلنا : إن البشارة : إخبار بالخير قبل أوانه ليحفرك إلى أسباب الخير ويطمعك فيها ، وتلاحظ هنا أن المغفرة سبقت الأجر ، لماذا ؟ قالوا : لأن الحق - سبحانه وتعالى - قبل أن يُعطيك النعمة يصرف عنك العذاب أولاً ؛ لأن التخلية كما قلنا تسبق التحلية ، ثم إن المغفرة دائماً هى جزاء الإيمان بالله ، أما الأجر فجزاء العمل بمنهج الله ؛ لذلك قال سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ (٤٨) [النساء] فمن آمن بالله آمن العذاب وضمن المغفرة ، فإن أراد الأجر فعليه بالعمل الصالح .

ووصف الأجر نفسه بأنه كريم مع أن الكريم هو المعطى سبحانه ، فالمعنى أن كرم المعطى تعدى إلى العطية ، فصارت العطية كريمة ، وكأنها تتلَهَّف على صاحبها ، كما يتلهَّف الرجل إلى العطاء ؛ لذلك قلنا : إن النعمة التى يُنعم الله بها على خَلْقِهِ تعشق صاحبها ، وتسعى إليه وتكره مَنْ يحسده عليها ، أو يحقد عليه بسببها .

لذلك لا تذهب إلى هذا الحاسد الحاقد ، ولا يناله منها خير أبداً ،

وكان المُنعم سبحانه يقول : ما دُمْتُ قد كرهت النعمة عند غيرك ، فلن تنال منها شيئاً ؛ لأنك تُخطئ الله في عطائه ، وتعترض على قضائه ، فكيف تأتيك نعمته ؟ لكن إن أحببت النعمة عند غيرك تأتاك وتطرق هي بابك .

وهذه المسألة لها شواهد كثيرة من حياتنا ، أذكر منها أن رجلاً من بلدنا ميت غمر جاءني يشكو قسوة عمه الغنى عليه ، وأنه رغم غناه بخيل عليه ، ويستعمل الأغراب ، ويتركه هو بدون عمل ، وغير ذلك مما ذكره في شكواه ، وكان معي في هذه الجلسة أهلي ، فقالت له : يا ابني أنت دائماً تشتم عمك وتخوض في حقه ، قال : نعم لأنه لا يسأل عني .

فقلت له : أسألك سؤالاً وأستحلفك ألا تكذب ، فلما رأى أنني سأحلفه على المصحف تراجع ، فقلت له : أحب النعمة عند عمك ؟ قال : لا ، كيف أحبها ، وأنا لا أنال منها شيئاً ، قلت : لو أحببت النعمة عند عمك ، وتمنيت له الخير والمزيد لجاءتك النعمة تطرق بابك ، قال : إذن أرجوك يا مولانا تكلم عمي وتوصيه علي .

ويبدو أن الرجل حاول فعلاً إصلاح نفسه ، فأصلح الله ما بينه وبين عمه ، فبعد صلاة الفجر جاءني يطرق الباب ، فلما دخل قال وهو يبكي : يا مولانا أحكى لك حكاية أغرب من الخيال . قلت : ما هي ؟ قال : قبل الفجر بساعة جاء من يطرق علي الباب بشدة ، فقممت ففتحت الباب ، فإذا به عمي يعاتبني ويقول : كيف تتركني للأغراب ينهبون مالي وأنت (داير) على حل شعرك ، خذ المفاتيح ، ومن الصباح تفتح المحلات ، وتباشر بنفسك مصالحي .

فقلت له . نعم ، لأنك أحببت النعمة عند عمك وغيّرت ما في

نفسك ناحيته . إذن : مَنْ أراد أن تكون نِعَم الناس كلها عنده ،
فَلْيَحِبَّ النعمة عند غيره .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ
وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾ (١٢)

قوله تعالى فى الآية السابقة ﴿ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴾ (١١) [يس]
لها موضع هنا ، فالمغفرة والأجر الكريم فى الآخرة ، فناسب أن
يُحَدِّثَنَا الحق سبحانه عن مشهد من مشاهدها : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي
الْمَوْتَى ﴾ (١٢) [يس]

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ ﴾ (١٢) [يس] هذان ضميران للمتكلم على
سبيل التعظيم ، فَإِنَّا هِى نحن ، كما لو قلت : زيد زيد ، فماذا
أضافت نحن بعد إِنَّا ؟ القاعدة فى صياغة اللغة أن تمييز الشئ يأتى
حين يكون هناك اشتراك ، فَإِنْ لم يَكُنْ اشتراك فلا يأتى التمييز كما
لو قُلْتَ لمن يطرق على بابك : مَنْ أنت ؟ يقول : محمد ، وأنت تعرف
محمدين كثيرين . فتقول : أى المحمدين أنت ؟ فيقول : محمد أحمد ،
وأيضاً أنت تعرف كثيرين بهذا الاسم ، فتقول : محمد أحمد مَنْ ؟
فيقول : محمد أحمد محمود . وعندها يحصل التمييز لوجود الاشتراك
فى الأولى ، وفى الثانية .

فكأن الحق سبحانه لما قال ﴿ إِنَّا ﴾ (١٢) [يس] وليس هناك غيره
قال : ﴿ إِنَّا نَحْنُ ﴾ (١٢) [يس] يعنى : كأنه قال إِنَّا إِنَّا يعنى : لا أحد
سِوَاى ، فليس فى هذه المسألة اشتراك .

وسبق أن أوضحنا أن كلام الله تعالى عن نفسه قد يأتي بصيغة الجمع كما في ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ١﴾ [القدر]

وقال : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ٩﴾ [الحجر] وتلاحظ أن الضمير هنا للتعظيم ، وهكذا في كل الآيات التي تتحدث عن فعل من أفعاله تعالى ، أو عن فضل من أفضاله ، ذلك لأن كل فعل من أفعاله تعالى يحتاج إلى عدة صفات : يحتاج إلى علم ، وإلى حكمة ، وإلى قدرة .. الخ وكل هذه الصفات كامنة في (نحن) الدالة على العظمة المتكاملة في الأسماء الحسنى لله تعالى .

أما حين يتكلم سبحانه عن الذات الواحدة ، فيأتي بضمير المتكلم المفرد كما في : ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ ١٤﴾ [طه] ولم يقل مثلاً : إنا نحن الله ؛ لأن إنا ونحن تدل على الجمع ، والكلام هنا عن الوجدانية ، فلا بد أن يأتي بصيغة المفرد .

لذلك يؤكد الحق سبحانه هذه الوجدانية بعدة وسائل للتوكيد في قوله سبحانه : ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ١٤﴾ [طه] فلم يقل سبحانه : فاعبدنا وأقم الصلاة لذكرنا ، إنما ﴿فاعبدني وأقم الصلاة لِذِكْرِي ١٤﴾ [طه] لأن العبادة تكون لله وحده .

ثم إن عملية البعث وإحياء الموتى لله وحده لا يشاركه فيها أحد . وقال سبحانه ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى ١٢﴾ [يس] قبل ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ ١٢﴾ [يس] مع أن الكتابة تسبق عملية الإحياء ، الكتابة كانت في الدنيا ، والإحياء في الآخرة ، فلماذا ؟ أولاً : عليك أن تلاحظ أن هذا الكلام ليس كلامك ، إنما كلام الله ، فلا بد أن تعمل عقلك لتفهم عن الله مراده ؛ لأن أسلوب الحق - سبحانه وتعالى - يحمل من الكمالات ما يناسب كماله سبحانه ، وكلامك أنت يحمل ما يناسب كمالك .

لذلك سبق أن قلنا : إن القرآن له تميُّزات عن كل الكتب ، وأن تناوله غير تناول أى كتاب فلا بدُّ أن يُقرأ على طهارة ، وعلى وضوء ، ولا بدُّ أن يُراعى فى قراءته مخارج الحروف وقواعد التلاوة وآدابها .

وفاتنا أن نقول : إنه تميُّز تميُّز آخر ، فكما تميِّز فى نُطقه تميِّز فى كتابته ، فمثلاً كلمة اسم تُكتب بالألف كما فى ﴿ تَبْرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ (٧٨) [الرحمن] ، وكما فى ﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (١) [الأعلى] ، لكن فى البسملة فى أوائل سور القرآن كُتبت بدون الألف هكذا بسم الله الرحمن الرحيم ، لذلك نقول عن القرآن : نكتبه بالإملاء !! لا لأن كتابته توقيف .

إذن : ما الحكمة من تقديم ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى ﴾ (١٢) [يس] على ﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا ﴾ (١٢) [يس] ؟ قالوا : لأنه ما فائدة الكتابة ؟ الكتابة للأعمال لحصر الحسنات لنثيب عليها ، ولحصر السيئات لنعاقب عليها ، فإذا لم يكن هناك إحياء للموتى وحساب وجزاء ، فما فائدة الكتابة ؟ لذلك قدَّم الإحياء على كتابة الأعمال ، كما أن الإحياء أعظم من الكتابة فناسب أن يتقدم عليها .

ومعنى : ﴿ مَا قَدَّمُوا ﴾ (١٢) [يس] أى : من الأعمال ، والعمل قد يكون عملاً مثمراً مستمراً بعد موت صاحبه كالصدقة الجارية ، فلو حفر إنسان بئراً مثلاً يشرب منه الناس ويموت يظل البئر يسقى الناس ، أو ترك علماً نافعاً ، هذا كله أثر من آثار العمل الذى كُتِب أولاً ، وهو المراد بقوله تعالى : ﴿ وَأَثَارَهُمْ ﴾ (١٢) [يس]

ومن آثار الإنسان ما سنَّه للناس وتركه يتبع من بعده ، سواء أكان حسنة أم سيئة ، فكله مكتوب مُسجَّل فى كتاب لا يترك صغيرة

ولا كبيرة إلا أحصاها ، وأحصى آثارها من بعد صاحبها ، فلو كتب إنسان مثلاً وصية ظالمة حرمت صاحب الحق من حقه ، والوارث من ميراثه تحمل كل الآثار المترتبة على هذا الظلم ؛ لأنه لم يحرم الوارث المباشر فحسب ، إنما حرم أيضاً ذريته التي كانت ستستفيد من هذا الميراث ، لذلك يظل عليه وزرها إلى يوم القيامة .

كذلك مَنْ سَنَّ للناس قانوناً جائراً ، فعليه وزر القانون الجائر الذي حكم هو به ، ثم على مَنْ يحكم بهذا القانون من بعده ، ومثل مسألة القطاع العام مثلاً ، القطاع العام أقامه مَنْ أقامه ، ثم ظَلَّتْ آثاره تنهب في الناس إلى أن ضَجَّ منه الجميع وطالب الحكام أنفسهم بتعديله .

هذه القضية تشرح لنا حديث سيدنا رسول الله : « مَنْ سَنَّ سُنَّةً حسنة فله أجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سيئة فعليه وزرها ووزر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة »^(١)

أرأيتم الرجل العجوز يزرع النخلة وربما لا ينتفع بثمرها ، لكن ينتفع به مَنْ بعده ، فهذه هي آثاره من بعده يكتبها الله له ويحسبها لحسابه .

وقال بعض العلماء في معنى : ﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ ﴾ [يس] : أي : نكتب ما قدموا من النية التي تسبق العمل ، ثم نكتب العمل نفسه ، وهو آثار هذه النية ، فحين تعقد نية الخير في عمل ما تأخذ أجر النية ، فإذا ما عملت العمل تأخذ أجر العمل .

وهذا يفسر لنا الحديث الشريف : « مَنْ هَمَّ بحسنة فلم يعملها

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٦١/٤ ، ٢٦٢) ، ومسلم في صحيحه (١٠١٧) ، وابن

ماجه في سننه (٢٠٧) ، والترمذي في سننه (٢٦٧٥) من حديث جرير بن عبد الله البجلي .

قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ ، وَمَنْ هَمَّ بِهَا فَعَمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا ^(١) وهذا يرشدنا إلى أهمية عقد النية قبل الشروع في العمل ليثاب عليها الإنسان ، فالمؤمن لا يأتي العمل هكذا عشوائياً .

وقوله تعالى : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾ (١٢) [يس] هناك فرق بين الكتابة والإحصاء ، الكتابة أن تكتب الشيء ، لكن لا تضم المكتوبات إلى بعضها ، فتحتاج إلى مَنْ يحصيها ويعدها ، فالحق سبحانه يسجل علينا الأعمال كتابة أولاً ، ثم إحصاء وعداً ، والإحصاء والعد أيضاً في كتاب مسجل فيه كل شيء ﴿ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾ (١٢) [يس] والإمام هو ما يؤتم به ، والمراد هنا اللوح المحفوظ الذي تأخذ منه الملائكة مهمتها في إدارة الكون .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ^(٢)
إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴾ (١٤)

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٣٠) كتاب الإيمان (حديث ٢٠٦) من حديث أبي هريرة ، وأخرجه البخاري في صحيحه بلفظ آخر (٦٤٩١) عن ابن عباس .

(٢) قال ابن كثير في تفسيره (٥٦٩/٣) : « جاء عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية ، وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلاً من عند المسيح عيسى بن مريم ، كما نص عليه قتادة وغيره وهو الذي لم يذكر عن واحد من متأخري المفسرين غيره ، وفي ذلك نظر من وجوه :

أحدها : ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل لا من جهة المسيح ، ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح عليه السلام ، ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم : ﴿ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾ (١٥) [يس] .

الثاني : أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح ، ولهذا كانت عند النصارى إحدى المداين الأربعة اللاتي فيهن بئاركة ، وهن : القدس ، وأنطاكية ، والإسكندرية ، ورومية . فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت ، فأهل هذه القرية ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله ، وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخدمتهم . »

أولاً : لاحظ أن هذه الآية هي التي ستفسر لنا مسألة أن يس قلب القرآن .

قوله تعالى : ﴿وَاضْرِبْ لَهُم (١٣)﴾ [يس] نعرف أن الضرب هو إيقاع جسم على جسم بقوة بحيث يؤثر الجسم الضارب في المضروب ويؤلمه ؛ لذلك لا بد أن يكون الضارب أقوى من المضروب ، فإذا كان المضروب مثل الضارب أو أقوى منه ، فالحركة عبث لا جدوى منها .

ومن ذلك قول الراجعي^(١) رحمه الله مخاطباً مَنْ يهزأ من قدر الله :
أَيَا هَازِئًا مِنْ صُنُوفِ الْقَدْرِ بِنَفْسِكَ تَعْتُفُ لَا بِالْقَدْرِ
وَيَا ضَارِبًا صَخْرَةً بِالْعَصَا ضَرَبْتَ الْعَصَا أَمْ ضَرَبْتَ الْحَجَرَ^(٢)

وفي مادة ضرب يقولون : ضريب الشيء من ضربه يعنى من شبهه وشكله ، فإن وقف اثنان في مسألة ما ، اذكر لهما مثلاً مطابقاً لها وقل لهما : هذه مثل هذه . وأكرم مثل في القرآن ضربه الله تعالى لبيان تنويره سبحانه للكون لا لنوره ، كما يظن البعض ، هو قوله سبحانه :

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ ۚ﴾ [النور]

(١) هو مصطفى صادق عبد الرزاق الراجعي ، عالم بالأدب شاعر ، من كبار الكتاب ، أصله من طرابلس الشام ، مولده في بهنيم بمنزل والد أمه عام ١٨٨١ م ، وتوفي بطنطا عام ١٩٣٧ م عن ٥٦ عاماً ، له رسائل في الأدب والسياسة ، ديوان شعره في ثلاثة أجزاء ، وله كتاب « وحى القلم » و « المعركة » في الرد على طه حسين .

(٢) لم أقف على هذه القصيدة للراجعي ، ولكن له قصيدة من بحر البسيط عدد أبياتها عشرون بيتاً ، أولها : يا فاجع القوم ماذا ينفع الحذر .

هذا مَثَلٌ لتنوير الله للمنور ، وليس مثلاً لنور الله تعالى : لأن نور الله كمال لا يُحَدُّ ، وما نحيا به من نور الدنيا إنما هو من متعلقات نوره سبحانه ، بدليل أنه في يوم القيامة لا تكون هناك شمس تنير ، ولا قمر يضيء ، إنما ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ (٦٩) [الزمر]

وقال : ﴿ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهْرِيرًا ﴾ (١٣) [الإنسان]

ذلك لأننا نعيش في الدنيا بالأسباب المخلوقة لله تعالى ، أما في الآخرة فنعيش بالمسبب مباشرة ، في الدنيا أعطاك الله عقلاً يفكر ، وجوارح تعمل ، وأرضاً تنبت ، وماءً يروى ، هذه أسباب الله يعيش عليها الإنسان ، وربما ظن أنه أصيل في الدنيا ، وربما اغترَّ بما أعطاه الله ؛ لذلك يجعل الله هذه الأسباب تتخلف بعض الأحيان ، وتعرِّ علينا ليلفتنا إليه سبحانه ، ويقول لنا : لا تغتروا بالأسباب ، وتغفلوا عن المسبب .

لذلك حين تتخلف الأسباب فيصيب الناس جذبٌ وقحطٌ قد يطول حتى يُشرف الناس والدوابُّ على الهلاك يشرع لنا صلاة الاستسقاء فيهرع الناس إلى الله معهم دوابُّهم ونساءؤهم وأطفالهم ، حتى أنهم يُغيرون هندامهم وملابسهم ، يجأرون إلى الله طالبين منه السُّقيا .

فكان الله تعالى خلف أسبابه ليذكرنا به سبحانه ، وليعلمنا أن المسألة ليست (ميكانيكا) ، المسألة أسباب وراءها مُسبَّبٌ قادر أن يُوقفها ، حتى جوارح الإنسان سخرها الله لإرادته ، حتى ربما يغتر بها الإنسان ، ويظن أنها ملكه ورهن إشارة ، والحقيقة أنها هبة من الله إن شاء تركها ، وإن شاء سلبها ، بفصل السيل الكهربى بين الجارحة والعقل ، فتشل الجارحة ولا تتحرك ، فيريد أن يرفع يده فلا يستطيع .

هذه المشكاة ﴿ فِيهَا مَصْبَاحُ الْمَصْبَاحِ فِي زُجَاجَةِ الزُّجَاجَةِ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دَرَىٰ

يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ﴿٣٥﴾ [النور] ولك أن تتأمل كم ميزة في هذا النور الذي يصدر من مشكاة تجمع الضوء ، ثم مصباح ، هذا المصباح في زجاجة تنقى ضوءه وتُصَفِّيه ، بحيث لا يصدر منه دخان ؛ لأن الزجاجة تسمح بالهواء على قدر حاجة المصباح ، وهذه الزجاجة ليست زجاجة عادية ، إنما زجاجة مثل الكوكب الدرى . يعنى : مضيئة بنفسها ، من الدرة .

ثم إن هذا المصباح يُوقَدُ بزيت من أرقى أنواع الزيوت هو زيت الزيتون ، هذه الزيتون لا هى شرقية فتكون حارة ، ولا هى غربية فتكون باردة ، فهى معتدلة المزاج نقية ، حتى أن زيتها يضىء ، ولو لم تمسسه نار .

فهو إذن من صفائه يكاد يضىء بذاته ؛ لذلك يختم المثل بقوله سبحانه : ﴿ نُورٌ عَلَى نُورٍ ﴾ ﴿٣٥﴾ [النور] كذلك يُنَوِّرُ الله هذا الكون الواسع كما يُنَوِّرُ هذا المصباح هذه الكوة الصغيرة .

لكن ، لماذا يضرب لنا الحق سبحانه هذا المثل ؟ قالوا : لأن الحق سبحانه حينما خلق الإنسان ، وجعل له حركة فى الحياة احتاجت هذه الحركة إلى نور حسى يهدى حركته الحسية ، وإلى نور معنوى يهدى حركته المعنوية ، فالنور الحسى نأخذه من الشمس نهاراً ، ومن القمر ليلاً ، فإن عَزَّ عَلَيْنَا النور أصطنعناه ، كُلُّ عَلَى قدر إمكاناته ، فواحد ينير طريقه بشمعة ، وآخر بلمبة (نمره خمسة) ، وآخر بالنيون والفلورسنت مثلاً ، فإذا ما أشرقت الشمس ، وجاء نور الله استغنى الناس عن أنوارهم الصناعية ، وأطفئوا مصابيحهم وتساووا جميعاً فى نور الله ، إذا طلعت الشمس فكلنا فى الأخذ بنور الله سواء .

فما دام نور الله قد ظهر ، فلا نور لأحد مع نور الله ، كذلك فى

المعنويات ، وكان الله تعالى يريد أن يقول لنا : إذا جاءكم حكم الله ، فلا حكم لأحد مع حكم الله ، وهذا هو نور القيم الذي جاءنا في القرآن الكريم : لذلك قال سبحانه : ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ (٣٥)﴾ [النور]

ولكلُّ مثلٍ مضربٌ يُضرب فيه ، ومناسبة يُقال فيها ، فلما رأى أحدهم شاعراً يطيل في مدح ممدوحه قال : لا بُدَّ أنه بخیل ، فاحتاج إلى كل هذا المدح ليُحنَّنه على مادحه فيعطيه ، وقال في ذلك ^(١) :
وَإِذَا امْرُؤٌ مَدَحَ امْرَءًا لِنَوَالِهِ وَأَطَالَ فِيهِ فَقَدْ أَطَالَ هِجَاءَهُ
لَوْ لَمْ يُقَدَّرْ فِيهِ بَعْدُ الْمُسْتَقَى عِنْدَ الْوُرُودِ لَمَا أَطَالَ رِشَاءَهُ ^(٢)
لأن بُعد الماء في البئر يستدعي طول الحبل ، وهو الرشاء الذي يُربط به الدلو .

ومن أمثال القرآن لتوضيح مسألة الشرك بالله : ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا (٢٩)﴾ [الزمر]
يعنى : حين يتعجبون من دعوتهم إلى التوحيد ، وحين يختلفون في هذه المسألة ، اضرب لهم هذا المثل وطوقهم به ، يعنى : كيف تتعجبون من عبادة الله وحده لا شريك له ، وفي حياتكم العملية مثل ذلك ، فهل يستوى عندكم عبد يتنازعه أكثر من سيد وعبد لسيد واحد ؟ ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا (٢٩)﴾ [الزمر]

(١) هو ابن الرومي على بن العباس بن جريج أو جورجيس ، رومي الأصل ، ولد ببغداد عام ٢٢١ هـ ونشأ بها ، مات فيها مسموماً قال المرزبانى : لا أعلم أنه مدح أحداً من رئيس أو مرؤوس إلا وعاد إليه فهجاه وكان سبباً لوفاة .

(٢) هذان البيتان من قصيدة لابن الرومي من بحر الكامل ، عدد أبياتها ٤ أبيات ، أولها :
كل امرئ مدح امرءاً لنواله فأطال فيه فقد أراد هجاءه

كذلك أنتم فى عبادتكم غير الله : كيف تذهبون إلى عبادة آلهة متعددة ، وتتركون الإله الواحد الحق ، إذن : يسوق الحق سبحانه للكفار هذا المثل ليُجلى لهم قضية وقفت فيها عقولهم .

والمثل فى أدبنا العربى له مورد ومضرب : مورد المثل هو الحادثة التى قيل فيها المثل ، ومضرب المثل هى الحادثة المشابهة للمورد الأصلي ، فكأن المورد الأصلي للمثل يؤدي إلى حقيقة متينة ينبغي أن نحافظ عليها ونكررهما فى الموقف المشابه ، فمثلاً حين ترى تلميذاً يهمل دروسه طوال العام ، ويأتى قبل الامتحان ليذاكر ، لك فى هذا الموقف أن تقول (قبل الرِّمَاء تملأ الكناثن)^(١) فهذا مثل يُضرب لمن لا يستعد للأمر قبل وقوعه .

فإن تحدّك رجل مثلاً وادعى أنه أقوى منك لك أن تقول له : (إن كنت ريحاً فقد لاقيت إعصاراً)^(٢)

والمثل يُقال كما جاء دون أن نغير فى لفظه شيئاً ، فلو أرسلت مثلاً رسولاً ليأتى لك بالأخبار تقول له حين يعود : (ما وراءك يا عصام)^(٣) كذلك إن كانوا مثنى أو جمعاً ، فالمثل يلزم صيغة

(١) هو مثل يضرب فى الاستعداد للنوائب قبل حلولها ، ذكره أبو هلال العسكري فى جمهرة الأمثال ، وكذا المبدانى فى مجمع الأمثال ، وابن عبد ربه فى العقد الفريد (كتاب الجوهرة فى الأمثال) .

(٢) أى : لاقيت من هو أشد منك . ذكره أبو منصور الشعالبى فى كتابه « التمثيل والمحاضرة » ، وكذا الزمخشري فى « المستقصى فى أمثال العرب » .

(٣) قال أبو عبيد : من أمثالهم فى الاستخبار قولهم : ما وراءك يا عصام ؟ يقال : إن المتكلم به هو النابغة الذبياني قاله لعصام بن شهير الجرمى حاجب النعمان وكان مريضاً ، فسأل النابغة عصاماً عن النعمان . ذكره أبو عبيد بن سلام فى « الأمثال » ، وقد أورد أبو هلال العسكري فى كتابه « جمهرة الأمثال » أن عصاماً امرأة وقد كانت مرسلة من الحارث بن عمرو الكندى إلى بنت عوف الكندى ، فلما رجعت إليه قال لها : ما وراءك يا عصام ؟ فوصفتها له .

المفرد المؤنث ؛ لأنه أول ما قيل قيل لواحدة اسمها عصام . ونحن نحفظ بلفظه لا نُغيره ، فلا نقول ما وراءكما ولا ما وراءكم . ويُشترط في المثل أن يكون موجزاً يخفّ على اللسان .

ومن الأمثال قولهم (قد يضرب العير والمكواة في النار)^(١) فالبعير حين يرى المكواة في النار يعرف أنه سيُكوى بها ، وهي طريقة مُتبعة عند العرب لعلاج مرض (العُر)^(٢) ، فساعة يراها البعير تجرى عليه بطنه ، ويحدث منه ضراط وإسهال ، وهذا مثل يُضرب لمن يفاجئه العقاب المعدّ له .

وهنا في قوله تعالى : ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ﴾ [يس] يعنى : يا محمد اضرب لمن كفر بك وكذّبك وعاندك وآذاك مثلاً أصحاب القرية ، فالأمر لسيدنا رسول الله ، والضرب للكافرين به المعاندين له ، والمعنى : قل لهم مثلكم مثل أصحاب القرية .

قالوا : هي أنطاكية بلدة من لواء الأسكندرونة التابع لتركيا ، وقد أرسل إليها سيدنا عيسى - عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام - رسولين لهداية أهلها ، فلما ذهبَا كذّبهما القوم ، فعزّزهما عيسى عليه السلام وقوّاهما بثالث ، فلم يزدادوا إلا تكذيباً وعناداً ، لكن خرج من القوم رجل سمع من الرسولين الأولين ، فآمن ، فلما سمع أن القوم

(١) ذكره عبد القادر البغدادي في « خزّانة الأدب ولب لباب لسان العرب » .

(٢) مرض « العُر » : قروح تخرج في مشافر الإبل وقوائمها . ذكره ابن قتيبة الدينوري في كتابه « أدب الكاتب » قال الجاحظ في كتاب الحيوان في خطبة كتّابه أن العرب كانوا إذا أصاب إبلهم العر كروا السليم ليدفعه عن السقيم ، فاسقموا الصحيح من غير أن يُبرئوا السقيم .

يريدون تعذيب هؤلاء الرسل أسرع ليقف الموقف الحق مع الرسل
ضد أهل القرية ، هذا هو المثل .

ومعنى ﴿إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (١٣)﴾ [يس] أى : مُرْسَلُونَ مِنْ اللَّهِ ،
فما إرسال عيسى لهما إلا من باطن إرسال الله ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ
فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ (١٤)﴾ [يس] أى : قَوَّيْنَاهُمَا بِهِ ، والمراد قَوَّيْنَا الْحَقَّ
الذى يحملانه ، فإرسال الثالث ليس تأييداً لهما بذاتهما ، إنما تأييد
للحق ، بدليل أنه سبحانه لم يَقُلْ فَعَزَّزْنَاهُمَا ، وهذه من دقة الأداء
القرآنى وبلاغته ، فلو جاء الحق على لسان غيرهما سنؤيده أيضاً .
إذن : الاعتبار هنا ليس للأشخاص ، إنما للحق الذى جاءوا به .

وهذه المسألة لها نظير فى قصة سيدنا موسى عليه السلام فى
قوله تعالى : ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ (٣٥)﴾ [القصص] فكأن هارون عليه
السلام جاء تعزيزاً لموسى نفسه لا للحق الذى أُرسِلَ به كما فى
القصة السابقة ، لأن هناك فرقاً بين الحالتين ، فموسى عليه السلام
هو الذى طلب من ربه أَنْ يَشُدَّ عَضُدَهُ ، واختار لذلك أخاه هارون ،
فموسى المختار للرسالة يَقْرَأُ على نفسه ، ويطلب المساعدة والتأييد
بأخيه ، فكأنه عليه السلام يحب الحق ، ويريد نُصْرَتَهُ ، ولو جاءت
هذه النُصرة من غيره .

سبق أَنْ قُلْنَا : إن الكلام سفارة بين المتكلم والمخاطب ، المتكلم
ينقل خواطر نفسه ومراداته إلى المخاطب ، فإذا كان المخاطب خالياً
الذهن عن الأمر ، يرسل إليه الكلام مُرْسَلاً دون تأكيد ، فإذا لم يَكُنْ
خالياً الذهن عن الموضوع وعنده شكٌّ أو إنكار أو تكذيب فلا بُدَّ أَنْ
تؤكد له كلامك بمؤكد يناسب استقباله للأمر ، فإن كان شاكاً أكدت
له الكلام بمؤكد واحد ، وإن كان مُنكراً جئت له بأكثر من مُؤكِّد ،
كما فى قوله سبحانه : ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ (١٤)﴾ [يس]

فلا بُدَّ أن الرسولين الأولين قالوا للقوم : نحن مُرسلون إليكم من قبل نبي الله عيسى لكن كذب القوم ، فلما جاء الثالث كان لا بُدَّ أن يزداد الكلام تأكيداً ، فقالوا : ﴿ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴾ [يس] فأكدوا الكلام هنا بأكثر من مؤكّد ، ومع ذلك كذبوا أيضاً :

﴿ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴾ [يس] ﴿ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴾ [يس] ﴿ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ [يس]

فلما كذبوا وأنكروا للمرة الثانية كان لا بُدَّ من تأكيد الكلام على هذا النحو : ﴿ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴾ [يس] وكل كلمة من هذه العبارة فيها تأكيد ، أولاً بأن ، ثم أسلوب القصر في تقديم الجار والمجرور إليكم ، ثم لام التوكيد في (لمرسلون) ، إذن : على قدر الإنكار يكون التأكيد ، وهؤلاء ينكرون الرسالة من عدة وجوه أولاً : ﴿ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾ [يس] ، ثم ﴿ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [يس] ، ثم ﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴾ [يس]

وقولهم : ﴿ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾ [يس] يعتبرون أن بشرية الرسل قدح في الرسالة ، لكن كيف تتحقق الرسالة إذا لم يكن الرسول من البشر ؟

الحق سبحانه يناقشهم هذه المسألة في موضع آخر ، فيقول سبحانه : ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴾ [يس] قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً ﴿ ﴾ [يس]

هذا أول ردّ عليهم ، فالذين يمشون على الأرض بشر ليسوا ملائكة .

وفى موضع آخر يجارى الحق الخلق ، فيقول : وحتى لو جاء الرسول ملكاً لا بُدَّ أن ينزل على صورة البشر ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا ۖ ﴾ [الأنعام] وإلا كيف ترونه ؟ وكيف تتلقَّون منه على صورته الملائكية .

إذن : لا بُدَّ أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم لتصحَّ الأسوة فيه ، وكيف تتحقق الأسوة فى الرسول الملك ، وهو لا يعصى الله أصلاً ، والرسول مُطالب أن يُبلِّغ منهج الله ، وأن يطبقه بنفسه ، لذلك قال سبحانه ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب] يعنى : يطبق هو المنهج الذى جاء به قبل أن يُبلِّغه للناس .

وقولهم : ﴿ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ ۖ ﴾ [يس] دلّ على غبائهم فى الأداء ، فعجيب منهم أن يعترفوا لله تعالى بصفة الرحمة ، وهم لا يؤمنون به ، ومن مقتضيات هذه الرحمة أن يرسل إليهم رسولا يدلُّهم على الخير ويدفعهم عن الشر ، إذن : يعترفون بالحيثية التى تدينهم ، ثم يزيدون على ذلك فيتهمون الرسل بالكذب : ﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴾ [يس]

وعندها يؤكد الرسل رسالتهم ، فيقولون : ﴿ رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴾ [يس] فكلمة ﴿ رَبَّنَا يَعْلَمُ ﴾ [يس] حلت محل القسم : لأنهم يشهدون الله على صدق رسالتهم ، والقسم عند العرب لإثبات قضية مختلف عليها ، وما دام قال الرسل ﴿ رَبَّنَا يَعْلَمُ ﴾ [يس] فالأمر إما أن يكون صحيحاً ، أو غير صحيح ، فإن كان غير صحيح فقد كذبوا على الله .

وقد أجمع العرب على أن الكذبة الفاجرة تُوجب خراب الديار - هكذا يعتقدون - وفي حديث النبي ﷺ ما يدل على أن الكذب يجعل الديار بلاقع^(١)، ولما سئل ﷺ : أيسرق المؤمن ؟ قال : نعم . أيزنى المؤمن ؟ قال : نعم . أيكذب المؤمن ؟ قال : لا^(٢) .

فالكذب مذموم منهي عنه ، حتى عند غير المؤمنين بدين : لذلك رأينا كفار مكة لا ينطقون بكلمة التوحيد : لا إله إلا الله ولو كانوا يعلمون أنها كلمة تقال ليس لها مدلول لقَالوها ، لكنهم يعلمون مدلولها ومعناها ، يعلمون أنها تعنى أن العبادة لا تكون إلا لله ، وأن الأمر والنهي والسيادة لا تكون إلا لله .. الخ لذلك تأبوا فلم يقولوها ، لأنهم لا يريدون مدلولها .

هؤلاء الكفار في تكذيبهم للرسل يعتقدون أنهم بذلك يَغَارُونَ الله وينتقمون من الرسل الذين يكذبون عليه سبحانه ، فيقولون :

﴿ قَالُوا إِنَّا نَطِيرُنَا بِكُمْ لَيْنَ لَمْ تَنْتَهُوا لِرَجْمِكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

كأنهم يقولون للرسل : ما دُمْتُمْ كذبتُم على الله وقُلْتُمْ ﴿ رَبُّنَا يَعْلَمُ .. ﴾ (١٦) [يس] في أمور نظنكم فيها كاذبين ، فقد تطيرنا بكم يعني :

(١) بلاقع جمع بلقع ، وهي الأرض القفر التي لا شيء بها ، وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى كتاب الإيمان - باب اليمين الغموس حديث رقم (١٩٦٥٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « ليس شيء أطبع الله فيه أعجل ثواباً من صلة الرحم ، وليس شيء أعجل عقاباً من البغي وقطيعة الرحم ، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع » .

(٢) أورده بهذا اللفظ المتقي الهندي في منتخب الكنز (٢١٥/١) على هامش مسند أحمد من حديث عبد الله بن جراد وعزاه لابن عساكر . وأورد أيضاً أن أبا الدرداء سأل رسول الله ﷺ : يا رسول الله ، هل يكذب المؤمن ؟ قال : لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر من إذا حدث كذب . وعزاه للخطيب البغدادي في المتفق .

تشاءمنا . والتطيرُ من الطَّيْرَةِ ، وكانت عادة معروفة عند العرب ، فكانوا حين يريد الواحد منهم عمل شيء ، يأتى إلى طير فيزجره ويُطلقه ، فيرى إلى أين يطير : فإن طار إلى اليمين أمضى ما ينوى عليه ، وإن طار إلى اليسار أمسك وتشاءم ، وقد حرَّم الإسلامُ هذه العادة ونهى عنها .

وقولهم ﴿ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوا (١٨) ﴾ [يس] أى : عما تقولونه من أنكم مُرْسَلُونَ بمنهج ﴿ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٨) ﴾ [يس] فجمعوا عليهم الرجم والعذاب الأليم ، والرجم غير العذاب ، الرجم رمى بالحجارة حتى الموت ، فهو إنهاء للعذاب ؛ لأن التعذيب إيلاء حى ، فمن مات لا يستطيع أن تُعَذِّبَهُ ، لذلك قالت العرب : لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها .

لذلك لما ادعى أحد القضاة أن القرآن ليس فيه نصٌ على الرجم : قلنا لهم : صحيح ، ليس فى القرآن آية تنص على الرجم ، لكن أيهما أقوى فى التقنين : الكلام أم الفعل ؟ أيهما يُعَدُّ حُجَّةً ؟ لا شك أن الفعل أقوى حجة ، لأن الكلام يمكن أن يؤوَّل ، أمَّا الفعل فلا تأويل فيه ، وقد فعل الرسول ﷺ الرجم فى ماعز والغامدية.

إذن : الاحتجاج هنا ليس بالنصِّ القولى ، إنما بالفعل من رسول الله الذى فوضه الله فى أن يشرع ، وأمرنا بطاعة أوامره ، فقال سبحانه : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (٧) ﴾ [الحشر] والحق سبحانه لا يأمرنا هذا الأمر إلا إذا كان قد ترك لرسول الله أمورا يُشرعها .

وهذه من ميزاته ﷺ على غيره من الرسل ، فكل رسول ما عليه إلا أن يُبلِّغَ الحكم كما جاءه من الله ، أما سيدنا رسول الله فأمر أن

يُبْلَغُ عَنْ اللَّهِ ، وترك له بعض الأمور ، وفوض أن يشرع فيها .
لذلك جاءت هذه الآية : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا ﴾ (٧) [الحشر]

لذلك حين نستقريء آيات الطاعة تجد القرآن يقول مرة :
﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ (٩٢) [المائدة]

ويقول فى آية أخرى : ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ (١٣٢) [آل عمران]
ويقول : ﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ (٥٩) [النساء]

فتكرار الفعل (أطيعوا) يعنى : أن الجهة مُنفكة ، فله تعالى أمر
وللرسول أمر ، يعنى : أطيعوا الله فى التقنين الإجمالى العام ،
وأطيعوا الرسول فى تفصيل ما أجمل ، ففى الزكاة مثلاً جاء الأمر
العام بأداء الزكاة ، لكن لم يحدد الحق سبحانه له نصاباً ، هذا
النَّصَابُ بيَّنه سيدنا رسول الله . إذن : لله فيها أمر ، وللرسول أمر .

أما إن جاء الأمر (وأطيعوا) واحداً وعطف رسول الله على الله ،
ولم تُكرر الطاعة مع المطاع ، فاعلم أن الأمر واحد قاله الله وقاله
رسول الله ، فطاعة المطاع الثانى من باطن طاعة المطاع الأول ، كما
فى قوله سبحانه : ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (٥٩)
[النساء] فلم يقل : وأطيعوا أولى الأمر منكم ؛ لأن طاعة أولى الأمر من
باطن طاعة الله وطاعة رسول الله ، وليس لهم طاعة مستقلة منفصلة ،
بل طاعتهم فى ظل طاعة الله وطاعة رسول الله .

إذن : الاستدلال بالفعل أقوى من الاستدلال بالقول ، فإن قال قائل :
نريد أن نسمع كلام الله فى هذه المسألة نقول : نعم ، هناك كلام بالنص
وكلام باللازم ، والحق سبحانه حين تكلم عن الإمام فى هذه المسألة
قال : ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ (٢٥) [النساء]

والعذاب كما قلنا : إيلام حَيٍّ أمَّا الرجم فهو إنهاء للحياة ، وإنهاء للعذاب ؛ لذلك بَيَّنَّ الحق سبحانه أن النصف للعذاب ، وهذا يُخْرِجُ الرجم ؛ لأن الرجم لا يُنصَّف . إذن : فالنصف ليس على الإطلاق وكونه يخصُّ هنا العذاب ، فهذا يعنى أن عليهن الرجم أيضاً كاملاً ، لا يُنصَّف .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى في قصة سليمان عليه السلام والهدد : ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ ۖ﴾ [النمل] إذن : العذاب غير الذبح وغير القتل .

وقولهم ﴿لَنَرْجُمَنَّكُمْ ۖ﴾ [يس] الرجم قد يُطلق على القول ، لنرجمنكم بالقول ، وقد يكون الرجم على حقيقته بشدة حتى الموت ، أو بهوادة ، فَيُرَادُ منه الإيلام .

﴿قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾

معنى ﴿طَائِرُكُمْ﴾ [يس] يعنى : تشاؤمكم ﴿مَّعَكُمْ﴾ [يس] أى : ملازم لكم ، والمراد هنا الكفر ، والهمزة الأولى فى ﴿أَنْتُمْ﴾ [يس] للاستفهام و (إن) أداة شرط وجوابها محذوف تقديره : أَنْتُمْ ذُكِّرْتُمْ بالله وبمنهج خالقكم ، وبما يُسعدكم فى دنياكم تكون النتيجة أنكم تهددون المذكر لكم بالرجم وبالعذاب الاليم ، بدل أن تتبركوا به وتُعينوه وتتبعوا ما جاءكم به .

﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ [يس] يعنى : متجاوزون للحد ؛ لأن الأمر بيننا وبينكم لم يخرج عن كونه مناظرة كلامية لم نتعد فيها حدود البلاغ بأننا مُرسكون إليكم ، فكانت النتيجة أن قابلتم المناظرة

الكلامية بهذا الفعل القاسى المسرف المتجاوز للحد ، حيث جمعتم علينا الرجم والعذاب الأليم .

فى هذه الأثناء ، ماذا حدث ؟

﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ
يَسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوا مَنْ
لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢١﴾ وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ إِلَّا
فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ ﴾

قوله سبحانه : ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴾ [يس] يدل على أن الرسولين الأولين اللذين كذَّبهما القوم كان لهما أنصار مؤمنون بهما ، مُصَدِّقُونَ لدعوتهما ، فلما جاء الثالث وأيضاً كذَّبه القوم أخذت هؤلاء المؤمنین حمية الحق ، وكان منهم هذا الرجل الذى جاء من أقصى المدينة يسعى لنصرة الحق وإعلاء كلمته ، وقالوا : اسمه حبيب النجار^(١) .

ونلاحظ فى هذه الآية أولاً قوله سبحانه : ﴿ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ ﴾ ﴿٢٠﴾

(١) قال القرطبى : هو حبيب بن مرى وكان نجاراً ، وقيل : إسكافاً ، وقيل : قصاراً (صباغاً) . وقال ابن عباس ومجاهد ومقاتل : هو حبيب بن إسرائيل النجار وكان ينحت الأصنام ، قال وهب : كان حبيب مسجوداً ومنزله عند أقصى باب من أبواب المدينة ، وكان يعكف على عبادة الأصنام سبعين سنة يدعوهم ، لعلمهم يرحمونه ويكشفون ضره ، فما استجابوا له ، فلما أبصر الرسل دعوته إلى عبادة الله فقال : هل من أية ؟ قالوا : نعم ، ندعو ربنا القادر فيفرج عنك ما بك . فقال : إن هذا لعجب لى ، أدعو هذه الآلهة سبعين سنة تفرج عني فلم تستطع ، فكيف يفرجه ربكم فى غداة واحدة ؟ قالوا : نعم ربنا على ما يشاء قدير ، وهذه لا تنفع شيئاً ولا تضر ، فأمن ودعوا ربهم فكشف الله ما به ، كان لم يكن به بأس . تفسير القرطبى (٥٦٥٢/٨) .

مسرعا يجرى ﴿ قَالَ يَقُومُ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٢٠) [يس] وقوله ﴿ يَقُومُ ﴾ (٢٠) [يس] نداء لتحسين المنادى ، كأنه يقول : يا أهلى ، يا عشيرتى ، يا أبنائى ، فذكر ما بينه وبينهم من صلوات المودة والرحمة .

وقوله ﴿ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٢٠) [يس] يدل على تأييده لهم ، وهو هنا يذكر الحيثية الأولى لهذا الاتباع هى أنهم مرسلون ، ثم يذكر لهم حيثية أخرى فيقول : ﴿ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (٢١) [يس] يعنى : لم يطلبوا منكم أجرا على دعوتهم .

وكلمة ﴿ مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا ﴾ (٢١) [يس] لا تُقال إلا إذا كان العمل الذى قام به يحتاج إلى أجر ، والرسول ما جاء إلا لينفع المرسل إليهم ، فهو منطقيا يحتاج إلى أجر ، لكن مَنْ يستطيع أن يوفيه أجره ؟ لا أحد يوفيه أجره إلا الله ؛ لأن نفع الرسول يتعدى نفع الدنيا إلى نفع الآخرة ، فمَنْ من البشر يعطى الرسول ما يستحقه ؟

لذلك رأينا الرسل جميعا يقولون هذه الكلمة ﴿ إِنِّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴾ (٧٢) [يونس] يعنى : أنتم أيها القوم لا تملكون مقدار أجرى ، ولا تقدرون على تقسيمه ، إنما يعطينى أجرى الذى أعمل من أجله . كل رسل الله قالوا هذه الكلمة إلا رسولين ، هما : سيدنا إبراهيم ، وسيدنا موسى عليهما السلام ، لماذا ؟

قالوا : لأن إبراهيم كانت أول دعوته لأبيه آزر ، ولا يليق أن يطلب منه أجرا على دعوته إياه إلى الحق ، كذلك سيدنا موسى أول ما دعا فرعون الذى رباه فى بيته ، وله فضل عليه ، فكيف يطلب منه أجرا ؟

وقوله سبحانه ﴿ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (٢١) [يس] حيثية ثالثة لاتباعهم ،

فهم مُرْسَلُونَ مِنْ قَبْلِ مَنْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ ، وَاللَّهُ لَا يَرْسِلُ إِلَّا مَنْ يَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يُوَصِّلُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ . فَهَؤُلَاءِ الْمُرْسَلُونَ مُهْتَدُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ، وَبِالتَّالِي هَادُونَ لِغَيْرِهِمْ ، فَهُوَ إِذَنْ يَذْكُرُ الْأَمْرَ وَعِلَّتَهُ ، فَهَؤُلَاءِ الرُّسُلُ لَا يَسْأَلُونَ أَجْرًا ، وَلَا يَدْعُونَ إِلَى ضَلَالٍ ، بَلْ إِلَى هَدًى .

ثُمَّ يَلْتَفِتُ هَذَا الرَّجُلُ إِلَى نَفْسِهِ ، فَيَقُولُ لِلْقَوْمِ : أَنَا لَا أَمْرُكُمْ أَمْرًا أَنَا عَنْهُ بِنَجْوَةٍ ، وَلَوْ كُنْتُ سَأَغْشُكُمْ قُلْنَ أَغْشُ نَفْسِي ﴿ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ (٢٢) [يس] أَيْ : خَلَقَنِي مِنَ الْعَدَمِ ، فَهُوَ أَوْلَى بِالْعِبَادَةِ ، هُوَ الَّذِي صَنَعَنِي ، أَوْجَدَنِي مِنْ عَدَمٍ ، وَأَمْدَنِي مِنْ عَدَمٍ ، وَلَا زَالُ يُؤَالِي عَلَى نِعْمِهِ ، إِذَنْ : مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَعْبُدَهُ وَهُوَ أَوْلَى بِالْعِبَادَةِ ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ عِبَادَتِي لَهُ إِلَّا لِكَافَتِهِ عَلَى نِعْمِهِ دُونَ نَظَرٍ إِلَى ثَوَابٍ ، لَكَانَتْ عِبَادَتُهُ وَاجِبَةً .

وَهَذَا لَيْسَ كَلَامَ رَسُولٍ ، إِنَّمَا كَلَامَ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ مُتَطَوِّعٍ بِأَشْرَ الْإِيمَانِ قَلْبِهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَزَكِّيَ إِيْمَانَهُ ، وَأَنْ يُعْذِيَ هِدَايَتَهُ إِلَى غَيْرِهِ مِنْ بَابِ قَوْلِهِ ﷺ : « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ »^(١)

الْحَقُّ سُبْحَانَهُ خَلَقَ الْخَلْقَ أَوَّلًا ، ثُمَّ أَرْسَلَ الرُّسُلَ بِالْمَنْهَجِ لِهِدَايَتِهِمْ ، الرُّسُلُ بِدَوْرِهِمْ بَلَّغُوا الْأَصْحَابَ ، وَمَنْ بَلَغَهُ شَيْءٌ تَحْمِلُهُ كَمَا يَتَحْمِلُهُ الرَّسُولُ ، لِذَلِكَ قَالَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « نَضَّرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ، ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ »^(٢)

(١) حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (١٢) ، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (٤٥) كِتَابُ الْإِيمَانِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَلْفَظٍ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ - أَوْ قَالَ لِأَخِيهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ » .

(٢) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٤٢٧/١) ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (٢٦٥٧ ، ٢٦٥٨) ، وَابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِ (٢٣٢) ، وَالْحَمِيدِيُّ (٤٧/١) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

إذن : مسئولية الدعوة يتحملها أولاً الرسل ، ثم المؤمنون بهم الذين بلغتهم الدعوة . وهذا التحمل ليس تفضلاً ، إنما تكليف من الله ، لذلك قال سبحانه : ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾ (١٤٣) [البقرة] ، فكما شهد الرسول أنه بلغكم ، فواجب عليكم أن تشهدوا على الناس أنكم بلغتموهم ؛ لأن المؤمنين بالرسالة امتداد للرسول .

لذلك ، رأينا هذا الرجل المؤمن الذى جاء من أقصى المدينة يسعى لإعلاء كلمة الحق وتأييد الرسل لم يكن رسولاً ولم يكلفه أحد بهذا ، إنما تطوع به ؛ لأن طاقة الإيمان عنده دفعته إلى هذا الموقف . ثم نراه يطبق المسألة على نفسه أولاً ، فيقول : ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ (٢٢) [يس] وهذا تلطف فى عرض الدعوة وأحرى أن تُقبل .

وقوله : ﴿وَمَا لِي﴾ (٢٢) [يس] كأنه يتعجب من أمر نفسه لو أنه لم يؤمن بالذى فطره ، والتعجب من النفس أصدق ألوان التعبير ، كأنه لا يمارى ولا يداهن ويقول ما فى نفسه ، كما قال سيدنا سليمان - عليه السلام : ﴿مَا لِي لَا أَرَى الْهَدْدَ﴾ (٢٠) [النمل]

فالجواب ليس عند الغير ، بل عنده هو ، كأنه يقول : لا بد أن يكون الهدد موجوداً لكنى لا أراه ، فالقاعدة أنه يستعمل الكل والكل موجود ، فالتعجب عندى أنا : ما لى لا أراه ، ثم يعيد الأمر ﴿أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾ (٢٠) [النمل] يعنى : إما أن يكون المانع من عندى أنا ، أو من عنده ، كأنه يشكك فى الأول ، ثم يدقق الأمر فيجده من عنده هو .

فَقُوله : ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس] كَانَ
أمر الفطرة والخلق يقتضى أن تَعْبُدَ الذى فَطَرَ ، والخروج عن هذا أمر
يستدعى العجب .

لذلك فى سورة البقرة الحق سبحانه يلقننا فى مخاطبة الكافرين
﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْْوَآتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ [البقرة] يعنى : كيف يكون
ذلك منكم ، إنَّ كفركم بالله الذى خلقكم ورزقكم أمر لا يجوز بالمنطق
العقلى ، فأخبرونا إذن الطريقة التى كفرتم بها .

وَالْفَطْرُ : الخلق العجيب على غير مثال سابق ؛ لذلك يقول
سبحانه عن نفسه ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة] يعنى : خلق
السموات والأرض ابتداءً على غير مثال سابق احتذاه فى الخلق .

أو : أن المعنى ﴿الَّذِي فَطَرَنِي﴾ [يس] أى : على الإيمان به
إيمان فطرة ، إذن : فإيمانه بالله إما إيمان شكر لمن خلقه وأوجده
على غير مثال سابق ، أو إيمان الفطرة الأولى التى فطر الله الناسَ
عليها ، واستجاب هو لما فى ذاته من هذه الفطرة .

وحين نتأمل مهمة هذا الرجل نجد أنه أشبه بالقلب بالنسبة لباقي
أعضاء الجسم ، أى : من حيث تكوين مراحل الإيمان ، كيف ؟ الجسم
عبارة عن جوارح متعددة ، لكل جارحة مهمة ووظيفة ، وحياة الجسم
تتطلب مقومات الحياة من الطعام والشراب والهواء ، فيأكل الإنسان
من نتاج الأرض ، ويشرب من مائها .

وبعد عملية التناول وما فيها من نَعَمَ لله فى أسنان تقطع ،
وأضراس تطحن ، ولعاب يساعد فى عملية البلع ، وعصارات
هاضمة.. الخ يتمثل الغذاء فى الجسم إلى دم يستقبله القلب فيأخذ

منه حاجته أولاً ليقوّى نفسه على ضخّ الدم إلى باقى الأعضاء ليؤدى كلُّ عضوٍ مهمته .

كذلك ، كان هذا الرجل من حيث قوة إيمانه ، فبعد أن آمن واستقر الإيمان فى قلبه أراد أن يُعدّى إيمانه إلى قومه ، وأن يُشعّ عليهم من الهداية التى تشرب بها قلبه ، إذن : فهو يمثل قلب الرسلات ، لذلك جاء فى الحديث الشريف أن « يس قلب القرآن »^(١) وهذه المسألة لم تأت إلا فى يس ، لذلك كانت هى قلب القرآن ؛ لأنها جاءت بآخر مرحلة من مراحل الرسلات التطوعية التى تخدم الرسالة الواجبة .

وما دام أن رسول الله ﷺ قد أخبر أن يس قلب القرآن ، فعلى المؤمن أن يقبل كل ما جاء فى فضلها مما صحّ عن رسول الله ، وليس من الضرورى أن نقف على علّة كل شيء ، لأن الإيمان كما قلنا غيب ومشهد ، والمؤمن يأخذ من صدق ما شاهد دليلاً على صدق ما غاب عنه .

إذن : لناخذ هذه الأحاديث على العين والرأس ، حتى إن قرأت يس ، فلم تجد ما أخبرت به الأحاديث ، فيكفيك أنك تقرأ كلام الله ، ولن تُعدم الخير على أى حال ؛ لذلك رأينا بعضهم يضع الأحاديث التى تحت على قراءة القرآن .

وقد ورد فى حديث أبى أن المريض الذى تُقرأ عنده يس تأتية صفوف الملائكة على قدر كل حرف منها عشرة آلاف ملك ،

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٢٦/٥) من حديث معقل بن يسار أن رسول الله ﷺ قال : « يس قلب القرآن ، لا يقرؤها رجل يريد الله تبارك وتعالى والدار الآخرة إلا غفر له ، وقرأوها على موتاكم » .

لا يفارقونه حتى يموت ، ثم يشهدون تغسيله ، ويشهدون تشييعه ،
والصلاة عليه ودفنه^(١) .

وفى رواية أخرى : مَنْ قُرِئَتْ عنده يس وهو مريض ، أو قرأها
هو لنفسه يأتيه جبريل عليه السلام بكأس فيه ماء ، فيشربه شربة
لا يظلم بعدها ، ولا يحتاج إلى أحواض الأنبياء^(٢) .

هذا كله وغيره على العين والرأس ، تحقق معناه عندنا ، أو
لم يتحقق .

وقوله سبحانه ﴿وَالِيهِ تَرْجِعُونَ (٢٢)﴾ [يس] يعنى : لا تظنوا أنكم
تفلتون من الله ؛ لأنكم فى قبضته ، وأنتم فى البدء كنتم منه
بإقراركم ، وكذلك تكون النهاية إليه والمرجع ، فإن لم تُقدِّروا نعمة
الإيجاد فقدِّروا مغبة العود .

ونلاحظ فى هذه الآية أن الرجل المؤمن يتكلم عن نفسه بصيغة
المفرد ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي (٢٢)﴾ [يس] ثم يعدل عن الأفراد إلى
خطاب الجماعة والقوم المكذِّبين ﴿وَالِيهِ تَرْجِعُونَ (٢٢)﴾ [يس] ولم يقل :
وإليه أرجع ، لماذا ؟

قالوا : لأن الطاعة التى هى أصل العبادة إنما تأتى على مراحل
ثلاث :

(١) قد صحت أحاديث فى فضل سورة يس ، ليس من بينها ما ذكر هنا ، فقد أخرج الترمذى
والدارمى والبيهقى فى شعب الإيمان عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله
ﷺ : « إن لكل شىء قلباً ، وقلب القرآن يس ، ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة
القرآن عشر مرات » أورده السيوطى فى الدر المنثور (٢٧/٧) .

(٢) ما وجدته قريباً من هذا ما أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان عن أبى قلابة موقوفاً عليه :
من قرأ يس غفر له ، ومن قرأها عند طعام خاف قلته كفاه ، ومن قرأها عند ميت هوّن
عليه ، ومن قرأها عند امرأة عسر عليها ولدها يسر عليها ، ومن قرأها فكانما قرأ القرآن
إحدى عشرة مرة . قال البيهقى : هكذا نُقل إلينا عن أبى قلابة وهو من كبار التابعين ، ولا
يقول ذلك إن صح عنه إلا بلاغاً .

الأولى : أن تطيع مَنْ تجد فيه نموذجاً كمالياً يستحق أن يُطاع ، ويستحق أن يُحمد لكماله ، وإن لم يَعُدْ عليك منه شيء ، كما تنظر مثلاً إلى قصيدة رائعة معبرة فتعجب بقائلها وتثنى عليه ، أنت لا يعود عليك شيء منها لكنك تُقدّر الشاعر لذاته .

الثانية : أن تطيع إنساناً وتُقدّره لمنفعة تعود عليك منه ، وكثيراً ما نرى الناس يخدمون رجلاً جباناً لا يستحق أن يخدم ، وما خدمه الناس إلا طمعاً فيما عنده .

والمرحلة الثالثة : أن تطيع شخصاً أو تحترمه لمجرد الخوف منه واتقاء شره .

وقد حقق الرجل الذى جاء من أقصى المدينة يسعى المرحلتين الأولى والثانية فى قوله ﴿ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ [يس] فأنا أعبدُه لأنه بكماله يستحق أن يُعبد ، وأعبدُه لنعمه المتوالية ، أما المرحلة الثالثة فجعلها لهؤلاء المكذّبين من قومه ، فقال ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [يس]

يعنى : تنبهوا يا قوم : إذا لم تقدروا فى الله صفات الكمال التى يُحبُّ لأجلها ، ولم تقدروا فى الله نعمه المتوالية عليكم ، فاعلموا أن العودة إليه والمرجع والمصير بين يديه ، وهو سبحانه قوى عليكم ، لا يفلت من قبضته أحد .

ثم يؤكد هذا الرجل المؤمن على مسألة عبادة الله وحده ، فيزيد :

﴿ أَتَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلَا يُنْقِذُونِ ﴾ [٢٢] إِنْى إِذَا لَفِ ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنْى ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾

الاستفهام في ﴿أَتَأْخُذُ﴾ (٢٣) [يس] يحمل معنى التعجب والإنكار ، فهو يتعجب وينكر : كيف يتخذ من دون الله آلهة ، والله هو الذي خلقه ، وحين تتأمل معنى الفعل (أتخذ) تجد أن الشيء المتخذ ليس أصلاً ، فمعنى اتخاذ آلهة أنها ليست آلهة في الحقيقة ، وأنها لا تستحق أن تكون آلهة ، لكنك عمدت إليها فجعلتها آلهة ، ومثله اتخاذ الولد في قوله تعالى : ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لُذِّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ..﴾ (٩١) [المؤمنون]

فالمعنى : أن الله تعالى ليس له ولد في حقيقة الأمر ، وإن قلتم اتخذ الله ولداً ، فهذا يعنى أنه أتى سبحانه إلى ولد فتبناه ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وكما تقول أنت اتخذت ولداً . يعنى : أتيت إلى ولد لم تنجبه فتبنيته .

إذن : ما دامت هذه آلهة متخذة ، فالمعنى أنها ليس لها وجود أصلاً ، وكأن الرجل يُصحح للقوم فكرتهم عن العبادة .

وقوله سبحانه : ﴿إِنْ يَرِدَْنَّ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ﴾ (٢٣) [يس] هذه العبارة فيها لفظة لطيفة ينبغي تأملها : لأن صفة الرحمة في الرحمن تتناقض مع الضر ، فكيف جمع السياق بينهما ؟

نقول : إذا فسرنا ما يجرى عليك به قدر الله على أنه ضرٌّ لك فتعقل أنه من رحمن ، فلا بد أن يكون لمجرىه عليك وهو الرحمن حكمه فيما أجرى ، لذلك نقول : أحمدك ربى على كل قضائك وجميع قدرك ، حمد الرضا بحكمك ، لليقين بحكمتك .

فكأن الحق سبحانه يقول لك : تنبه أنه ليس كل ما تراه بقوانينك أنت ضاراً لك ، هو كذلك ؛ لأن مجريه عليك رحمن ، ففي طيات هذا الضر نفع كثير . كما يقدم الأب الحنون ولده للطبيب فيُجرى له جراحة مؤلمة ، أو يقطع جزءاً منه ليُصلح باقى الجسم ، فهذا ضرر

فى الظاهر ، وفى الحقيقة رحمة به .

لذلك سبق أن قلنا : إذا دخل عليك ولدك يسيل دمه ، فلا تستقبل هذا لا بالرضا ، ولا بالسخط ، إلا بعد أن تسأل عن الفاعل ، فإن كان عدواً سخطت عليه ، وإن كان محباً تقبلت ما حدث بالرضا ، وقلت للولد : لا بد أن عمك مثلاً رآك تخطيء فعاقبك .

كذلك لا تحكم على أقدار الله التى يُجريها عليك إلا من منطلق أنها من رحمن أرحم بك من الوالدة بولدها ، وأنت خلقه وصنّعته ، وما رأينا أحداً من حمقى البشر يعمد إلى صنّعته فيحطمها ، إنما يعتنى بها ، ويعمل فيها يد التجميل والتزيين ، كما ترى النجار مثلاً يمسك بـ (الفارة) وينحت فى الخشب . أتقول : إنه يضر بصنّعته ؟ لا بل يصلحها ويزينها .

لذلك يقول تعالى فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم ، أنا لك مُحب ، فبحقّى عليك كُنْ لى محباً »^(١) أبعد هذا التودد من الخالق للخلق يُجرى عليهم ما يضرهم ؟

وفى حياتنا العملية كثيراً ما نرى شواهد لهذه المسألة ، فكثيراً ما يفوتك القطار أو الأتوبيس مثلاً ، فتأخذ الميعاد التالى ، وفى الطريق تجد القطار أو الأتوبيس حدث له حادث فتصحح أنت فكرتك الأولى ، وتحوّل غضبك لفوات القطار إلى شكر لله الذى نجاك ، وكنت تظن غير ذلك . إذن : انظر إلى مَنْ أجرى عليك الأقدار ، ولا تنظر إلى المنفعة السطحية ؛ لأن الله تعالى حكمة فيما يُجرىه ، تعلمها أنت أو لا تعلمها .

(١) أورده الإمام أبو حامد الغزالي فى « إحياء علوم الدين » (٢٩٦/٤) قال : « فى بعض الكتب : عيى أنا وحقك لك محب ، فبحقّى عليك كُنْ لى محباً » .

أيضاً كثيراً ما يُخفق أحد أبنائنا مثلاً فى الامتحان وقد ذاكراً واجتهد وحصل العلوم .. الخ لكن عَرَضَ له عارض من مرض أو غيره فلم يُوفِّق . النظرة السطحية للأمور تقول : إنها شر وخسارة تدعو إلى السخط والعياذ بالله ، لكن النظرة المتأنية المتأملة ترى لله تعالى حكمة فى هذا الإخفاق .

فالأب العاقل فى مثل هذه المواقف يقول لولده : يا بنى ، احمداً الله فأنت دائم النجاح ، ولعلك إن نجحتَ هذا العام لا تَسْلَمَ من عيون الحاسدين ، وهذه فرصة لك لتزيد من مجموعك لتدخل الكلية التى تريدها .. الخ .

وهكذا يوثق الوالد علاقة ولده بالله ، ويزيد من إيمانه ورضاه بربه ، ويبعده عن السخط وعدم الرضا بالقضاء ، وهذه مسألة ينبغى على الآباء الاهتمام بها .

إذن : اللمسة التى نريد الوقوف عندها فى هذه الآية أن الرحمن إن كانت تنافى عندك فعلُ الضر ، فهذا عندك أنت ، إنما عند مجريها لا تنافى ، لأنها من الرحمانية .

وقوله تعالى : ﴿ لَا تَغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً ﴾ [يس] يعنى : شفاعاة هذه الآلهة - إن كانت لهم شفاعاة - لا تجدى ، لأنهم شركاء لله وأنداد لله ، فكيف تُقبل شفاعتهم عنده سبحانه ؟

وشرط فى الشفاعاة أن يكون الشافع محبوباً عند المشفوع عنده ، فهذه الآلهة على فرض أنه كان لهم شفاعاة ، فهى غير مقبولة عند الله تعالى ، مع أن هذه الآلهة فى ذاتها معذورة حيث لا ذنب لها ، فهى ما ادَّعَتْ أنها آلهة ، إنما ادَّعى البشر ذلك .

وسبق أن ذكرنا أن هذه الآلهة قد تبرأت من كونها تُعبد من دون الله ، وصدق الشاعر الذي صاغ هذا المعنى ، فقال على لسان هذه الآلهة :

عَبَدُونَا وَنَحْنُ أَعْبَدُ اللَّهَ مِنْ الْقَائِمِينَ بِالْأَسْوَاحِ
قَدْ تَجَنُّوا جَهْلًا كَمَا قَدْ تَجَنُّوه عَلَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالْحَوَارِي
تَخَذُوا صَمْتَنَا عَلَيْنَا دَلِيلًا فَعَدُونَا بِهِمْ وَقُودَ النَّارِ
لِلْمُغَالِي جَزَاؤُهُ وَالْمُغَالِي فِيهِ تُنَجِّيهِ رَحْمَةُ الْغَفَّارِ
وقوله سبحانه : ﴿وَلَا يَنْفَعُونَ (٢٣)﴾ [يس] لأن الشافع حين تُرد شفاعته يمكن أن ينقذ المشفوع فيه من يد المشفوع عنده ، أما هؤلاء الآلهة فلا تُقبل شفاعتها ، ولا تستطيع أن تنقذ مَنْ طلب منها أن تشفع له .

وقد بيَّنا معنى الشفاعة ، وأنها من الشفع يعنى : إنسان له قضية ، ولا يستطيع وحده بأسبابه حلَّ هذه القضية فيستعين بآخر ليساعده وينضم إليه ليقويه على حلِّها ، إذن : بعد أن كان مفرداً صار بالشافع شفعا . يعنى : اثنين .

ولما أراد الحق سبحانه أن يجلى لنا هذه المسألة قال سبحانه في سورة البقرة : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ (٤٨)﴾ [البقرة]

وقال فى موضع آخر : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةُ (١٢٣)﴾ [البقرة]

تلاحظ أن صدر الآيتين متفق لكن عجزهما مختلف ، فلماذا ؟ قالوا : لأن مرجع الضمير مختلف : لأن عندنا هنا نفساً جازية ،

ونفساً مجزياً عنها ، فإنْ أعدتْ الضمير على المجزى عنها ، فالمجزى عنه لا يشفع بنفسه ، إنما يعرض العدل أولاً ، ويطلب تقويم الضرر ليدفع فديته ، فإنْ لم يقبل منه العدل بحثَ عَمَّنْ يشفع له ، إذن : فالمعنى : لا يُقبل من ذاتها عدل ، ولا تنفعها شفاعة الغير .

فإنْ أعدتْ الضمير على النفس الجازية - أى : الشافعة - فإن الشافع يتقدم ليشفع أولاً ، فإنْ لم تُقبل شفاعته فإنه يعرض العدل ، ويتحمل الفدية .

إذن : هذه الآلهة - على قَرَض أن لها شفاعة - فهي شفاعة مردودة غير مقبولة ، وهم أيضاً لا يستطيعون إنقاذ مَنْ يلجأ إليهم من قبضة الحق سبحانه ، فهم لا يصلحون للشفاعة ، ولا للإنقاذ ، وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمُطْلُوبِ ﴾ (٧٣) [الحج]

وقوله : ﴿ إِنِّى إِذَا لَفِى ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (٢٤) [يس] يعنى : إنْ فعلتُ ذلك ، وذهبتُ إلى عبادة هذه الآلهة أكون فى ضلال ﴿ مُّبِينٍ ﴾ (٢٤) [يس] بَيِّن واضح ، وقوله : ﴿ لَفِى ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (٢٤) [يس] كأن الضلال يحاصره ويحيط به من كل ناحية ، بحيث لا يستطيع أن ينجو منه .

ثم يقول هذا الرجل المؤمن : ﴿ إِنِّى آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴾ (٢٥) [يس] هذا الخطاب يصح أن يُوجَّه إلى الرسل الذين جاء الرجل ليسانداهم فى دعوتهم ويناصرهم ، فنظر إليهم وقال ﴿ إِنِّى آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ (٢٥) [يس] ومعنى ﴿ فَاسْمَعُونِ ﴾ (٢٥) [يس] أى : اسمعوا منى ما أناصركم به ، واشهدوا لى بأننى متطوع بهذه المساندة الإيمانية ، لم يُكَلِّفْنى أحد بها .

ويصح أن يكون هذا الخطاب مُوجَّهاً إلى القوم المكذِّبين ، فهو يقول لهم : ﴿ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ (٢٥) [يس] يعنى : الله ربكم رغماً عنكم ، وإن كنتم كافرين به سبحانه فأنا احترمت ربوبيته لكم ، وآمنتُ بها لأدخل فى عظمة هذه الربوبية ﴿ فَاسْمَعُونَ ﴾ (٢٥) [يس] أى : اسمعوا منى هذا البلاغ لأكون قد أدَّيتُ ما وجب على نحوكم ، وأبلغتكم ولم أُخدعكم أو أغشَّكم^(١) .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۚ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ (٢٧)

بناء الفعل (قيل) للمجهول يفيد التعميم ، فمن الذى قال له ادخل الجنة ، ومتى قال ؟ فى القرآن آية نقرأها تجيب عن ذلك ، اقرأ قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (٣٠) [فصلت]

فالرجل الذى وقف هذا الموقف الإيمانى متبرعاً ، وجاء من أقصى المدينة يسعى ليساند الرسل فى أمر لم يُكَلَّف به ، ويأتى للقوم المكذِّبين بحجج وبراهين لم يأت بها الرسل أنفسهم جدير بأن تنزل عليه الملائكة ، وبأن تبشره بالجنة . أو : أن الحق سبحانه حكى عنه ما يقوله بعد أن يموت ويدخل الجنة ، وهذا إكبار من الله له .

(١) أما القول الأول : أنه خطاب للرسل ، فهو قول ابن مسعود . ذكره القرطبى فى تفسيره (٥٦٥٤/٨) ، ونقله السيوطى فى الدر المنثور (٥٢/٧) . أما القول الثانى : أنه خطاب لقومه ، فقد نقله القرطبى فى تفسيره عن كعب الأحبار ، وهب بن منبه . فالآية يجوز فيها التأويلان .

ومن مؤهلات هذا الرجل لدخول الجنة أنه لم ينتظر إلى حظ نفسه من التدين ، إنما نظر أيضاً إلى حظ إخوانه ، فحتى بعد أن بُشِّر بالجنة ، أو بعد أن دخلها لم ينشغل بنعيمها عن قومه ، إنما قال ﴿يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (٢٦)﴾ [يس] يعنى : ما أنا فيه من النعيم ، وما انتهى إليه أمر الإيمان والطاعة ، ليعملوا مثلى ولينالوا ما نلت ، إنهم لو علموا لتهافتوا على الإيمان ، وأقبلوا على الطاعة أكثر من تهافتهم على الكفر والمعصية .

وقوله : ﴿بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (٢٧)﴾ [يس] لاحظ أن المغفرة سبقت المكرمة ، وهذه المسألة يسمونها التخلية والتحلية ، وسبق أن مثلنا لها بالشوب حين تريد أن تكويه مثلاً : أتذهب به إلى (المكوجى) بما عليه من وسخ ؟ لا إنما تنظفه أولاً ، ثم تزيّنه بالكى .

كذلك الحق سبحانه وتعالى - والله المثل الأعلى - قبل أن يدخل عبده الجنة يُنْقِيهِ أولاً من الذنوب ، ويظهره مما علق به ، وهذه هي التخلية ، ثم يُكْرِمُهُ بالجنة ، وهذه هي التحلية ، وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى : ﴿فَمَنْ زُحِرَ حَ عَنْ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ (١٨٥)﴾ [آل عمران] فالحق سبحانه يمتن علينا أولاً بأن يُزحزحنا عن النار بمغفرة الذنوب ، ثم يُكْرِمُنَا بدخول الجنة كرامة منه وفضلاً .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَمَا أَنْزَلْنَاهُ عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ (٢٨)﴾ إِنَّ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَمِدُونَ ﴿٢٩﴾

نفهم من سياق هاتين الآيتين أن القوم المكذّبين قتلوا هذا الرجل المتطوع ، أو أنه مات بطبيعة الحال^(١) ، والمنتظر أن الله تعالى يجازيهم على تكذيبهم للرسول الثلاثة أولاً ، ثم تكذيبهم للرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى لنصحهم ، فماذا فعل الله بهم ؟

يقول سبحانه : إن أمر هؤلاء المكذّبين أهون من أن نُنزل عليهم جُنْدًا من السماء تهلكهم . ومجرد صيحة واحدة كافية لهلاكهم ، فالمعنى ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ (٢٨)﴾ [يس] أى : من بعد النصيحة والعظات والبراهين التى تطوع بها ﴿مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ (٢٨)﴾ [يس] يعنى : لم نُنزل وما كان ينبغى لنا أن نُنزل عليهم جُنْدًا من السماء ؛ لأن الأمر أهون من ذلك .

﴿إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً (٢٩)﴾ [يس] أى : ما كانت إلا صيحة واحدة ﴿فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (٢٩)﴾ [يس] كلمة ﴿خَامِدُونَ﴾ [يس] تدل على أنهم كانوا متحمسين للكفر بهم فى أوار وغضب واشتعال على رسل الله أولاً ، ثم على الرجل المتطوع ثانياً ، فهم فى ذلك أشبه بالنار المتأججة ، فأخمدها الله .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك كلمة يصح أن يقولها كل مؤمن يرى مصارع العاصين ونهاية الكافرين الذين أدركهم الموت قبل أن يتداركوا أنفسهم بالإيمان ، يقول :

(١) قال ابن كثير فى تفسيره (٥٦٨/٣) : « قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب أنه لما قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه ولم يكن له أحد يمنع عنه ، وقال قتادة : جعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول : اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ، فلم يزالوا به حتى أقعصوه وهو يقول كذلك » . أما القرطبي فى تفسيره (٥٦٥٤/٧) فقد ذكر عدة أقوال ، منها قول ابن مسعود أنهم وطنوه بأرجلهم حتى خرج قُصْبُهُ (أى أمعاظه) من دبره . وألقى فى بئر الرس . فهم أصحاب الرس .

﴿يَحْسِرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ (٣٠)

هذه كلمة تحسّر كثيراً ما نقولها تحسراً على فوات الخير ممن نحب له الخير ، ومعنى ﴿يَحْسِرَةٌ (٣٠)﴾ [يس] هذا نداء كأنك تناديها تقول : يا حسرة تعالى ، فهذا أوانك . والتحسّر هنا على العباد الذين كذبوا رسل الله واستهزأوا بهم ، وهذا أمر يجب أن يتحسّر عليه كل مؤمن ؛ لأن الله تعالى خلقك وخلق لك قبل أن يستدعيك للوجود .

خلق لك مقومات حياتك المادية ، وصان مادتك بما قدر لك في الأرض من أقوات ومن ضروريات وكماليات ، فهل يُعقل أن يُعطى كل هذا للبدن ويُترك الروح بلا عطاء ، وهي أهم من البدن ؟

لا بدّ إذن أن يكون للروح عطاء وغذاء وقيم ، بل إن القيم هي مطلوب الله من عبده ؛ لأنك ستكون عابداً لله ، مطيعاً لأوامره ، منتهياً عن نواهيه ، وهذا هو المنهج الذي كلّفك به في افعل كذا ، ولا تفعل كذا .

لذلك تجد أن عطاء المادة ومقومات حياة البدن مكفولة للجميع : للمؤمن وللکافر ، للطائع وللعاصي ؛ لأن الله تعالى هو الذى استدعى الكل إلى الوجود ؛ لذلك تكفل بأرزاقهم ، كما تستدعى أنت مثلاً ضعيفاً إلى بيتك ، فتتهيئ له مطعمه ومشربه ومقامه عندك ، وكل الناس أخذوا هذا العطاء .

أما عطاء القيم والروح ، فبعضهم أخذه وبعضهم تركه ؛ لأن عطاء المادة سمح له بشهوة نفسه ، أما القيم فقيدت هذه الشهوة

وأمسكتها عن أشياء ، نفسه تريدها ، فلما صدته القيم عن شهوات النفس تركها وتملص منها .

هذا المنهج القيمي جاء من مُحِبٍّ لك حريص على مصلحتك ، كما ذكرنا في الحديث القدسي عن رب العزة : (عبدى ، أنا لك مُحِبٌّ ، فبحقِّى عليك كُنْ لى مُحِبًّا) فأنت المنتفع بهذا المنهج ؛ لأن الله تعالى خلقك بكل صفات الكمال فيه سبحانه ، فطاعتك لا تزيده كمالاً ، كما أن معصيتك له لا تُنقصه شيئاً من صفاته ، ولا تضره بشيء .

لذلك جعل الله من عباده الغنى والفقير ، وكان قادراً سبحانه على أن يجعلنا جميعاً أغنياء لا يحتاج أحدٌ منا إلى أحد ، والفقير لو تأمل الحكمة فى فقره لحمد الله ولعلم أنه بفقره شرط فى إيمان الغنى ، وليس الغنى شرطاً فى إيمان الفقير ، فالغنى يحتاجنى قبل أن أحتاجه أنا ، الغنى يسعى ويتعب ويكابد أسباب الرزق والتجارة والمكسب والخسارة ، ثم يأتى إلى بابى ليعطينى حقَّ الله فى ماله وأنا مستريح البال .

الغنى فرض عليه الحج ، وإن قصر فيه يُعاقب ، وإن حجَّ فهو بين قبول أو ردٍّ ، فإن لم يُقبل حجه ظلت الفريضة عليه . وفرق بين مَنْ فرض عليه الركن ، وبين مَنْ لم يُفرض عليه أصلاً .

إذن : المتأمل يرى أن الفقير أحظُّ من الغنى ، وغير المستطيع أحظُّ من المستطيع .

وقد كنا مع بعض الإخوان ، فأردنا أن نصلى المغرب فى مسجد سيدنا الحسين ، فلما قمنا للصلاة ، استوقفنا عم الحاج سيد جلال وقال : انتظروا دقيقتين ، لأننى أرسلت الولد سليمان (يفك) لى

عشرة جنيهاً ، فقال أحد الحاضرين : معى جنيهاً جديدة هاتِ
العشرة جنيهاً أفكها لك ، فقال الحاج سيد : لا ، لأن الرجل الذى
أنوى أن أعطيه لا يأخذ إلا الجنيه الكبير بتاع زمان ، ويرفض هذه
العملة الجديدة .

فقلت فى نفسى : سبحان الله ، هذا الرجل المجدوب الذى يقعد
على باب سيدنا الحسين وصفته كذا وكذا يُسخر أكبر رجل اقتصادى
فى مصر عم سيد جلال ، ومعه الوزير أحمد طعيمة ليوفروا له
النقود التى تعجبه .

والعجيب أن من هؤلاء مَنْ كان يجلس على باب سيدنا الحسين
يضع رجلاً على رجل ، ويمرُّ عليه موكب الوزير والوزراء فلا ينتبه
إليهم ، ولا هو يلقي بالاً إلى الموكب والحراس والدنيا من حوله ،
فماذا يعنى هذا ؟ يعنى أنه مشغول بما هو أعظم من هذا كله ، وأن
الله قد تجلّى عليه بما أفقده الوعى بالدنيا وبما حوله .

لذلك رأى أحد منهم موكباً لأحد الوزراء فقال للآخر : والله نحن
فى لذة ، لو علم بها هؤلاء لحاربونا عليها بالسيف ، أليس هؤلاء
سادة ؟ أليسوا أعزّة ؟

إذن : كل مؤمن يرى مصير المكذّبين ومصارع الكافرين فى هذه
القصة وفى أشياها لا بدُّ أن يقول هذه الكلمة ﴿يَحْسِرَةُ عَلَى الْعِبَادِ
(٣٠)﴾ [يس] لماذا ؟ لأن من تمام الإيمان أن يتحسّر المؤمن على مَنْ لم
يَذُقْ طعم الفضيلة ولذة الطاعة ، فهو مسكين يستحق مَنْ يشفق عليه
ويتحسّر على حاله ، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، بل ويحب
الخير للإنسانية كلها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿الْمَرْبُورَ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ (٣١) ﴿وَلِإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ (٣٢)

يعنى : كان يكفى هؤلاء المكذبين أن ينظروا مصير مَنْ كَذَبَ قبلهم ، وما حاق بهم من العذاب ، وأنهم بعد أن أهلكهم الله لم يرجع منهم أحد . وكلمة ﴿يَرْبُورَ﴾ (٣١) [يسر] من الفعل رأى ، وهى تأتى : بصرية أو علمية ، تقول : رأيت المشهد ، فهذه رؤية بصرية ، وتقول : رأيت هذا الرأى يعنى علمته ، والرؤية البصرية تقصر معلوماتك على ما اتصلت به جارحتك ، أما العلمية فتعطيك ما اتصلت به جارحتك وجوارح الآخرين ، فالرؤية العلمية إذن أوسع من البصرية .

لذلك قال تعالى مخاطباً نبيه ﷺ : ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ (١) [الفيل]

ومعلوم أن سيدنا رسول الله وُلِدَ فى عام الفيل ، وربما بعد هذه الحادثة ، إذن : لم يَرَ منها شيئاً رؤية بصرية ، ومع ذلك خاطبه ربه بقوله ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ [الفيل] يعنى : ألم تعلم ، سواء أكان قومه قصوا عليه القصة ، أو أن الله تعالى أخبره بها .

والرؤية البصرية للأحداث أوثق وسائل الإدراك لأنه كما يقولون : ليس مع العين أين ، لكن لماذا عدل السياق عن ألم تعلم إلى ألم تر ؟ قالوا : فى هذا إشارة من الحق سبحانه لنبيه يقول له : إن إخبارى لك بقضية علمية أوثق من رؤيتك بعينك .

وقوله تعالى : ﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ (٣١) [يسر] تعنى أن من هؤلاء القوم مَنْ

رأى بالفعل مصارع المكذِّبين ، ومرَّ على ديارهم وهى خاوية على
عروشها فى أسفارهم ورحلات تجارتهم فى الشتاء والصيف ، ومعنى
﴿كَمْ (٣١)﴾ [يس] تفيد الكثرة ، وأنه أمر فوق الحصر كما تقول لمن
ينكر جميلك : كم أحسنتُ إليك وكأنك تقول له : أنا أرتضى حكمك
وأستأمنك أنت على الجواب ، وبذلك تحوّل الإخبار منك إلى إقرار منه
هو .

ومعنى : ﴿مِنَ الْقُرُونِ (٣١)﴾ [يس] القرون جمع قرن ، وهو فترة
من الزمن قدَّروها بمائة عام ، والقرن أيضاً يعنى الجماعة أو القوم
يجمعهم الشئ الواحد مهما طالَّتْ فترته كالدين الواحد ، أو حكم ملك
من الملوك .. الخ . فمثلاً نقول : قوم نوح وقد أخذوا من الزمن
مساحة ألف عام أو يزيد .

وقوله : ﴿أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (٣١)﴾ [يس] يحتمل أكثر من معنى
حسب عَوْدِ الضمير فى (أنهم) وفى (إليهم) فالآية تتحدث عن
قرون أُهْلِكَتْ من قبل وتُخاطَبُ مكذِّبين معاصرين ، فإن عاد ضمير
الغائبين فى (أنهم) إلى القرون التى أُهْلِكَتْ . فالمعنى : أنهم
لا يرجعون ، ولم نَرِ أحداً منهم رجع بعد هلاكه ، وإن عاد الضمير
على المخاطبين الموجودين . فالمعنى : أنكم أيها المخاطبون ،
لا ترجعون فى نسبكم إلى هؤلاء الذين أهلكهم الله ؛ لأن الله تعالى
استأصلهم بحيث لم يُبقِ منهم أحداً ولا نسلأ .

والآية فى مجملها تعنى أن هلاك الكافرين والمكذِّبين ليس بدعاً ؛
بل هو سنة مُتَّبَعَةٌ على مرَّ الزمان ، فالقرآن يقصُّ علينا ما نزل بعاد
وتمود وفرعون : ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي
لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي

الْأَوْتَادِ (١٠) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (١١) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٢) ﴿[الفجر]

والله تعالى أبقى الآثار لتدلنا على صدق ما أخبرنا به سبحانه ،
وها نحن نرى أمريكا مثلاً ، وهى سيدة الحضارة الحديثة ، وصاحبة
الأسبقية فى الابتكار والاختراع وغزو الفضاء ، ومع ذلك يأتون إلى
مصر ليشاهدوا آثار الفراعنة التى بُنيت قبل الميلاد بآلاف السنين ،
ويتعجبون رغم تقدمهم العلمى من كيفية بناء الأهرامات مثلاً .

هذه السُّنة - سُنَّةُ إهلاك الكافرين - نرى لها شواهد فى عصرنا
الحديث ، فروسيا التى انتحرت وقتلت نفسها بنفسها ، انظر ماذا
فعلت فى الشيشان ، هذه الدولة الإسلامية الصغيرة ، فى حين
قصرنا نحن عن نصرتهم ، أو أن نصرتنا لهم لم تكن على قدر
جبروت المعتدين ؛ لذلك تدخلت السماء وردَّ الله على أعداء دينه ،
وثار منهم فى زلزال سخاليل .

وقوله تعالى فى الآية بعدها : ﴿وَإِنْ كُلُّ لُمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ
(٢٢)﴾ [يس] جاءت هذه الآية بعد قوله سبحانه ﴿أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ
(٢١)﴾ [يس] لتوضح أن عدم الرجعة أى فى الدنيا ، وإلا لو لم يكن
لهم رجعة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ، فالموت راحة بالنسبة لهؤلاء
المكذَّبين ، كما قال الفخر الرازى^(١) رحمه الله ، إنما المراد :
لا يرجعون فى الدنيا ، أما فى الآخرة فلا بُدَّ من الرجوع للحساب
عن كل كبيرة وصغيرة .

(١) هو محمد بن عمر بن الحسن ، أبو عبد الله ، فخر الدين الرازى ، ولد ٥٤٤ هـ فى الرى
(طهران) ، إمام مفسر ، أوجد زمانه فى المعقول والمنقول وعلوم الأوائل ، رحل إلى
خوارزم وما وراء النهر وخراسان ، توفى عام ٦٠٦ هـ عن ٥٢ عاماً بهراة . من كتبه
« مفاتيح الغيب » فى تفسير القرآن ، و « محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » [الأعلام
للزركلى ٣١٣/٦]

قوله سبحانه (وَإِنْ) إِنَّ هنا بمعنى ما النافية و (لَمَّا) بمعنى إلا ، فالمعنى : وما كُلُّ إِلَّا جميع لدينا مُحَضَّرُونَ . وقد عرفنا من دراستنا لقواعد النحو أن كل وجميع من ألفاظ التوكيد المعنوي للجمع ، ومثلهما أبصع وأكتع وأبتع ، تقول : جاء القوم أجمعون أو أبصعون أو أبتعون ، وجاء القوم كلهم . ونلاحظ أن الآية جمعت بين لفظي التوكيد كل وجميع ، فلماذا ؟

قالوا : الجمع بينهما ضرورى هنا ، لأن لكل منهما مدلولاً ، لا تؤديه الأخرى ، فالكلية تفيد الشمول للأفراد فى الرجوع ، فكلهم يعنى كل فرد منهم ، ولا يُشترط أن يكونوا مجتمعين سوياً ، إنما يأتى كُلُّ بمفرده لثرى الذلَّة والصَّغَار على المسرفين وعلى الكافرين الذين جعلوا من أنفسهم آلهة مطاعة . أما جميع فيعنى : يأتون مجتمعين .

ومعنى ﴿ مُحَضَّرُونَ ﴾ (٣٢) [يس] من الفعل حضر ، وفرَّق بين حضر وأحضر ، حضر ، أى : طواعية بنفسه وبرغبته ، أما أحضر أى : أجبر على الحضور ، وأكره رغم أنفه .

• • •

بعد أن ذكر الحق سبحانه مسألة البعث فى ﴿ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحَضَّرُونَ ﴾ (٣٢) [يس] أراد سبحانه أن يذكر دليلاً على صدق هذه القضية ؛ لأن البعث من المسائل التى ينكرها كثيرون ، وصدق القائل^(١) :

زَعَمَ الْمُنْجِمُ وَالطَّبِيبُ كِلَاهُمَا لَا تُحْشَرُ الْأَجْسَادُ قُلْتُ إِلَيْكُمَا

(١) هو : أبو العلاء المعرى ، أحمد بن عبد الله ، التنوخى ، ولد عام ٣٦٣ هـ بمعرة النعمان وتوفى فيها عام ٤٤٩ هـ عن ٨٦ عاماً ، شاعر وفيلسوف ، أصيب بالجذري صغيراً فعفى فى السنة الرابعة من عمره ، قال الشعر وهو ابن ١١ سنة ، كان يلبس خشن الثياب ، وكان يُحرَّم إيلام الحيوان ، له « رسالة الغفران » ، « لزوم ما لا يلزم » وغيرهما .

إِنْ صَحَّ قَوْلُكُمْ فَلَسْتُ بِخَاسِرٍ أَوْ صَحَّ قَوْلِي فَالْخَسَارُ عَلَيْكُمْ^(١)
وكما يقول لك الناصح : إِنْ ذهبتَ فى الطريق الفلانى فاحذر
وخذُ الاحتياط ؛ لأن فيه ذئاباً وسباعاً وقطاعَ طرق ، فماذا عليك إِنْ
أخذتَ الحيلة ، ولم تجد شيئاً ، مما خوَّفَكَ منه ؟ كذلك اعتقادى
فى البعث إِنْ لم يُفدنى لا يضرنى ، واعتقادكم إِنْ لم يضركم
لا يفيدكم .

وأقوى شبهة فى مسألة بَعث الأجساد عند الفلاسفة أنهم قالوا :
هَبْ أَنْ إنساناً مات ودُفِن وتحلَّل جسده وزرعت على قبره شجرة
تغذت من بقاياها ، ثم أثمرت وأكل من ثمارها إنسان آخر ، فوصلت
إليه عناصر من الأول ، فحين يكون البعث . كيف تُبعث هذه العناصر
للأول ، أم للآخر ؟

وصاحب هذه الشبهة فهم أن العناصر حين تتكوّن لها ذاتية فى
التكوين ، ولم يفهم أن لها جنسية فى التعميم ، كيف ؟ نقول : هب
أن إنساناً أصابه مرض أنقص وزنه عشرين كيلو مثلاً ، ثم هدى الله
الطبيب إلى علته ووصف له الدواء شَفَى من مرضه وتغذّى حتى عاد
إلى وزنه الأول ، أين ذهبت عناصره التى نقصت منه ؟ وهل هى
نفس العناصر التى عادت إليه بعد أن شَفَى ؟

إذن : المسألة ليست خصوصية عناصر ، بل كمية عناصر ،
والعظمة فى أن نحصى كمية عناصر كل إنسان ، فلو جمعت كمية
العناصر الموجودة عندى (أكون) محمد الشعراوى ؛ لأن عناصر
البشر جميعاً واحدة هى الستة عشر عنصراً المعروفة ، والتى تبدأ

(١) البيهتان من قصيدة لآبى العلاء المعرى من بحر الكامل ، عدد أبياتها سبعة أبيات ، وفى
أولها « قال « بدلاً من « زعم » . انظر ديوانه والموسوعة الشعرية .

كما ذكرنا بالأكسوجين ، ثم الكربون ، ثم النتروجين ، ثم الهيدروجين .. الخ لكن يختلف الأشخاص باختلاف كميات هذه العناصر عند كل منا ، فأنت عندك كذا أكسوجين ، وكذا كربون ، وكذا نتروجين ، وأنا أعلى منك في الأكسجين ، وأقل منك في الكربون ، وهكذا .

والحق سبحانه يُعَلِّمُنَا أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَيْسَتْ ذَاتِيَّةَ عُنَاصِرٍ ، وَخُصُوصِيَّةَ عُنَاصِرٍ ، إِنَّمَا قِيَمَةُ عُنَاصِرٍ ، فَيَقُولُ سُبْحَانَهُ فِي سُورَةِ (ق) : ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ﴾ [ق] يعنى : يحفظ هذه الكميات ويحصى بمقاديرها ، فإذا أراد سبحانه البعث جمع نسبة كذا ونسبة كذا تعطى فلانا ، ونسبة كذا إلى نسبة كذا تعطى فلانا وهكذا ، ولم يقف الأمر عند علم هذه النسب ، بل حفظها الله وسجلها في كتاب حفيظ .

وفى موضع آخر ، يردُّ الحق سبحانه على منكرى البعث يقول لهم : لماذا تكابرون فى البعث ، وهو إعادة لشيء كان موجوداً بالفعل وتفرقت عناصره ، والأعجب من ذلك أن أنشأته من غير موجود ، إذن : فالبعث أهون من الإعادة ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم] هذا إن جاريناكم فى فهمكم للأمور ، واتبعنا قوانينكم فى التفكير .

وسبق أن أوضحنا أن العناصر التى خلقها الله فى الكون هى هى ، لم تزد شيئاً ، ولم تنقص شيئاً ، فالماء مثلاً هو نفس الماء منذ خلق الله الأرض ، لكنه يدور فى دورة معروفة ، فالإنسان مثلاً يشرب طوال حياته كذا طن من الماء ، فهل يحتفظ بها ؟ لا بل تخرج منه فى صورة بول وخلافه ، حتى بعد أن يموت يتبخر ما فيه من

وهنا يسوق الحق سبحانه لهؤلاء المنكرين هذا الدليل :

وهذه الآية إما أن تأخذها على أنها آية كونية تدل على قدرة الإله الموجد سبحانه ، وإما أن تأخذها دليلاً على أننا إذا أنزلنا المطر على

الأرض الميتة تهتز وتنبت من كل زوج بهيج .

والمأمل فى الأرض يجد أنها آية فى ذاتها ، ونعمة من أعظم نعم الله علينا ، حتى وإن كانت صخوراً لا تنبت ، فيكفى أنها مقررنا ، فوقها نستقر ، وإليها نأوى ، فما بالك إن منحها الله لونا من الحياة حين تهتز بالنبات وتتحول إلى اللون الأخضر البديع .

وإحياء الأرض على مراتب ، فإما أن يكون الإحياء بنباتات لا تغنى فى القوت مثل العُشْب والحشائش والنجيل ، ويكفى أن هذا النوع يكسو وجه الأرض جمالاً ونُضرة ويلبد الرمل ويثبتته على وجه الأرض فلا تبعثره الرياح فى أعيننا ، فهى إذن مظهر من مظاهر حياة الأرض ، ونعمة من نعم الله ، والمرتبة الأخرى أن تنبت الأرض النبات الذى نقتات به ، وهو قسمان : الحبوب التى تمثل الضروريات ، وهى من مقومات حياتك ، وهى أصل القوت وأهمها القمح .

وقد أشار الحق سبحانه إلى أهميتها ، فقال سبحانه ﴿ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ (١٢) ﴾ [الرحمن] ليلفت أنظارنا إلى أهمية القشرة التى كنا إلى وقت قريب لا نهتم بها ، ونضعها علفاً للمواشى ، ونأكل الدقيق الفاخر أو (العلامة) ، وكان هذا طعام الصفوة والأغنياء إلى أن تنبهنا إلى أهمية الردة ، فأصبحنا نُفضلُها على الدقيق الفاخر ، بدليل أن الخبز المكوّن من الردة الآن أغلى من الخبز الأبيض ، ثم رأينا الذين أسرفوا على أنفسهم فى أكل الخبز الأبيض الفاخر لا يأكلون إلا الردة ، وبأمر الطبيب .

لذلك روى أن سيدنا سليمان عليه السلام ، وقد أعطاه الله مُلكاً

لا ينبغي لأحد من بعده كان لا يأكل إلا الخشكار أى : الدقيق الخشن^(١) أما الدقيق (العلامة) فللخدم .

ثم الفواكه وتعد من الترفيات التى نتفك بها .

لذلك يقول سبحانه : ﴿وَأَيَّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا ..﴾ (٣٣) [يس]
هذه هى المرتبة الأولى ، ثم ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ (٣٢) [يس]
وهذه هى الضروريات .

ثم ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ..﴾ (٣٤) [يس]
وخص النخيل والأعناب : لأن البلح والعنب أهم الفواكه ، وأقربها من ضروريات القوت ، فهما قوت للبعض ، وفاكهة للبعض ؛ لذلك قال شوقي رحمه الله عن البلح :

طَعَامُ الْفَقِيرِ وَحُلْوَى الْغَنِيِّ وَزَادُ الْمَسَافِرِ وَالْمُقْتَرِبِ^(٢)

ونقف هنا عند عظمة الأداء القرآنى ؛ لأن الكلام كلام رب ، وعلينا نحن أن نجلى وجوه العظمة فيه . وقد لاحظ العلماء جزاهم الله عنا خيراً أن القرآن لما تكلم عن الفاكهة قال ﴿مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾ (٣٤) [يس] فذكر الشجرة فى النخيل ، وذكر الثمرة فى الأعناب ، ولم يذكر ثمرة النخيل وهى التمر ، ولم يذكر شجرة العنب وهى الكرّم .
ولما بحث العلماء هذه المسألة وجدوا أن القرآن ذكر النخيل ؛

(١) وردت هذه الكلمة فى لسان العرب لابن منظور (الخُشَارُ والخُشَارَةُ) يقال : الخشارة والخشار من الشعير : ما لا لب له . (يقصد الردة أى القشرة) والخشار أيضاً : الردىء من كل شيء . [لسان العرب - مادة : خشر] .

(٢) البيت من قصيدة لأحمد شوقي أمير الشعراء ، من بحر المتقارب ، عدد أبياتها ٢١ بيتاً . أولها :

أرى شجراً فى السماء احتجب وشق العنان بمراى عجب

لأنها شجرة كثيرة الفوائد ، مستمرة العطاء ، لا يقتصر نفعها على ثمرها ، بل كل ما فيها نافع مفيد ، ويكفى أن تعرف أن النخلة لا يرمى منها شيء أبداً ، ولكل جزء فيها استعمال ومهمة : الجذع والجريد والخوص ، حتى الليف يحشون به أفخم أنواع الصالونات ، أما شجرة العنب فبعد أن تأخذ ثمرها لا يبقى فيها إلا مجموعة من العيدان الملتوية التي لا تغنى شيئاً .

ثم يقول سبحانه ﴿ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴾ (٣٤) [يس] لأن الأرض المنزرعة التي تعطينا هذا العطاء إما أن تُروى بالأنهار أو بالمطر ، فإذا لم يتوفر لها هذان المصدران تُروى بعيون وهي المياه الجوفية التي تتسرب من ماء المطر في باطن الأرض ، كما قال سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الزمر]

وهذه العيون مظهر من مظاهر قدرة الله ، فمنها ما نبحت عنه ونحفره ، ومنها ما ينساب بنفسه طبيعياً بقدرة الله ، وكان ربك عز وجل يُطمئنك إلى عطائه ، فإن كنت في أرض غير ممطرة ولست في واد تجري فيه الأنهار فاطمئن ، ففي باطن الأرض عيون تتفجر بالماء العذب الصالح للشرب ولِسْقَى الأرض . وقد تنبأنا مؤخراً إلى ضرورة زراعة الصحراء واستصلاحها ، وأعاننا على ذلك ما فيها من آبار ومياه جوفية ، ما علينا إلا أن نبحت عنها .

ثم يُبين الحق سبحانه العلة في تفجير العيون ، فيقول سبحانه : ﴿ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ (٣٥) [يس] قوله تعالى ﴿ مِنْ ثَمَرِهِ ﴾ (٣٥) [يس] قالوا : من ثمره . أي : الحبوب والبلح والعنب وغيرها ، أو من ثمر تفجير العيون ، قال البعض : ينبغي أن ننسب الثمرة إلى الأصل ، فيكون المعنى : من ثمر القدرة في كُنْ ، وليس

المراد الثمرة القريبة .

فكان الحق سبحانه يريد أن يخلعك من الفتنة بالأسباب ، ويلفتك إلى المسبب الأعلى الأول ؛ لذلك أمرنا حين يعزُّ الماء ولا تسعفنا الأسباب أن نلجأ إلى المسبب سبحانه بصلاة الاستسقاء ؛ لأن المسبب سبحانه هو المرجع النهائي لهذه المسألة ، وأنت حين تستسقى لا تستسقى بنفسك ، إنما بأضعف منك ، وإن كنت عاصياً كفوراً تستسقى بمن لم يرتكب معصية .

لذلك أمرنا أن نأخذ معنا في صلاة الاستسقاء النساء والأطفال والمواشي ، وكأننا نتوسل إلى الله بضعفهم وطهارتهم من المعاصي ، وكأننا نقول لربنا : يا رب إن كنا قد عصيناك ولا نستحق السقيا فاسقنا لأجل هؤلاء .

بل وأمرنا في الاستسقاء أن نخرج إليه ونحن مخالفون للأردية مغيرون لسمتها ، إظهاراً للذلة والانكسار لله سبحانه وتعالى^(١) .

والآن ، بعد ما حدث من تطور في استخدام الماء حتى صرنا نستقبله في خزانات ومواسير بعدت الصلة بين واهب الماء والمنافع به ، فحين تنقطع المياه لا تخطر على بالك صلاة الاستسقاء ، ولا تتذكر واهب الماء ، إنما تفكر في سبب انقطاع المياه فتسأل عن

(١) أخرج أحمد في مسنده (٢/٢٢٦) وابن ماجه (١٢٦٨) والبيهقي في سننهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : « خرج نبي الله ﷺ يوماً يستسقى وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ، ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعاً يديه ، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن » قال ابن حجر في فتح الباري (٢/٤٩٩) : « اختلف في حكمة هذا التحويل : فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه . وتعقبه ابن العربي بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه . قال : وإنما التحويل أمانة بينه وبين ربه . قيل له : حول رداءك ليتحول حالك » .

المواسير وعن الموتور .. الخ . إذن : الأسباب نفسها أبعدتنا عن المسبب سبحانه .

وقوله سبحانه ﴿ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ﴾ (٣٥) [يس] استدراك يراعى دور الإنسان وعمله ، فمن الثمار ما يُؤكل مباشرة مثل الخوخ والبرتقال والخيار ، ومن الثمار ما يحتاج إلى علاج وإعداد ليؤكل ، كما نفعل مثلاً فى (الكوسة) وغيرها مما يحتاج إلى إعداد ، فكأن الحق سبحانه يُقدّر لك دورك ، ويعطيك حَقك ، ويذكر لك عملك مهما كان يسيراً .

وهذه المسألة جاءت بوضوح فى قوله سبحانه : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴾ (٦٣) أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون ﴿ [الواقعة] فربك عز وجل يُقدّر عملك فى حرث الأرض وإعدادها للزراعة ، وهذا دورك فيها ، أما مسألة الإنبات فهى لله وحده ، لا دخل لك فيها .

كذلك احترم ربك عملك فى إيجادك شيئاً كان معدوماً وسمّاك خالقاً ، لأنك أوجدت معدوماً ، وإن كان هذا الذى أوجدته من موجود معلوم ، فقال سبحانه ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (١٤) [المؤمنون]

فإذا كان ربك قد احترم خلقك لشيء كان معدوماً ، فينبغى عليك أن تحترم أحسنيته فى الخلق ، فأنت خالق وربك أحسن الخالقين ، أنت تستطيع أن تعالج الرمل مثلاً ، وتصنع منه كوباً ، هذا نوع من الخلق لكن يظل الكوب كما هو ، ويثبت على الحالة التى أوجد عليها ، فلا تعطى أنت الكوب صفة الحياة ، أما خلق الله فيعطيه الله صفة الحياة ، فينمو ويكبر ويتناسل .. الخ .

وقوله سبحانه : ﴿ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ (٣٥) [يس] جاء بعد ذكر هذه النعم السابقة ، والتى تستوجب شكر الله عليها ، لكن لم يأت هنا أمر

بالشكر ولم يأت بأسلوب خبري ، إنما جاء هكذا ﴿ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ [يس] بصيغة الاستفهام ، وكأن الله تعالى يقول لنا : أجيئوا أنتم ، فقد استأمنتكم على الجواب ، وقد علم سبحانه أن الجواب لا يمكن أن يكون إلا الإقرار بالشكر على النعمة .

ثم يقول سبحانه :

﴿ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ
الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يس]

كلمة ﴿ سُبْحَانَ ﴾ [يس] تعني : التنزيه المطلق لواجب الوجود الأعلى عن أن تحكمه قوانين الوجود نفسه ؛ لذلك تُقال في كل أمر عجيب كما في قصة الإسراء والمعراج ، فقد استهل القرآن سورة الإسراء بقوله تعالى ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ﴾ [الإسراء] فالإسراء بسيدنا رسول الله ﷺ من مكة إلى بيت المقدس ، ثم الصعود به إلى السماء السابعة في جزء في الليل يُعدُّ أمراً عجيباً ، وينبغي ألا نقيس هذا الفعل على قوتنا نحن ، بل على قوة الفاعل ؛ لأن الفعل يجب أن يُقارن بقوة فاعله قوة وضعفاً .

وسبق أن قلنا لتوضيح هذه المسألة : إنني لو قلت : صعدت بابني الصغير قمة افرست مثلاً ، أتقول لي : كيف صعد ولدك الصغير قمة افرست ؟

فالحق سبحانه في قوله ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ﴾ [الإسراء] يقول لنا : لا تتعجبوا من هذه المسألة ؛ لأن محمداً لم يُقل سريراً ، إنما قال : أُسْرِيَ بي ، فأنا الذي أُسريت به وأنا مُنْزَّه عن الزمان ،

ومُنْزَه عن المكان وعن القوة ، وإذا كان كل فعل يُقاس زمنه بقوة فاعله فَمَقْسِ الزمن على الفاعل الأعلى سبحانه ، وعندها ستجد لا زمن .
 وقلنا : إنك حين تذهب إلى الإسكندرية مثلاً ماشياً تستغرق عدة أيام ، أما بالسيارة فتستغرق عدة ساعات ، وبالطائرة عدة دقائق ، وبالصاروخ ثوانى ، إذن : كلما زادت القوة قَلَّ الزمن ، وعلى هذا قس الإسراء والمعراج .

لذلك تجد أن هذه الكلمة ﴿سَبَّحَانَ (١)﴾ [الإسراء] لا تُقَال ولم تُقَل من قبل إلا لله تعالى ، مع كثرة الجبابرة فى الأرض ، ومع وجود مَنْ ادعى الألوهية ، وَمَنْ قال : أنا ربكم الأعلى ومع ذلك لم تُقَلْ إلا لله ؛ لذلك نقول فى ذكر الله : سبحانه ولا تُقَال إلا لك ، لماذا ؟ لأنها تعنى التنزيه المطلق ، وهو لا يكون إلا لله .

وكلمة (سبحان) مصدر يعنى : لله سبحانه أى تنزيهه قبل أن يوجد مَنْ ينزهه ، فهو مُنْزَه فى ذاته قبل أن يوجد مَنْ يقول سبحانه الله ، كما أنه تعالى خالق قبل أن يخلق ، ورازق قبل أن يرزق أحداً ، فالصفة موجودة فيه سبحانه قبل أن يُوجد لها متعلق ، كما تقول : فلان شاعر ، أهو شاعر لأنه قال قصيدة رائعة ، أم هو شاعر قبل أن يقولها ؟ نعم هو شاعر قبل أن يقول القصيدة ، ولولا موهبة الشعر عنده ما قالها .

إذن : فصفت الكمال كلها موجودة لله تعالى قبل أن يوجد لها متعلق ؛ لأن هذه الصفات هى التى أوجدت متعلقها .

وكما ذكر القرآن كلمة المصدر (سبحان) ذكر المشتق منها من الماضى ، فقال سبحانه :

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (١)﴾ [الحشر]

وذكر المضارع فى قوله تعالى :

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝١﴾ [الجمعة]

إذن : الحق سبحانه مُسَبِّحٌ قبل أن يخلق الخلق ، ثم لما خلق الخلق سبحت له كلُ المخلوقات ، وما زالت تُسَبِّحُ وستظل تُسَبِّحُ ، فما دام الكون كله مُسَبِّحاً فلا تخرج أنت عن هذه المنظومة ، وسُبِّحَ معها : ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝١﴾ [الأعلى]

والتنزيه المطلق للحق سبحانه له مقامات ثلاثة :

الأول : أن تُنَزَّهُ ذاته سبحانه عن كل الذوات .

الثانى : أن تُنَزَّهُ صفاته سبحانه عن كل الصفات ، فأنت تُوصف بالغنى ، لكن غناك ليس كغنى الحق سبحانه ، أنت موجود والله موجود ، فهل وجودك كوجوده سبحانه ؟ .. الخ

ثم الثالث : أن تُنَزَّهُ فعله سبحانه أن يشبه الأفعال ، فإذا قيل : الله فعل كذا . إياك أن تقيس فعله تعالى بفعلك ؛ لذلك قلنا فى ﴿سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ ۝١﴾ [الإسراء] قسها على قوة الفاعل سبحانه ، لا على قوتك أنت .

الحق سبحانه حينما يأتى بشيء يعلمه المخاطبون الأولون لا يغلق خزائن فضله ، إنما يترك لنا رصيذاً احتياطياً لكل ما يجد بعد ذلك نتيجة التطور والتزاوج فى قوله سبحانه : ﴿سُبْحَانَ الَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝٣٦﴾ [يس] ، فقوله تعالى : ﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝٣٦﴾ [يس]

فهو غير معلوم للمخاطبين أولاً ، لكن سيُعلم فيما بعد ، وأبرز آيات القرآن التى أشارت إلى هذه المسألة قوله سبحانه : ﴿وَالْخَيْلِ

وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لَتَرْكِبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ [النحل]

فجاء قوله تعالى : ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٨﴾ [النحل] رصيذاً احتياطياً لما استجدَّ بعد ذلك من وسائل النقل والمواصلات ، كالسيارات والطائرات والصواريخ .. الخ .

فإن قلت : فلماذا جاءت هذه الأشياء المستجدة على سبيل الإجمال ؟ نقول : لأن العقل لم يكن مستعداً لأن يقبلها ساعة الخطاب ، وهو لم يرَ شيئاً من هذا ، لكن حين يوجد الشيء يراه صراحة ، فقال سبحانه على سبيل الإجمال ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٨﴾ [النحل] لأن كل يوم سيأتى لنا بجديد وبِعجائب لم نَرَهَا من قبل ، وآخر ما شاهدناه من ذلك الصواريخ ، ومن يدريك لعلنا نرى عن قريب ما هو أعجب منها ، وعندها سنُدخل كل هذه الأشياء تحت ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٨﴾ [النحل]

كذلك هنا فى قوله تعالى ﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٦﴾ [يسر] فنحن نعلم الأزواج فى ﴿مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ﴾ ﴿٣٦﴾ [يسر] وشاهدناها مثلاً فى تلقيح النخيل وغيره من المزروعات ، ونعرف منها الذكر والأنثى فى النخيل وفى الجميز مثلاً ، لكن هناك مزروعات أخرى لا نعرف فيها الذكر من الأنثى ، وهذه الأنواع تُلقِّحها الرياح بقدره الله كما قال سبحانه : ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ﴾ ﴿٢٢﴾ [الحجر]

وفى بعض المزروعات جعل الخالق سبحانه الذكورة والأنوثة فى العود الواحد ، وغالب الظن أنها فى المزروعات الضرورية للأقوات كالذرة والقمح ، فليس فيهما عود ذكر وآخر أنثى ، إنما فى العود الواحد كعود الذرة مثلاً نجد فى أعلى العود سنبلة تحمل حبات لفاح الذكورة وتحتها كوز الذرة الذى تخرج منه شعيرات تمثل الأنوثة

وتتلقى حبات اللقاح التي تبعثرها الرياح من أعلى .

لذلك إذا لم تخرج هذه الشعيرات وتبرز من الكوز (يدكر) كما يقول الفلاحون يعنى : لا يُخرج كوزاً ، ولا تتكوّن بداخله حبات الذرة ، لماذا ؟ لأنه لم يتلق حبات الذكورة .

لذلك من العجائب أنك تجد حبات الذرة فى أسفل الكوز أكبر مما يليها إلى أعلى وبالتدريج ؛ لأن كل شعيرة من الشعيرات متصلة بحبة من حبات الكوز ، وتمثل هذه الشعيرة القناة التى تنقل اللقاح إلى الحبة ، لكن الشعيرات التى تنزل إلى أسفل الكوز تخرج منه قصيرة متفرقة ، مما يتيح لها أن تتلقى أكبر كمية من اللقاح على خلاف الشعيرات الأعلى ، فإنها تكون طويلة متراكمة بعضها على بعض ؛ لذلك لا تأخذ كفايتها من اللقاح ، فتكون حباتها أقل حجماً ، إلى أن تضمر فى أعلى الكوز وتتلاشى .

ونحن جميعاً نشاهد صدق قوله تعالى ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ﴾ (٢٢) [الحجر] حين ننظر مثلاً إلى الجبال وهى جرداء قاحلة ، فإذا نزل عليها المطر اخضرت ، فمن بذر فيها هذه البذور ؟

والحق سبحانه وتعالى فى قوله ﴿سُبْحَانَ الَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣١) [يس] إنما يُطمئننا على امتداد النعمة وامتداد المنعم عليه ، فبالترواج يبقى النوع ويتكاثر ، والزوجية موجودة فى كل شىء ، وكلمة زوج لا تعنى اثنين كما يظن البعض ، إنما الزوج يعنى : الشىء الواحد لكن معه مثله ، فنحن لا نقول للحذاء مثلاً زوج يعنى اليمين والشمال ، إنما نقول زوجين ، ومثلها كلمة توأم ، فكل واحد منهما يقال له : توأم وهما توأمان .

والزوجية موجودة فى كل شىء فى الوجود ، كما قال سبحانه

فى آية أخرى : ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ۖ﴾ (٤٩) [الذاريات]

وإذا نظرت إلى هذا الوجود كله بعين العلم الفاحصة المجربة المدققة لوجدت كل شيء فى الوجود زوجين لاستدامة الصنف ، بعض هذه الأشياء ندرى مسألة الزوجية فيها ، وبعضها لا ندرى به ، وما دام الزوجان يجتمعان للتكاثر فلا بد من تلقيح أحدهما بالآخر ، فما الذى يدلنا على ميعاد هذا التكاثر ؟

قالوا : الشيء الذى لا دَخَلَ للإنسان فيه فإله يعلم ميعاده ، ويجعلها تتكاثر كُلُّ بما يناسبه ، لكن المشكلة عندك أنت أيها الإنسان، ولو كانت عندك مقاييس دقيقة فى الذات لعلمت أن هناك تغيرات كيمياوية فى جسمك تحتاج منك إلى دِقَّة ملاحظة ، هذه التغيرات هى التى تدلُّك على ميعاد التكاثر .

والآن اخترعوا ساعة تضعها المرأة بعد الحيض ، وتلاحظ منها درجة حرارتها ، فإذا ارتفعت عن ٣٧° فهذا يعنى وجود تغير كيمياوى فى الجسم ، يدل على نزول البويضة ؛ لذلك نرى كثيرين من الأزواج تتأخر عندهم عملية الإنجاب ، لأن المرأة ليست لديها دِقَّة الملاحظة التى تعرف منها وقت التبويض الذى يُؤدى إلى الإنجاب .

وذكر الحق سبحانه الزوجية فى ﴿مِمَّا تَبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٦) [يس] ولم يذكر الحيوان ، لماذا ؟ لأنه سبحانه ذكر الأعلى ، وهو الإنسان الحيوان الناطق ، فالآخر مثله وتابع له .

ومعنى ﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٦) [يس] أن فى الكون أشياء كثيرة

لا نعلم وجه الزوجية فيها ، وقد نعلمها مستقبلاً مع تقدُّم العلوم التجريبية ، كما حدث مثلاً فى الكهرباء ، وعرفنا أنها سالب وموجب ، ولا نستفيد بالكهرباء إلا إذا التقى السالب بالموجب ، أما إن التقى سالبٌ بسالب أو موجبٌ بموجب ، فالنتيجة تكون عكسية ، والسالب والموجب هنا نوع من أنواع الزوجية ، كذلك الحال فى الذرة وغيرها مما اكتشفه العلم الحديث .

إذن : فكلمة ﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يس] لها مدلولات وقعت ، أخبر الله عنها قبل أن نكتشفها لنعلم أن الغيب الذى يخبرنا الله به يأتى كمقدمة لغيب آخر سنعرفه فى المستقبل ، وكان الحق سبحانه يلفت أنظارنا : كما صدق الواقع ما أخبرت به من الغيب ، فصدقوا ما أخبرتكم به من غيب الآخرة .

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن المكان وهو الأرض تكلم عن الزمان ؛ لأن الإنسان يعيش بالأحداث ، والحدث يحتاج إلى زمان وإلى مكان ، فبعد أن حدَّثنا الحق سبحانه عن الأرض وما عليها وهى المكان ، يُحدِّثنا عن الزمان ، فقال سبحانه :

﴿وَأَيَّةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ
فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾ [٣٧]

قوله تعالى ﴿وَأَيَّةٌ لَهُمُ﴾ [يس] يعنى : خاصة بهم ، وليست آية لكل ؛ لأن النبى ﷺ آمن بفطرته ، ولم يكن بحاجة إلى دليل ليؤمن ، كذلك المؤمن لا يبحث عن الدليل إلا ليردُّ به على من ينكر .

﴿اللَّيْلُ﴾ [٣٧] [يس] هو قسيم النهار ، فالיום يتكوَّن من ليل

ونهار، وليس من الدقة في المقابلات أن نقول اليوم والليل ؛ لأن اليوم يشمل الليل والنهار ، فكلاهما يوم ، لكن البعض نظر إلى قوله تعالى ﴿ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ^(١) ﴾ [الحاقة] فأطلق اليوم مقابل الليل بدل النهار .

والليل ظلمة ، وفيها السكون يشبه النوم الذي تنامه بالليل ، والنوم يشبه الموت ، والليل يقابل النهار لكن لا يعانده ولا يضاده كما يظن البعض ، فالليل يقابل النهار ، وبينهما تكامل ؛ لأن لكل منهما مهمة في الحياة ، الليل جُعِلَ لنهداً من حركة النهار ونستريح لنستأنف نهاراً جديداً بنشاط ، والنهار جُعِلَ للعمل والسعى نستغل فيه راحة الليل .

إذن : هما متعاضدان لا متعاندان ، وكل شيء له مقابل ، إياك أن تأخذه على أنه ضدّ ، بل انظر إلى أنه شيء ضرورى لا بُدَّ أن يكون .

لذلك الحق سبحانه يلفتنا في الزمن إلى هذه المسألة ، فيقول :

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ (٧١) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (٧٢) [القصص]

إذن : لكل منهما مهمة ، ولا يُغنى أحدهما عن الآخر ، ومن دقة الأداء القرآنى أن يقول سبحانه في الليل ﴿ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ (٧١) [القصص] وفي النهار ﴿ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (٧٢) [القصص] لأن الليل ظلمة ، وأداة

(١) الايام الحسوم : التّباع إذا تتابع الشيء فلم ينقطع أوله عن آخره . قاله الفراء . ونقله الأزمري في تهذيب اللغة - مادة : حسم . وقال الخليل بن أحمد في كتابه العين : « حُسُومًا . أى : شُومًا عليهم ونحسًا » .

الاستدعاء فيه الأذن ، أما النهار فضياء نبصر فيه .

إذن : لا يصح أن نجعل من كل متقابلين متضادين ، فالتكامل غير التضاد ، كذلك أراد الله تعالى أن يحلّ بهذه المسألة مشكلة لا تزال العصور تتصارع فيها إلى الآن ، مشكلة التقابل بين الذكورة والأنوثة ، أو الرجل والمرأة ، والآن نسمع من ينادى بأن المرأة مثل الرجل ، كيف ولكل منهما مهمة نوعية ، إنهما متكاملان مثل تكامل الليل والنهار .

وقد أشار الحق سبحانه إلى هذا التكامل في قوله سبحانه : ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى (١) وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى (٢) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (٣) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (٤)﴾ [الليل]

ومعنى ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (٤)﴾ [الليل] يعنى : مختلف ، ولكل مهمة يؤديها في الحياة ، فالذين ينادون الآن بالمساواة بين الرجل والمرأة إنما يظلمون المرأة ؛ لأنهم يريدون للمرأة أن تقوم بدور الرجل في حركة الحياة ، وبعد ذلك يتركون المرأة تقوم هي بالخصوصية التي لا يؤديها إلا هي ، إذن : هي أخذت من مهمة الرجل ، ولم يأخذ الرجل من مهمتها . إذن : الحق سبحانه يخلق المتقابلات لتتكامل لا لتعارض ، وتتساند لا لتتعاقد ، فهي مسألة موزونة بحساب .

وقوله سبحانه : ﴿نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ (٢٧)﴾ [يس] السِّلْخُ كَشَطُ الجلد عن الشاة ، فما العلاقة بين هذه المسألة وضوء الليل والنهار ؟ قالوا : الأصل في الشيء الظلمة ، ولا تظهر الظلمة إلا بمنير طارئ ، فالليل ظلمة ، ثم يأتي ضوء النهار فيستر هذه الظلمة ، فكأن النهار حينما يأتي يستر الظلمة كما يستر جلد الشاة لحمها ، فإذا ما أراد

الحق سبحانه أن يأتي الظلام يخلع الضوء ، كما نسلخ جلد الشاة عن لحمها .

إذن : فالليل يأتي على طبيعته لأنه الأصل ؛ لذلك قال سبحانه : ﴿وَأَيُّ لَيْلٍ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلَمُونَ﴾ (٢٧) [يس] فالظلام عدم نور ، أما النور فأيجاد ، ويحتاج إلى آلة جديدة ، فلو تركت الليل لحاله لظلّ مظلماً ، ولولا آلة الضوء لظلّ ليلاً ، إذن : للضوء آلة . أما الظلام فليس له آلة حينما تعمل يأتي الظلام ، أو قلّ الظلام أمره عدمي ، أما الضوء فأمره وجودي ، فإذا قيل : نسلخ منه النهار فقد شبه الضوء الذي يغطي الظلام بالجلد الذي يغطي لحم الشاة .

والمعنى : نذهب بهذا الغلاف الضوئي الذي يستر الليل ، فيحلّ الظلام أي : يظهر على طبيعته ومن تلقاء نفسه ؛ لذلك جاء الأداء القرآني بإذا الدالة على المفاجأة ﴿فَإِذَا هُم مُّظْلَمُونَ﴾ (٢٧) [يس] فكأن المسألة تلقائية لا تحتاج إلى ترتيب .

ثم يقول سبحانه :

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ

الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ (٢٨)

الشمس هي آلة الضوء الذي نسلخه عن الليل ، ومعنى ﴿تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا﴾ (٢٨) [يس] أي : لشئ ولغاية تستقر عندها ، والمتتبع لحركة الشمس يجد أن لها مطالعاً عاماً هو الشرق ، وهذا المطالع العام يُقسّم إلى مطالع بعدد أيام السنة . إذن : فمطالع الشمس مختلفة ؛ لذلك رأينا قدماء المصريين في معابدهم يدركون هذه الحقيقة الكونية ويحسبونها بدقة ، ويجعلون في المعبد ٣٦٥ طاقة ، تشرق الشمس

كل يوم من واحدة منها بالترتيب ، إلى أن تصل إلى آخرها في آخر السنة.

وقد عرف الإنسان أن للشمس مجموعة من الكواكب تدور حولها، وسماها المجموعة الشمسية ، وهي تتكوّن من سبعة كواكب : عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل ويورانوس ، وقد أغرت هذه السبعة بعض العلماء مثل الشيخ المراغى والشيخ محمد عبده أن يقولوا إنها السموات السبع ، لكن فى سنة ١٩٣٠ اكتشف العلماء كوكباً آخر هو بلوتو ، وبعدها بعشرين سنة اكتشفوا كوكباً آخر هو نبتون ، فصاروا تسعة كواكب فى المجموعة الشمسية ، كلها فى السماء الدنيا ، ولا صلة بينها وبين السموات السبع ، لكن حاول الشيخان تقريب المسائل الدينية للفهم .

هذه الكواكب فى المجموعة الشمسية لكل كوكب منها دورة حول نفسه ، ودورة حول الشمس ، من دورته حول نفسه ينشأ اليوم ، ومن دورته حول الشمس ينشأ العام ، والدورتان تختلفان فى السرعة ، فإذا كانت دورة الكوكب حول نفسه أسرع من دورته حول الشمس كان يومه أطول من عامه .

لذلك من الأشياء الملوّنة التى تُقال فى الجغرافيا : ما يوم أطول من عام ؟ يوم الزهرة أطول من عامها ، لأنهم لما حسبوا حركة الزهرة بالنسبة ليوم الأرض وجدوا أن عام الزهرة ٢٢٥ يوماً من أيام الأرض ، ويومها ٢٤٤ من أيام الأرض ، ذلك لأن سرعتها حول نفسها أكبر من سرعتها فى دورتها حول الشمس .

فمعنى ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ (٣٨) [بس] أى : الشمس بمجموعتها ، وما يدور حولها من كواكب تجرى إلى نجم يسميه

علماء الفلك (الفيجا) والعرب تسميه (النسر) الواقع ، والشمس تجرى بمجموعتها بسرعة ١٢ ميلاً في الثانية ، الشمس لها حركة والكواكب التي تدور حولها لها حركة ، وهذه أشبه ما تكون بإنسان يركب مركباً ، فكيف نحسب حركته وسرعته ؟

إن كان هو ساكناً فسرعته تساوى سرعة المركب ، وإذا كان يسير في نفس اتجاه المركب ، فسرعته تساوى سرعته في ذاته (زائد) سرعة المركب ، فإن كان يسير في عكس اتجاه المركب فسرعته تساوى سرعة المركب (ناقص) سرعته هو .

ومعنى ﴿لَمُستَقِرَّ لَهَا (٣٨)﴾ [يس] المستقر إما أن يكون نهاية العام ، ثم تبدأ عاماً جديداً ، وتشرق من أول مطلع لها ، أو أن المستقر آخر عمرها ونهايتها حيث تنفض وتُكْوَر وتنتهى .

لكن ، ما الذى يحرك هذه المجموعة الشمسية ؟ وكيف تجرى بهذه السرعة ؟ ونحن نعلم أن الحركة تحتاج إلى طاقة تمدها ، فما الطاقة التي تحرك هذه المجموعة بهذه الصورة وهذا الاستمرار ؟ قالوا : إنها تجرى ، لأن الله خلقها على هيئة الحركة والجريان ، لذلك تجرى لا يُوقفها شيء ، وستظل جارية إلى أن يشاء الله ، فلا يلزمها إذن طاقة تحركها ، ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ (٤١)﴾ [فاطر]

وفى علم الحركة قانون اسمه قانون العطالة ، وهو أن كل متحرك يظل على حركته ، إلى أن تُوقفه ، وكل ساكن يظل على سكونه إلى أن تُحركه ، وهذا القانون فسّر لنا حركة الأقمار الصناعية ومراكب الفضاء التي تظل متحركة لفترات طويلة .

ونتساءل : ما الفترة التي تحركها طوال هذه المدة ؟ إنها

تتحرك ؛ لأنها وضعت في مجالها على هيئة الحركة فتظل متحركة لا يُوقفها شيء لأنها فوق مجال الجاذبية . إذن : كل الذي احتاجته هذه الآلات من الطاقة هي طاقة الصاروخ الذي يحملها ، إلى أن يعبر بها مجال الجاذبية الأرضية ، أما هي فتظل دائرة بلا طاقة وبلا وقود .

ثم يُذكرنا الحق سبحانه بفضلِهِ في هذه الحركة ، فيقول ﴿ ذَلِكَ (٣٨) ﴾ [يس] أى : ما سبق من حركة الليل والنهار وجريان الشمس ﴿ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٣٨) ﴾ [يس] يعنى : كل هذا الجريان وكل هذه الحركة إنما هما بتقدير الله ، وكلمة ﴿ الْعَزِيزِ (٣٨) ﴾ [يس] هنا مناسبة تماماً ، فالمعنى أنه تعالى العزيز الذي لا تغلبه القوانين ؛ لأنه سبحانه خالق القوانين .

ثم يقول سبحانه :

﴿ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) ﴾

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن الشمس وهى آلة الضوء ، تكلم عن القمر لأن له مهمة يؤديها حين تغيب الشمس ، وكأن القمر استعار من الشمس بعض ضوئها لينير بالليل للذين لا يعملون إلا ليلاً كالْعَسَسَ^(١) والحراس ورجال الأمن وعمال المخابز وغيرهم ، فالقمر كما تعلمون لا يضيء بنفسه ، إنما يعكس بعض ضوء الشمس ، فيأتى ضوءه هادئاً ؛ لذلك يسمونه الضوء الحليم ، حيث يأتينا لا شعاع له ، ولا حرارة فيه .

(١) العسس : جمع عَسَّ ، وعَسَّ يَعُسُّ : طاف بالليل لحراسة الناس [الزبيدي فى تاج العروس - مادة : عسس]

لذلك حين يُعَدُّ لنا الحق سبحانه بعض آلائه ونعمه ، يقول ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ.. (٢٣)﴾ [الروم]

فإذا كان النوم مقصوراً على الليل ، فماذا كان يفعل هؤلاء الذين تقتضى طبيعة عملهم أن يعملوا بالليل ، ويرتاحون وينامون بالنهار ، فهذه الآية مظهر من مظاهر دقة الأداء القرآنى ، فإن كان الليل هو الأصل فى النوم والراحة لجمهرة الناس ، فلا مانع من النوم بالنهار للقلة القائمة على أمر النائمين بالليل .

ومعنى : ﴿قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ (٣٩)﴾ [يس] يعنى : قدرنا سيره فى منازل ومسافات ، هذه المنازل نشاهدها كل شهر فى حركة القمر : التربيع الأول ، والتربيع الثانى ثم البدر ..

والقمر أسرع فى حركته من الشمس ؛ لأنه يقطع فلكه فى شهر ، بينما تقطع الشمس فلكها فى سنة .

وتأمل دقة الأداء القرآنى المبني على الهندسة العليا فى قوله سبحانه : ﴿حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩)﴾ [يس] هذه صورة توضيحية لمنازل القمر مأخوذة من البيئة العربية ، فالعرجون هو عذق النخلة الذى يحمل الثمار ، ونسميه (السُّبَّاطَة) ، وهى مكونة من عدة شماريخ رفيعة ، لكن قاعدتها عند اتصالها بجذع النخلة عريضة ومفلطحة ، هذا العذق يَبْيَس ويضمّر كلما تقادم ويعوج و (يتقفع) كلما جفَّتْ منه المائية ، وهذه الصورة توضح تماماً حركة القمر حيث يضمّر ويتقفع إلى أن يتلاشى آخر الشهر .

وإذا كان القرآن قد شبّه القمر بالعرجون القديم ، فإن العرب تشبّهه بقلمة الظفر ، كما جاء فى قول شاعرهم الذى راح يرقب

ضوء القمر حتى يغيب فيتسلل إلى محبوبته :

وَعَاَبَ ضَوْءُ قَمِيْرٍ كُنْتُ أَرْقُبُهُ مِثْلَ الْقَلَامَةِ قَدْ قُدَّتْ مِنَ الظُّفْرِ^(١)

ومن الحكمة أن نُشَبِّه القمر العالى الذى لا ندركه بشيء دان ندركه ، وأن نقول لك : هذا مثل هذا لتتضح الصورة .

ثم يقول سبحانه جامعاً بين الشمس والقمر ، وبين الليل والنهار:

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ

سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾^(٤٠)

لا يقال : فلان لا يدرك فلاناً إلا إذا كان سابقه ، كذلك الشمس لا تدرك القمر ؛ لأنه كما قلنا سابقها وأسرع منها ؛ لأنه يقطع دورته فى شهر ، وتقطع الشمس دورتها فى سنة .

كذلك : ﴿وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾^(٤٠) [يس] الليل والنهار هما الزمن الناشئ عن حركة الشمس والقمر ، فالنهار ابن الشمس ، والليل ابن القمر ، وفى هذه الآية نَفْيَانِ ، نفى لأن تدرك الشمس القمر فضلاً عن أن تسبقه ، ونفى لأن يسبق الليل النهار ، فإذا كانت الشمس لا تدرك القمر ، فليس معنى هذا أن يسبق الليل ابن القمر النهار ابن الشمس .

إذن : إياك أن تقول إن الليل يسبق النهار ؛ لأن هذه آيات كونية

(١) ذكره ابن عبد المنعم الحميرى فى كتابه « الروض المعطار فى خبر الاقطار » فى الديارات فى وصف دير عبدون ، وعزاء لابن المعتز من قصيدة أولها :

سقى الجزيرة ذات الظل والشجر ودير عبدون هطال من المطر

ولفظه : « وغاب ضوء هلال » وليس « وغاب ضوء قمير » والبيت من بحر البسيط .

أرادها الخالق سبحانه . والحق سبحانه حينما يتكلم فى قضية قد تقف فيها العقول يأتى لها بالرمزية بحيث يستطيع العاقل المفكر الذى يقرأ الأساليب ويدققها أن يصل إلى مطلوب الله فيها ، أما مَنْ حُرِمَ هذا الاستعداد فيمرُّ عليها مروراً عابراً لا يصل منه إلى شيء .

ونقول فى هذه المسألة الكونية : صحيح القمر يسبق الشمس ، لكن الليل لا يسبق النهار ، وتأمل هذا العلاج بالأساليب . والحق سبحانه إذا قال : ﴿وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ﴾ [يس] فإنه سبحانه لا يقول ذلك إلا إذا كان هناك معتقد بأن الليل يسبق النهار ، فأراد سبحانه أن يُصَحِّحَ لهم هذا الاعتقاد ، فنفى أن يسبق الليل النهار ﴿وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ﴾ [يس] وهذا يعنى أن عندى قضية هى : ولا النهار يسبق الليل .

إذن : المحصلة لا الليل يسبق النهار ، ولا النهار يسبق الليل ، فالقضية التى أثبتوها أراد الله نفيها ، والقضية التى نفوها تركها على حالها .

لكن ، كيف يتأتى لهم هذا الفهم ؟ قالوا : ظنوا أن الليل يسبق النهار ، لأن اليوم يثبت بالليل لا بالنهار ، ففى صيام رمضان مثلاً يثبت بداية اليوم من الليل ، فلما كان ذلك ظنوا أن الليل يسبق النهار ، إذن : عندهم قضية مقطوع بها ، هى أن النهار لا يسبق الليل ، وهذه لم يتعرض لها القرآن وتركها كما هى ، أما القضية المخالفة للآية الكونية فصححها لهم ﴿وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ﴾ [يس]

إذن : نحن أمام لغز يقول : الليل لا يسبق النهار ، والنهار لا يسبق الليل ، كيف ؟ قالوا : لو أن الله تعالى خلق الأرض

مسطوحة مواجهة للشمس لكان النهار أولاً ، ثم تغيب الشمس فيحلّ الليل ، أما لو كانت الأرض غير مواجهة للشمس لكان الليل أولاً يعقبه النهار ، لكن الحقيقة أن الله تعالى خلق الأرض على هيئة كروية بحيث لا أسبقية لليل على نهار ، ولا لنهار على ليل لأنهما وُجدا معاً في لحظة واحدة ؛ لأن الأرض مُكَوَّرَة ، فما واجه منها الشمس كان نهاراً ، وما غابت عنه الشمس كان ليلاً .

لذلك حلّت لنا هذه الآية مشكلة طال الجدل حولها هي : كروية الأرض .

وقوله سبحانه : ﴿ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ [يس] يسبحون من السبح، وهو قَطْع المسافة على ماء لين ، فهي حركة فيها انسيابية ، ليست على أرض تدبّ عليها الأقدام ، وهذا مثال لحركة الأفلاك ، وهذه الحركة السبحية يكون كل جزء منها مُوزَّعاً على جزء من الزمن . وهذه الحركة ليس لدينا المقاييس التي ندركها بها ، إنما نعرفها من جملة الزمن مع جملة الحركة ، فمثلاً لو وُلد لك مولود وجلست ترقبه وتلاحظ نموه ، فإنك لا تلاحظ هذا النمو ، ولا يكبر الولد في عين أبيه أبداً ، لماذا ؟

لأن نموه لا يأتي قفزة واحدة يمكن ملاحظتها ، إنما يُوزَّع النمو على الزمن ، لكن إذا غُيِّبَ عن ولدك عدة شهور أو سنوات فإنك تلاحظ نموه حين تعود وتراه ؛ لأنك تلاحظ مجموع النمو طوال فترة غيابك عنه .

فمعنى : ﴿ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ [يس] يعنى : يسIRON سيرا انسيابياً متتابعاً يُوزَّع على الزمن .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَيُّ آيَةٍ لَهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ (٤١) ﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ (٤٢) ﴿وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ﴾ (٤٣) ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ (٤٤) ﴿

قوله تعالى ﴿وَأَيُّ آيَةٍ لَهُمْ﴾ (٤١) [يس] هي آية لنا ولهم ، لنا على سبيل الاستدلال نستدل لهم بها لنقنعهم ، ولهم هم أي : تدعوهم إلى الإيمان بالله ؛ لذلك لما سُئِلَ الإمام على رضى الله عنه : أعرفت ربك بمحمد ؟ أم عرفت محمداً بربك ؟ فقال : عرفت ربى بربى ، وجاء محمد فبلغنى مراد ربى منى .

ومعنى ﴿الْفُلِّ﴾ السفن ﴿الْمَشْحُونِ﴾ المملوء . والمراد : سفينة سيدنا نوح - عليه السلام - وقد أوحى الله إليه أن يصنع السفينة ، ودله على كيفية صنعها ، كما قال سبحانه : ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلَّ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا ..﴾ (٢٧) ﴿[المؤمنون]

فالسفن فى حَدِّ ذاتها من آيات الله ، ولو لم يُوحِ الله إلى نوح أن يصنع السفينة ، كيف كنا ننتقل فى الماء ، وهو ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ، فهذه آية أجراها الله تعالى على يد سيدنا نوح ، ليعلم الناسُ جميعاً صناعة السفن ، ثم للعقول بعد ذلك أن تُطوِّرها وترقى بصناعتها ، كما نرى الآن السفن العملاقة على أحدث ما يكون ، حيث استبدل الإنسان قُلْعَ المركب بآلات البخار والكهرباء ، وحلَّ الحديد والمعادن محلَّ الخشب والمسامير .. الخ .

ومع هذا التطور ، وبعد الاستغناء عن قوة الريح فى تسيير

السفن تظل السفن تسير بسم الله وبقدرته ، حتى إن استخدمت البخار أو الكهرباء ؛ لأن الرياح لا يعنى الهواء الذى يُسِير السفن فحسب ، إنما الرياح تعنى القوة أيًا كانت ؛ لذلك يقول سبحانه : ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ .. (٤٦) [الأنفال]

ويقول سبحانه : ﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ﴾ .. (٢٢) [الشورى]

ويستوقفنا فى هذه الآية قوله تعالى : ﴿حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ (٤١) [يس] والآية تتحدث عن العرب الذين نزل القرآن مخاطباً لهم ، والذين حملوا فى السفينة هم آبائهم لا ذريتهم ، فكيف ذلك ؟ قال القرآن : ﴿حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (٤١) [يس] والمراد : آبائهم ؛ لأن الذرية تُطلق أيضاً على الأب ؛ لأن الذرارى منه ، أو لأن الآباء الذين نجوا فى السفينة هم الأصل الأصل للموجودين الذين يخاطبهم القرآن ، وكانوا هم مطمورين فى آبائهم .

لذلك سبق أن قلنا : إن كل واحد منا إلى أن تقوم الساعة فيه جزئى حى من أبيه آدم لم يطرأ عليه الموت ، ولو تتبععت الآباء وسلسلت هذه السلسلة لقلت إننى من ميكروب حى جاء من أبى ، وأبى من ميكروب حى جاء من أبيه ، وهكذا إلى آدم عليه السلام ، ولو كان هذا الميكروب ميتاً ما جئت .

إذن : ففى كل منا ذرة تكوينية من أبيه آدم لم يطرأ عليها تغيير ، وهذه الذرة هى التى تحمل الفطرة الإيمانية فى كل إنسان .

ووصف الحق سبحانه الفلك بأنه مشحون . يعنى : مملوء ؛ لأن سيدنا نوحاً لم يأخذ فيها المؤمنين لينجيهم من الغرق فحسب ، إنما

لِيُوفَّرَ لَهُمْ سَبِيلَ الْعَيْشِ بَعْدَ النِّجَاةِ ، وَإِلَّا فَكَيْفَ يَعِيشُ النَّاسُ عَلَى
أَرْضٍ لَا يَوْجَدُ فِيهَا غَيْرُهُمْ ، لَا نَبَاتٍ وَلَا حَيَوَانَ وَلَا طَيُورَ ؟
لِذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَهُ مُخَاطَبًا نَبِيَّهِ نُوحًا : ﴿ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ
اثنِينَ .. ﴾ (٤٠) [هود]

وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴾ (٤٢) [يس] فَمَنْ
بَعْدَ السَّفِينَةِ أَخَذَهَا النَّاسُ نَمُودَجًا ، وَصَنَعُوا مِثْلَهُ ، وَطَوَّرُوا فِي
صِنَاعَتِهِ ، فَأَنْشَأُوا السُّفُنَ وَالْمَرَاقِبَ وَالزَّوَارِقَ وَغَيْرَهَا مِمَّا يُرَكَّبُ فِي
الْبَحْرِ . أَوْ : خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يُرَكَّبُ فِي الْبَرِّ وَالصَّحْرَاءِ ،
وَمِنْ ذَلِكَ يُسَمُّونَ الْجَمَلَ مِثْلًا سَفِينَةَ الصَّحْرَاءِ .

ثُمَّ يَحْذَرُنَا الْحَقُّ سُبْحَانَهُ أَنْ نَغْتَرَّ بِهَذِهِ الْمَرَاقِبِ ؛ لِأَنَّهَا وَسَائِلُ
لِلنِّجَاةِ ، لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ إِنْ أَرَادَ الْهَلَاكَ أَهْلَكَ ، وَكَمْ رَأَيْنَا سَفُنًا عَمَلًا
تَوَفَّرَتْ لَهَا كُلُّ سَبِيلٍ الْأَمَانِ وَالسَّلَامَةِ ، وَمَعَ ذَلِكَ ابْتَلَعَتْهَا الْأَمْوَاجُ بِمَنْ
فِيهَا .

وَصَدَقَ اللَّهُ : ﴿ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴾ (٤٣) [يس]
فَبَيَّاكَ حِينَ تُرَزِّقُ بِنِعْمَةٍ تَخْلُصُكَ مِنْ مَعْطَبٍ أَنْ تَغْرُكَ النِّعْمَةُ فَتَحْسِبَ
فِيهَا الْأَمْنَ وَالنِّجَاةَ ؛ لِأَنَّكَ لَنْ تَفْلِتَ مِنْ قَبْضَةِ اللَّهِ ، وَلَا يَنْقُذُكَ أَحَدٌ ،
وَلَا يُنْجِيكَ شَيْءٌ إِنْ أَرَادَ بِكَ الْهَلَاكَ ، وَهَلْ تَرَى بِيَدِكَ شَيْئًا يُنْجِيكَ
حِينَ تَهْبُ عَاصِفَةٌ ، أَوْ يعلو المِوجُ فَوْقَ سَفِينَتِكَ كَالْجِبَالِ ؟ إِذَنْ :
آلَاتُكَ وَوَسَائِلُكَ لَا تُنْجِيكَ مِنْ قَدَرِي .

وَمَعْنَى ﴿ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ ﴾ (٤٣) [يس] الصَّرِيخُ هُوَ الَّذِي تَسْتَصْرِخُهُ
وَتَسْتَنْجِدُ بِهِ لِيَنْقُذَكَ ، وَيَأْخُذُ بِيَدِكَ ، وَيُخْرِجُكَ مِنَ الْمَآزِقِ الَّذِي أَنْتَ
فِيهِ . وَمِنْ رَوَائِعِ الْعَقَائِدِ الَّتِي اسْتَشْفَاهَا أَهْلُ الْإِشْرَاقِ وَالتَّنْوِيرِ أَنْ

قالوا : الإنسان يصرخ ويستنجد بمن هو أقرب منه : كأبيه ، أو أمه ، أو خادمه ، أو جاره .. الخ . فإذا لم يجد ؟ يقول : يا الله ، لذلك نسمع بعضهم يقول عند المأزق : يا هُوَ . والمراد يا هُوَ يعنى : يا الله ؛ لأنه لا يوجد غيره ينقذ ويُغيث .

ومن المواضع التى وردت فيها مادة صرخ قوله تعالى حكاية عن الشيطان ﴿ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ﴾ (٢٢) [إبراهيم] والمُصْرِخُ : هو الذى يُزيل الصراخ يعنى : يسعفك ، ويزيل عنك الشدة .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴾ (٤٣) [يس] يعنى : امتنع المصرخ ، وامتنع عنهم أيضاً المنقذ الذى يتطوع فينقذهم ، وهذا قَطْعٌ للأمل فى النجاة ، فإن أراد الله الإهلاك فلا سبيلَ للنجاة أبداً ، إلا بإذنه تعالى ورحمته .

لذلك يقول فى الآية بعدها : ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا ﴾ (٤٤) [يس] رحمة تنجى من الغرق ، ومعنى ﴿ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴾ (٤٤) [يس] أن هذه النجاة ليست صكاً بالسلامة الدائمة والبقاء المستمر ، إنما هذه النجاة متاعٌ إلى حين ، إلى أن يحلُّ الأجلُ ويدرك الموت ، فأنت إذن سلّمت من الحِمَامِ إلى الحِمَامِ الذى لا بُدَّ منه .

وأشبهه بذلك قول الفخر الرازى :

وَلَوْ أَنَّا إِذَا مِتْنَا اسْتَرْحَنَّا لَكَانَ الْمَوْتُ رَاحَةً كُلُّ حَيٍّ
وَلَكِنَّا إِذَا مِتْنَا بُعِثْنَا وَنُسْأَلُ بَعْدَهَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ^(١)

وكلمة الحين تعنى الفترة من الزمن بحسب ما تُقاس به ، فمثلاً فى : ﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ (١٧) [الروم] الحين يعنى :

(١) هذان البيتان للإمام على بن أبى طالب من بحر الوافر ، باختلاف بسيط فبدل (استرحنا) (نُرْكِنَا) ، ذكرهما المبرد فى كتابه ، الفاضل فى اللغة والأدب ، فى باب فضل الشعر .

يوم وليلة ، وفى قوله تعالى : ﴿ تَوْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ ۖ ۞ (٢٥) ﴾ [إبراهيم]
الحين هنا يعنى : سنة ، وفى : ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ
يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝ (١) ﴾ [الإنسان] يعنى : مقدار مُحدَّد من الزمن .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ
وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ (٤٥) ﴾

تعلمون أن (إذا) أداة الشرط التى تفيد التحقيق . أما (إن)
فتفيد الشك ، ومعنى ﴿ لَهُمُ ﴾ أى : للكافرين ، وجاء الفعل ﴿ قِيلَ ﴾
هكذا مبنياً للمجهول ليفيد العموم ، فكان كل مؤمن عليه أن يقول ،
وأن ينصح ، وأن يأخذ بيد غيره إلى طريق الله .

والحق سبحانه فى هذه الآية يقول لعباده المؤمنين : يا عبادى ،
يا مَنْ آمَنتُمْ بى ، وصدَّقتم برسلى ، لا تظنوا أنى أرضى عنكم طالما
آمَنتُمْ بى وصدَّقتم رسلى ، لكنى أحب ألا تدخروا وسعاً لتنقذوا خلقى
من غضبى عليهم ، حين يُصِرُّون على الكفر ويقيمون عليه .

وهذا نوع من الرجاء فى المؤمنين أن يأخذوا بيد الكفار ، وأن
ينقذوهم من دواعى غضب الله عليهم ، وهذا المعنى داخل تحت قول
سيدنا رسول الله ﷺ : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب
لنفسه »^(١) .

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (١٢) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٤٥)
كتاب الإيمان عن أنس بن مالك بلفظ : « الذى نفسى بيده ، لا يؤمن عبد حتى يحب
لجاره - أو قال : لأخيه - ما يحب لنفسه » .

ومعنى ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ﴾ [يس] أى : ما هو أمامكم ، وما ينتظركم من البعث والحشر والسؤال والحساب ، ثم النار ﴿وَمَا خَلَقَكُمْ﴾ [يس] يعنى : ما سبقكم من العبر بالمكذبين قبلكم ، وكيف كانت عاقبتهم ونهاية كفرهم ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ [يس] رجاء أن يرحمكم الله .

إذن : فينبغى أن يكون فى بال المؤمن أن يمهد السبيل لرحمة الكافر ، وأن يحاول وسعه أن ينقذه ، وأن يعطف عليه ، لا أن يسلك معه مسلك اللد والخصومة التى لا تجدى .

﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ

إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾

هذا هو اللد والعناد بعينه ، فالآيات أمامهم واضحة ، وهم يُعرضون عنها وينصرفون عن تدبرها ؛ ذلك لأن الذين يكفرون بالله ويكذبون رسله ، ويتأبون على منهج الله الذى جاء لصيانة خليفته فى الأرض ، هؤلاء مستفيدون من الفساد ، ومستفيدون من الإعراض عن منهج الله ، فطبيعى أن يروا فى كل رسول وفى كل مصلح أنه جاء ليقطع أرزاقهم ، ويفسد عليهم حياتهم ، فيصادمونهم ويقفون فى وجهه . وهذه الآية يفسرها قول الله فى موضع آخر : ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [١٤] [النمل]

فإن قلت : ما دُمتم حريصين على أن يرحم الله هؤلاء الكافرين ، فلماذا لا تلحون عليهم بالآيات الجديدة إلى أن يؤمنوا فيرحمهم الله ؟ نقول : مهما جئناهم بالآيات فسوف ننتهى إلى هذه النتيجة التى قررها القرآن : ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ [يس]

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (٤٧)

هذا لون آخر من عنادهم وقلوبهم للحقائق ، فإذا قال لهم الناصح ﴿أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ (٤٧) [يس] يعنى : مما استخلفكم فيه لا مما عندكم ، وملكه لكم يكون الرد ﴿أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾ (٤٧) [يس] هكذا يقلب الكافر حقائق الأمور ويتبجحون بالباطل .

﴿أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾ (٤٧) [يس] يعنى : لسنا بخلاء بل نحب أن ننفق ، وأن ننفذ مرادات الله فى خلقه ، والله يريد أن يمنع الرزق عن هؤلاء ، فكيف نرزقهم نحن ، إننا لو أنفقنا عليهم لكنا معاندين مخالفين لمراد الله ، ولو شاء الله لأطعمهم .

ولم يقفوا بعنادهم عند هذا الحد ، إنما يتمادون فيتهمون المؤمنين بالضلال المبين ﴿إِنْ أَنْتُمْ﴾ (٤٧) [يس] يعنى : ما أنتم ﴿إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (٤٧) [يس] سبحانه الله ، لماذا ؟ لأنكم تعارضون مراد الله ، وتطعمون من حرمه الله وتجiron عليه .

نعم ، الحق سبحانه رب الجميع ، ويرزق الجميع ، ويطعمنا ويسقينا ، لكنه سبحانه يريد أن يشهد عطف عباده على عباده لتسير حركتهم فى الحياة بلا غل ، وبلا حقد ، فالفقير حين ينال من خير الغنى لا يحقد عليه ولا يحسده ، بل يتمنى دوام النعمة عنده ، ثم إن الغنى والفقر عرض ينتقل ويزول ، والواقع يشهد بذلك .

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٤٨)
 ﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾ (٤٩)
 ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (٥٠)

قولهم ﴿ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ ﴾ (٤٨) [يس] أى : الوعد بالآخرة وكلمة (الوعد) تدل على البشارة بالخير ، على خلاف الوعيد وهو إنذار بالشر ، فعجيب منهم أن ينكروا الوعد وهو فى صالحهم ، وحظهم فى الوعد لا فى الوعيد .

وهذا الاستفهام منهم على سبيل الإنكار ، فليس هناك آخرة ولا حساب ولا جزاء ، والعاقل منهم الذى يعترف بالآخرة يقول كما قال صاحب الجنة ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ (٣٦) [الكهف]

ومعنى ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٤٨) [يس] فى قولكم بأن هناك بعثاً وحساباً ، وواضح ما فى إنكارهم للقيامة من تحدُّ وعناد واستعجال لها . يقولون : أين هى القيامة التى تتكلم عنها ، ائت بها الآن إن كنت صادقاً ، ويظل الواحد منهم فى هذا الجدل إلى أن تفاجئته القيامة .

﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾ (٤٩) [يس] يعنى : ربما تفاجئته القيامة وهو فى جداله هذا ، وما المانع فالأمر لا يكلفنا إلا مجرد صيحة واحدة تأخذهم وتقضى عليهم جميعاً .

وهذا إنذار لأهل الغفلة الذين غفلوا عن البعث والحشر والحساب ، وشغلتهم الدنيا فى تجارتهم وفى زراعتهم ومشاكل حياتهم ، حتى

أضاعوا الحياة في أخذ وردّ وجدال وخصام إلى أن فاجأتهم القيامة ؛
لذلك يقول الشاعر : إياك أن تجادل في شيء كان في يدك فأخذه
منك غيرك .

نَفْسِي الَّتِي تَمْلِكُ الْأَشْيَاءَ ذَاهِبَةٌ فَكَيْفَ آسَى عَلَى شَيْءٍ لَهَا ذَهَابًا
ومعنى ﴿ تَأْخُذْهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾ (٤٩) [يس] يعنى : تفاجئهم وهم في
جدالهم وخصامهم ، ومعنى ﴿ يَخِصِّمُونَ ﴾ (٤٩) [يس] أى : يختصمون ،
فَقُلِبَتِ النَّاءُ صَادًا ، وأدغمت في الصاد للدلالة على المبالغة . وَالْأَخْذُ
يَدْلُ عَلَى الشَّدَةِ ﴿ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴾ (٤٦) [القمر]

وقوله : ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً ﴾ (٥٠) [يس] يعنى : تفاجئهم الصيحة
والقيامة ، بحيث لا يتمكن أحد أن يُوصى أحداً ، والوصية معروفة
وهي أن يُوصى الإنسان أهله وأولاده بما هو مهم في حياتهم ؛ لذلك
رأينا سيدنا رسول الله في حجة الوداع لما أحسَّ بدنُو الأجل أوصى
المسلمين في خطبته الجامعة للُبِّ الدين وأسسهُ ، كذلك مَنْ أَقْبَلَ عَلَى
أجله واستشعر نهايته عليه أن يوصى مَنْ يحرص عليه بالأشياء
المهمة .

إذن : فَهُمْ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ لَا يَسْعَفُهُمُ الْوَقْتُ لَكِي يُوصَى بَعْضُهُمْ
بَعْضًا ﴿ وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (٥٠) [يس] حتى ولا هذه يستطيعونها .
فالقيامة إذن لا ينبغي أن يستبطنها أحد ؛ لأنها تأتي بغتة ؛ لذلك
أخفاها الله ، واستأثر سبحانه وحده بعلمها ليظل الإنسان على ذكر
لها ، ينتظرها في كل وقت ، والقيامة بالنسبة للإنسان لا تعنى
بالضرورة الآخرة ، إنما مجرد أن يموت فقد قامت القيامة في حقه ،
فبالموت لم يَعدْ له عمل ، ولا توبة ، ولا استدراك لشيء .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾
 ﴿٥١﴾ قَالُوا أَيُّنَا يُبْلَغُ مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ
 وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً
 وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾

قوله سبحانه : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ﴾ ﴿٥١﴾ [يس] أى : البوق الذى ينفخ فيه إسرافيل ، وهذه هى نفخة البعث ، وتسبقها نفخة الصَّعَق التى تُميتهم وتخمدهم ، لذلك يقول سبحانه : ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ ﴿٦٨﴾ [الزمر]

فإِنْ قُلْتَ : النفخة واحدة ، فكيف تميت الأولى وتحىي الثانية ؟
 نقول : النفخة فى الصُّور ما هى إلا علامة فقط للحدث أمَّا الفاعل على الحقيقة فهو الله سبحانه وتعالى ، فهو الذى يميت فى الأولى ، ويحيى فى الثانية .

ومعنى ﴿ الْأَجْدَاثِ ﴾ ﴿٥١﴾ [يس] القبور ﴿ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ ﴿٥١﴾ [يس] يعنى : يُسرِعُونَ وأصل كلمة ﴿ يَنْسِلُونَ ﴾ ﴿٥١﴾ [يس] من نسل الخيوط بعضها عن بعض ، نقول : الثوب (ينسل) يعنى : تخرج بعض الخيوط من أماكنها من اللُّحمة أو السُّدَّة ، لذلك نقول : (كفف) الخياطة يعنى : امنع هذا (التنسيل) بأن تُمسك الخيوط بعضها إلى بعض ، فلا تنفلت .

فإذا ما خرجوا من الأجداث ورأوا الحقيقة التى طالما كذبوها

قالوا : ﴿يُؤَيِّلَنَا مِنْ بَعَثًا مِنْ مَّرْقَدِنَا﴾ (٥٢) [يس] هم الذين يقولون ويدعون على أنفسهم بالويل والثبور ؛ لا أحد يقول لهم : ويلكم إنما يقولونها هم لأنفسهم ، وهذا بيان للحسرة على ما فاتهم .

والمعنى : يا ويلنا احضر ، فهذا أوانك ، لأن الأمر فوق ما نحتمل ، ولا نستطيع دفعه ، والإنسان حين يُفاجأ بفساد رأيه يعود على نفسه باللوم ، بل قد يضربها ويعذبها .

وعجيب منهم أن يقولوا الآن ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا﴾ (٥٢) [يس] فيعترفون بأن الموت كان مجرد مَرَقْد ، والمرقد لا بُدَّ بعده من يقظة . عندها يردُّ عليهم : ﴿هَذَا﴾ أى : ما تروونه من أمور القيامة ﴿مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ (٥٢) [يس] ويجوز أن يكون اسم الإشارة ﴿هَذَا﴾ إشارة إلى ﴿مَرْقَدِنَا﴾ فى ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا﴾ (٥٢) [يس]

الحق - سبحانه وتعالى - أخبر أنه جامعُ الناس ليوم لا ريب فيه ، وأن مَنْ أَفْلَتَ من عقوبات الدنيا وعذاب الحياة التى يعيشون فيها ، فإن الله مُدْخِرٌ له عذاباً من نوع أشد ؛ لأن الذين قاموا بالدعوة إلى الله أول الأمر واضطهدوا وأوذوا ، منهم من مات فى الاضطهاد قبل أن يرى انتصار الإسلام وغلبة المسلمين ، وقبل أن يرى انتقام الله من أعدائه ، فإذا كان الأمر كذلك فلا بُدَّ أن يُرى الله هؤلاء المؤمنين عاقبة الكافرين وما نزل بهم من العذاب .

والوعد هنا رغم أنه إنذار بالشر الذى ينتظرهم ، إلا أنه فى حقهم يُسمى وَعْداً لا وعيداً ، لماذا ؟ لأن التحذير من الشر قبل الوقوع فيه نعمة كبرى ، كما فى قوله تعالى فى سورة الرحمن : ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ﴾ (٣٥) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٦﴾ [الرحمن]

لا تخافوا من هَوْلِ القيامة ؛ لأننا لا نظلم أحداً ، والجزاء عندنا من جنس العمل ﴿ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٥٤) [يس] فهذه الآية طمأنينة لمن عمل صالحاً ، وتخويف لمن عمل سيئاً .

واليوم هنا أى : يوم القيامة ، والموازين فيه بيد الحق سبحانه ، يعنى : إن كنتم فى الدنيا يظلم القوى الضعيف ، ولا تقيمون الموازين بالقسط ، فالميزان يوم القيامة ميزان عادل ، لا يظلم ؛ لأن الذى سيقم هذا الميزان هو الحق سبحانه : ﴿ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (١٦) [غافر]

ثم يحدثنا الحق سبحانه عن جزاء أصحاب الجنة ، فيقول :

﴿ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهُونَ ﴾ (٥٥) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ
فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِئُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ
مَائِدَعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ﴾ (٥٥) [يس] الصاحب هو المنتقى والمختار من جنسك لتصاحبه ولا تفارقه ، فكان الجنة أخرجت مخرج العقلاء الذين يُصاحبون ويُصاحبون ، ذلك لأن الجنة كانت فى بالهم وفى أذهانهم ، فهم متعلقون بها وهى شُغلهم الشاغل ، فلهم صحبة بالجنة ، وللجنة صحبة بهم ، فكلما أقدموا على خير تذكروا الجنة فرغبوا فيه ، وكلما أقدموا على شر تذكروا النار فانصرفوا عنه . أو : أن الصاحب هو المالك للشيء ، فكان الجنة ملك لهم ، ملكوها وحازوا مفاتيحها بما قَدَّموا من العمل الصالح .

ومعنى ﴿ الْيَوْمَ ﴾ أى : يوم القيامة ﴿ فِي شُغْلٍ ﴾ (٥٥) [يس] أى :

نعيم يشغلهم عن أى شىء آخر أو : فى شُغْلٍ عن معارفهم وأقاربهم الذين دخلوا النار والعيان بالله ، كما قال سبحانه : ﴿وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا﴾ (٢٣) [لقمان] فهم فى نعيم يشغلهم عن كل هؤلاء ، فكانهم لا يعرفونهم .

﴿فَاكْهُون﴾ يقال : فَاكِهَ وفَكِهَ يعنى : متلذذ ومتنعم . ومنها : الفاكهة ، فهى ليست من الضروريات إنما من التفكه والتلذذ .

وقوله سبحانه : ﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِئُونَ﴾ (٥٦) [يس] أذكر أننى لما قرأت هذه الآية على الإخوان ضرب واحد منهم على صدره - وكان شيخاً وقوراً - ضرب على صدره بعنف وانفعال ، وقال : (يا خرابى ، يعنى فلانة هتجلى تانى) لأنه رأى فى زوجته ما يُنفّر منه ، فتعجب أنها ستصاحبه حتى فى الآخرة وفى الجنة ، فقلنا له : يا شيخ أنت تكره فى زوجتك أشياء لكن لها مع الله أعمال طيبة ، تجعلها أهلاً للجنة ، فعملها الطيب مع الله يلغى عملها السيئ معك .

وربما كنت أنت حاد المزاج ، أو طماعاً وعينك زائغة ؛ لأن الله تعالى قال فى الحياة الزوجية : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (٢١) [الروم]

فالحياة الزوجية فى بدايتها سكن ، حيث يسكن كل منهما إلى الآخر ويرتاح فى حضنه ، ثم إذا تغيّرت الأوضاع وزهد أحدهما فى الآخر أو ظهر منه ما يُنفّر كانت المودة ، فإذا ما أصابهما الكبر والعجز فليرحم كل منهما عجز الآخر ، بما جعله الله بينهما من صفة الرحمة ، فالحياة الزوجية فى هذه الحالة معيشة تراحم قبل كل شىء .

ثم إن هذه الزوجة التي تنقم منها بعض الصفات ، وتنفر من تصرفاتها لن تأتي في الآخرة على هذه الصورة التي تكرهها ، إنما ستأتي على صورة جديدة كما قال سبحانه : ﴿ وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ ﴾ (١٥) [آل عمران] فالله سيظهرها مما كنت تأخذها عليها .

ومعنى : ﴿ فِي ظِلِّ لَّالٍ ۖ ﴾ (٥٦) [يس] أى : لا شمس هناك ، ولا حرٌّ يؤذيهم ، والظل معروف ألفه المكلفون في الدنيا ، وإليه يفيئون في حرِّ الشمس ، فهو أمر مألوف لهم ، أما في الآخرة فهي ظلال يمتعون فيها ، أو في ظل الله كما ورد في الحديث الشريف : « سبعة يُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.. »^(١)

والأرائك : جمع أريكة ، وهى السرير الذى له حَجَلَةٌ^(٢) (الشموسية) أو : هى الوسادة التى يُتكأ عليها .

ومعنى ﴿ مُتَكِنُونَ ۖ ﴾ (٥٦) [يس] الاتكاء حالة وهيئة للإنسان ، فهو : إما قائم ، أو قاعد ، أو متكئ ، والاتكاء أمتع هذه الحالات ؛ لأن القائم قائم لعمل ، والقاعد يقعد لهم يفكر فيه ، فلا هو قادر على القيام للعمل ، ولا هو قادر على الاتكاء للراحة ، فقوله سبحانه ﴿ مُتَكِنُونَ ۖ ﴾ (٥٦) [يس] يعنى : تمام الراحة لهم .

ثم يقول سبحانه : ﴿ لَهُمْ فِيهَا ۖ ﴾ (٥٧) [يس] أى : فى الجنة ﴿ فَاكِهَةٌ ۖ ﴾

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٠٣١) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ، ضمن حديث « سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل ، وشاب نشأ فى عبادة الله ، ورجل قلبه معلق فى المساجد ، ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه . »

(٢) الحجلة فى اللغة : مثل القبة . وحجلة العروس : بيت يُزِين بالثياب والأسرَّة والسُّتور . ويكون له أزوار كبار [لسان العرب - مادة : حجل] .

(٥٧) ﴿[يس] الفاكهة من التفكُّه والتلذُّذ ، وعرفنا أن الطعام يأكله الإنسان إما للاقتيات وهو الضروريات ، وإما فاكهة للتلذُّذ والتنعم ، وهنا يذكر الحق سبحانه الفاكهة فحسب ؛ لأننا لا نأكل في الجنة إلا تفكُّها وتنعمًا ، لا عن حاجة أو جوع .

﴿وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ (٥٧)﴾ [يس] أى : ما يدعون به وما يخطر ببالهم ، فيجدوه بين أيديهم . وقال بعضهم (مَا يَدْعُونَ) يعنى : لا يدخر الله لهم دعوة ؛ لأنه سبحانه يعطيهم قبل أن يدعوا^(١) .

وبعد ذلك يتكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن معنى كان يريده لخلقه في الدنيا نتيجة للسير على منهجه وصراطه المستقيم ، فيقول سبحانه : ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ (٥٨)﴾ [يس] فثمرة الإسلام أن يُسَلِّمُوا زمامهم جميعاً إلى يد خالقهم ، وأن يكونوا إخوة عابدين لمعبود واحد ، وأن يعيشوا معاً في أمن واطمئنان وسلام .

إذن : فالأمن والسلام هما الغاية من منهج الله ، وهما تمام النعمة ، وإلا فلو نعم الإنسان بكل ألوان النعيم وفقد نعمة الأمن والسلام لَنُغْصَتَ عَلَيْهِ كل النعم ، وما هنىء بعيش ولا تمتع بلذة ؛ لذلك امتن الله تعالى على قريش فقال : ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ (٤)﴾ [قريش]

السلام يكون منك حين تُقبل على آخر فتقول : السلام عليكم يعنى : أنا مقبل عليك بسلام ، فيردُّ عليك : وعليكم السلام ، والمعنى :

(١) أورد القرطبي في تفسير هذه الكلمة عدة أقوال (٨/٥٦٨٢) :

- من دعا بشيء أعطيه . فمعنى يدعون : يتمنون . قاله أبو عبيدة .
- من ادعى منهم شيئاً فهو له .
- يدعون : يشتهون . قاله يحيى بن سلام .
- يسألون . قاله ابن عباس .
- ثم قال القرطبي : « والمعنى متقارب » .

لا أنت تؤذينا ، ولا نحن نؤذيك ، وكلُّ يعطى من السلام على قدر إمكاناته ، فإذا كان السلام من الله ، فهو السلام المطلق ، السلام الذى يحميك من كل جوائبك ، فلا ينفذ إليك شىء يضرك .

ومعنى : ﴿سَلَامٌ قَوْلًا﴾ (٥٨) [يس] يعنى : الله تعالى هو قائله ليس مناولة عن طريق الملائكة مثلاً ، فيقول لهم : سلّموا على فلان ، فالمعنى : سلام حالة كونه قَوْلًا من رب رحيم ، وليس بلاغاً عن الله من أحد ، واختار هنا لفظ الربوبية التى تقتضى أن المربى يحب المربى ، فما بالك إذا وصفت الربوبية بالرحمة ﴿مَنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ (٥٨) [يس]

وبعد أن حدّثنا الحق سبحانه عن المؤمنين ، وما ينتظرهم من النعيم يُحدّثنا عن المجرمين :

﴿وَأَمَّا زُورَ الْيَوْمِ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ (٥٩)

معنى : ﴿وَأَمَّا زُورَ الْيَوْمِ﴾ (٥٩) [يس] أى : تميزوا أيها المجرمون عن المؤمنين ، وانحازوا بعيداً عنهم ، تجمعوا فى جانب واحد لتروا دخول المؤمنين الجنة ، وتظلوا أنتم فى الموقف لتزداد حسرتكم .

وقد اقتضتُ حكمة الله تعالى أن يُميز المؤمنين والكافرين بمعنى : أن يُعرف كُلُّ منهم ، وذلك فى غزوة الحديبية ، فلما منع المسلمون من دخول مكة وهم على مشارفها حزن المسلمون حزناً شديداً ، حتى كبار الصحابة مثل عمر بن الخطاب الذى قال لرسول الله : لم نقبل الدّنية فى ديننا^(١) ؟

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٢٢٥/٤) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم فى حديث الحديبية الطويل ، وفيه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما جرى صلح الحديبية والتام الأمر ولم يبق إلا الكتاب وثب فأتى أبا بكر فقال : يا أبا بكر أو ليس برسول الله ؟ أو لسنا بالمسلمين ؟ أو ليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى . قال : فعلام نعطي الذلة فى ديننا ؟ فقال أبو بكر : يا عمر الزم غرزه حيث كان ، الحديث بطوله .

وكاد المسلمون يخالفون أمر رسول الله حتى قال لزوجته السيدة أم سلمة : « هلك الناس يا أم سلمة ، أمرتهم فلم يطيعوا » فقالت : يا رسول الله ، إنهم مكروبون . ذلك لأنهم منَعُوا من دخول الحرم وهم على مقربة منه ، وهذا أمر صعب على نفوسهم ، ثم أشارت على رسول الله وقالت : يا رسول الله امض إلى ما أمرك الله به فافعل ، ولا تكلم أحداً ، فإنهم لو رأوك عزمْتَ انصاعوا ، وفعلاً أخذ رسول الله ﷺ بمشورة السيدة أم سلمة ، وانتهت المشكلة^(١) .

وقبل أن يعودوا إلى المدينة بين الله لهم وجه الحكمة في ذلك والعلة من صلح الحديبية ، ولماذا قبل رسول الله شروطها . العلة أن بين كفار مكة مؤمنين يكتُمون إيمانهم ، ولا يعرفهم أحد ، فلو دخل المسلمون مكة في هذا الوقت لحدثت مصادمات بين الجانبين ، وعندها سيؤذى هؤلاء المؤمنون الذين يكتُمون إيمانهم ، ولا يستطيعون الجهر به ، وسيؤخذ العاقل مع الباطل .

لذلك قال سبحانه في هذه القصة من سورة الفتح : ﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعَكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلُّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ فِتْصِبْكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بَغِيرَ عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (٢٥) [الفتح]

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٢٥/٤) عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ، وفيه : أن رسول الله ﷺ قال : يا أيها الناس انحروا واحلقوا فما قام أحد ، ثم عاد بمثلها فما قام رجل حتى عاد بمثلها ، فما قام رجل ، فرجع ﷺ فدخل على أم سلمة فقال : يا أم سلمة ما شأن الناس ؟ قالت : يا رسول الله قد دخلهم ما قد رأيت فلا تكلمن منهم إنساناً ، واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك ، فخرج ﷺ لا يكلم أحداً حتى أتى هديه فنحره ثم جلس فحلق فقام الناس ينحرون ويحلقون حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق ، فنزلت سورة الفتح .

[ص]

﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ (٨٣)

فهؤلاء لا مدخل لى إليهم ، والمعنى أن الخصومة ليست بينى وبينك ، إنما بينى وبين بنى آدم . وحين أقسم إبليس ، أقسم قسماً يؤكد قدرته على ما يهدد به ، فمثلاً سحره فرعون حين أقسموا قالوا : ﴿بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ﴾ (٤٤) [الشعراء]

أما إبليس فيعرف جيداً كيف يقسم ، فقال ﴿فَبِعِزَّتِكَ﴾ (٨٢) [ص] يعنى : باستغنائك عن خَلْقِكَ ، مَنْ شَاءَ فليؤمن ، وَمَنْ شَاءَ فليكفر ، هذا هو الباب الذى سادخل منه إليهم ، أما من تريده أنت يارب ، فلا أستطيع أن أقترّب منه .

ومعنى ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ﴾ (٦٠) [يس] يعنى : آمركم كما فى قوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ (١١٥) [طه]

يقول تعالى : أَلَمْ آمركم يا بنى آدم أن تحذروا مكاييد الشيطان ، وأن تتنبهوا إلى مداخله إليكم وشبأكه وخططه ، أَلَمْ يقل هو نفسه : ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (١٦) [الأعراف] إذن : كان ينبغى ما دُمتم أخذتم المصلّ الواقى أن تكون لديكم المناعة اللازمة لمواجهة هذا العدو ، خاصة وقد أسفر عن وجهه ، وأوضح خططه ، فهو لكم على الصراط المستقيم ، ومداخله من سبيل الطاعة لا من سبيل المعصية ، الشيطان لا يأتى أهل الفجور ورؤاد الخمارات ، إنما يأتى أهل الطاعات ليفسدها عليهم .

وصدق الشاعر الذى قال عَمَّنْ أسرف على نفسه فى المعاصى :

وَكُنْتُ امْرَءًا مِّنْ جُنْدِ إبْلِيسَ فَارْتَقَى

بِىَ الْحَالِ حَتَّى صَارَ إبْلِيسُ مِنْ جُنْدِى^(١)

ومعنى : ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ (٦٠)﴾ [يس] عبادته طاعة نزغاته ووسوسته ، والعلة فى ذلك ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (٦٠)﴾ [يس] يعنى : عدو بين العداوة ، محيط بأساليب الكيد لأعدائه .

وبعد أن نهانا ربنا - تبارك وتعالى - عن عبادة الشيطان يُوَجِّهنا إلى العبادة الحقة : ﴿وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٦١)﴾ [يس] حين نتأمل هاتين الآيتين نجد أن العلة فى النهى عن عبادة الشيطان ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (٦٠)﴾ [يس] كان القياس فى الآية بعدها : وأن اعبدونى لأننى حبيبكم كما جاء فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم ، أنا لك مَحِبٌّ ، فبحقى عليك كُنْ لى محباً »^(٢).

لكن الحق سبحانه لم يُعلل عبادته سبحانه بالمحبة ، إنما اعبدونى لأنى أدعوكم إلى الصراط المستقيم النافع لكم المنظم لحياتكم ، اعبدونى لهذا ، أما مسألة المحبة فهى موجودة وأنا أحبكم ، فسواء كنتُ أحبك أو لا أحبك كان ينبغى عليك اتباع هذا الصراط المستقيم ؛ لأنك المستفيد منه .

ولأهل المعرفة وقفة عندما قرأوا : ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦)﴾

(١) هذا البيت ذكرته الموسوعة الشعرية من شعر شاعرين : أولهما : الخبز أرزى (توفى عام ٣١٧ هـ ٩٢٩ م) واسمه نصر بن أحمد ، بصرى ، انتقل إلى بغداد ، أخباره كثيرة طريفة : ونص البيت عنده ضمن قصيدة من بحر الطويل عدد أبياتها ٤٦ .

وكنْتُ فتى من جند إبليس فارتقى بى الأمر حتى صار إبليس من جندى وقد أخذ الأمير الصنعانى (توفى ١١٨٢ هـ - ١٧٦٨ م) هذا البيت فقال : وكنْتُ امْرَءًا من جند إبليس فارتقى بى الدهر حتى صار إبليس من جندى وهو من بحر الطويل من قصيدة عدد أبياتها ١٥ بيتاً .

(٢) أورده الإمام أبو حامد الغزالى فى « إحياء علوم الدين » (٢٩٦/٤) ، قال : « فى بعض الكتب (يقصد الإلهية) : عبدى أنا وحقك لك محب ، فبحقى عليك كُنْ لى محباً » .

[الفاتحة] ﴿ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ [يس] ، ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ﴾ [١٥٣] [الأنعام]

قالوا : الصراط المستقيم هو الطريق العدل الذى لا اعوجاج فيه ، ويمثل أقرب الطرق وأقصر مسافة بين نقطتين ، وساعة تسمع كلمة الطريق تعرف أن له بداية ونهاية من .. إلى ، وهنا إشارة لطيفة ينبغى أن يتنبه لها المؤمن ، هي أن الدنيا بالنسبة لك ما هي إلا طريق أنت تسير فيه ، له بداية وله نهاية ، فهي - إذن - ليست دار قرار وإقامة ، إنما دار عبور ومرور .

والإنسان حينما يقيم فى مكان ولا يجد به راحته يتركه إلى مكان آخر ، ولو استقام له المكان الأول ما تركه ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ﴾ [٩٧] [النساء]

وهذه الهجرة أيضاً تحتاج إلى طريق أهاجر فيه من .. إلى . فكأن الحق سبحانه يقول لك : أنت فى الدنيا عابر سبيل ، إلى غاية أعظم وأشرف ، فاسلك إليها أقرب الطرق الموصلة إليها ، وإذا كنت قد عاينت بنفسك (من) فى الدنيا التى تعيشها ، فإن الله تعالى قد أخبرك عن (إلى) التى تسير إليها .

أنت فى الدنيا تعيش بالأسباب المخلوقة لله ، والممدودة إليك فى : الأرض التى تعيش عليها ، والماء الذى تشربه ، والهواء الذى تتنفسه ، والعقل الذى تفكر به .. الخ لكن ربك الذى مد لك هذه الأسباب ، يخاف عليك الغرور بالأسباب : ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ خَافٍ أَنْ يَرَاهُ اسْتَغْنَى ﴾ [٧] [العلق]

لذلك يجعل هذه الأسباب تتخلف فى بعض الأحيان ، كى تتعلق أنت بالمسبب سبحانه ، وتظل على ذكر له سبحانه ، فتدعوه وتلجأ إليه .

ومن الناس مَنْ يحبُّ اللهُ دعاءهم ، ويحبُّ أَنْ يسمعَ أصواتهم ،
فَيُبْتَلِيهم ليدعوه فيسمعهم ، وآخرون يكره الله نداءهم ، فيأمر الملائكة
أَنْ تقضى حوائجهم ، حتى لا يسمع لهم صوتاً .

ثم يحكى لنا الحق سبحانه تاريخَ الشيطان مع بنى آدم ، هذا
التاريخ الذى كان علينا أَنْ نتذكره دائماً :

﴿ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا
أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴾ ١٢

الجبلُ : هم القوم الأشداء الأقوياء . وحين ترى مادة (جبل)
فاعلم أنها تدلُّ على القوة والشدة والثبات والفخامة ، ومن ذلك سُمِّيَ
الجبل لثباته ونقول : فلان جبل على كذا . يعنى : صفة أصيلة فيه ،
ثابتة فى شخصيته ، فَبَيَّنَ هذه الأشياء جامع اشتقاقى واحد ؛ لذلك
نُسِبَ الرجل العاقل بالجبل ؛ لأنه ثابت لا تهزه الأحداث .

ومن ذلك قول الشاعر يرثى أحد الخلفاء ، وقد رأى الناسَ
يحملونه إلى قبره ^(١)

● رَضْوَى عَلَى أَيْدِي الرُّجَالِ يَسِيرُ ^(٢) ●

ورَضْوَى جبل معروف ^(٣)

(١) أما الشاعر فهو المتنبي أحمد بن الحسين أبو الطيب (ولد بالكوفة ٣٠٣ هـ وتوفى ٣٥٤ هـ) أحد مفاخر الأدب العربى ، ادعى النبوة ، ثم رجع عن دعواه . قتله قاطع طريق اسمه فاتك بن أبى جهل الأسدى .

(٢) وتام البيت كما ذكر فى الموسوعة الشعرية :

ما كنت أمل قبل نعشك أن أرى رَضْوَى على أَيْدِي الرُّجَالِ تَسِيرُ
وهو من قصيدة عدد أبياتها ١٢ بيتاً من بحر الكامل .

(٣) رَضْوَى : جبل منيع بين مكة والمدينة ، ويسمى جبل جهينة بالقرب من ينبع .

ومعنى ﴿وَلَقَدْ أَضَلُّ مِنْ أَضَلِّهِ إِبْلِيسُ﴾ ، فقد أضلَّ قبلكم قوماً كثيرين كانوا أقوى منكم ، ولعب بهم حتى جعل منهم أداة للضلال ، فلم يقف عند حدِّ ضلالهم هم ، إنما ضلُّوا وأضلُّوا ، حتى صاروا جنُّداً من جنُّده كما قلنا .

ويكفى فى عظمة الحضارات القديمة أن الحضارة الحديثة حضارة القرن العشرين - قرن الاختراعات والاكتشافات والتقدم العلمى الهائل- تقف مبهورة أمام حضارة قديمة مثل حضارة الفراعنة مثلاً ، بل وتقف عاجزة عن فهمها ، والوصول إلى أسرارها ، وكان على رأس هذه الحضارة فرعون .

فماذا فعل به الشيطان ، أغواه وأضلَّه ، حتى قال لقومه : ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [النازعات] . وحكى عنه القرآن فقال : ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ [الزخرف]

ففرعون وأمثاله من الأقوياء ما استطاعوا أن يواجهوا الشيطان ، وما استطاعوا النجاة من مكايده ؛ لأنه دخل إليهم من مدخل شهوات النفس ، ثم صعب عليهم الطاعات ، فمالوا إلى المعاصى وانصرفوا عن الطاعات .

ثم يُؤنَّب الحق سبحانه هؤلاء العاصين : ﴿أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ [يس] يعنى : أين كانت عقولكم حين انسقتُم وراءه ، بعد أن حذرناكم منه وبينا لكم مداخله ، وحين يردُّك خالقك إلى العقل ، ويأمرك بإعماله فاعلم أن نتيجة إعمال العقل موافقة لمراده سبحانه منك ، فإن أعملت عقلك فى كَوْنِ الله وآياته ، لا بد أن تصل إلى نتيجة مرادة لله تعالى ، كذلك أنت لا تأمر مخاطبك بأن يعمل عقله فى شىء ، إلا إذا

كنتَ واثقاً أنَّ نتيجةَ هذا العملِ في صالحك ، ووفقَ هواك ، ولو كنتَ تعرفُ أنَّ النتيجةَ على خلافِ ما تريد ما أعطيتَه الفرصةَ لإعمالِ عقله .

ومثلُّنا لذلك بالبائعِ الذي يبيعُ سلعةً جيدةً ، فإنه يدعوكَ إلى فحصها وتأمُّلها والتأكد من جودتها ، فبائعُ الأصوافِ مثلاً يعرضُ عليك الثوبَ ، ويبيِّن لك جودته ، ويشعلُ الثقابَ ، ويحرقُ لك خيطاً من خيوطِ النسيجِ ، إنه لا يفعلُ ذلك إلا وهو واثقٌ من جودةِ بضاعتهِ وأنتَ لا بُدَّ مقتنعٌ بها ، حريصٌ على شرائها ، أما الغاشُّ فيحاولُ إقناعك بكلامِ نظريٍّ معظمه كذبٌ وتدليسٌ ، ويحاولُ أنْ يصرفَ ذهنك وفكرك في الشيءِ ، لأنَّ النتيجةَ لن تكونَ في صالحه .

كذلك الحق - سبحانه وتعالى - يقولُ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ

﴿٦٢﴾

[يس]

يعنى : لو عقلتم لتوصلتم إلى الحق ، وإلى الصراطِ المستقيم .

﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ ﴿٦٣﴾ أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا
كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا
أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾

هنا أيضاً اعتبر التخويفَ من جهنم وعداً لا وعيداً ، وسبق أن عرفنا أن الوعد في الخير ، والوعيد في الشر ، ومن ذلك قول الشاعر ^(١) :

يَا دَهْرُ يَا مُنْجِزَ إِيْعَادِهِ وَمُخْلِفَ الْمَأْمُولِ مِنْ وَعْدِهِ ^(٢)

(١) هو أبو العلاء المعري ، شاعر وفيلسوف ، ولد وتوفي (٤٤٩ هـ) في معرة النعمان ، عمى في السنة الرابعة من عمره ، قال الشعر وهو ابن ١١ سنة ، كان يلبس خشن الثياب ولم يأكل اللحم ٤٥ سنة .

(٢) البيت من قصيدة لأبي العلاء المعري من بحر السريع عدد أبياتها ٥٠ بيتاً .

وَقُلْنَا : سَمَّى ذاك وعداً ؛ لأن التحذير من الشر قبل الوقوع فيه يُعدُّ خيراً ؛ لأنك تستطيع تدارك الأمر ، وتصحيح الخطأ .

وقوله سبحانه : ﴿ اَصْلَوْهَا (٦٤) ﴾ [يس] ادخلوها ، واصطَلُّوا بنارها ، واحترقوا بلظاها ، ﴿ الْيَوْمَ (٦٤) ﴾ [يس] أى : يوم الجزاء اليوم القائم الذى نحن فيه ، أما ما قبله فقد مضى ومضت معه اللذات التى جاءت بكم إلى النار ، ذهبَت اللذات وبقيت تبعثها ، ولم يعد أمامكم إلا النار تحترقون فيها ﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (٦٤) ﴾ [يس] يعنى : هذه النار ليست ظُلماً ، إنما جزاء كفركم بنعمة الله ، وهذا تقرير لهم ؛ لأنهم لم يعرفوا للحق سبحانه نعمه عليهم ، ولو عرفوا الله هذه النعمة ما كفروا بها .

لذلك حين تُحسن إلى إنسان ، فيقابل إحسانك بالإساءة يخجل أن يقابلك ، ويستطيع أن يتحمل منك أى عقاب ، إلا أن تواجهه أنت ، لماذا ؟ لأن حياة المسيء من المحسن أشدُّ عليه من العذاب ، فكان الله تعالى يقول لهؤلاء الكفرة بنعمه : استحيوا من الله ، لأنه أنعم عليكم فكفرتم بنعمه ، ولو أن عندكم إحساساً لكان تذكيركم بكفركم أشدَّ عليكم من هذه النار التى تَصْلُونَهَا .

ثم يقول سبحانه واصفاً حالهم : والعياذ بالله : ﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٦٥) ﴾ [يس]
قوله ﴿ الْيَوْمَ (٦٥) ﴾ [يس] أى : يوم القيامة والجزاء ﴿ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ (٦٥) ﴾ [يس]

نضرب عليها فلا يستطيعون الكلام ، فالأفواه مَنَاطُ الكلام ، وقبل أن يختم الله على أفواههم فى الآخرة ختم على قلوبهم فى الدنيا ، بالأمس ختم الله على القلوب فلا يدخلها إيمان ولا يخرج منها كفر ، واليوم ختم الله على الأفواه ومنعهم الكلام ، حتى لا يعتذرون ولا يستغفرون .

فالمقام هنا مقام حساب لا عمل ، فلا جدوى من الاستغفار ، ولا فائدة من الاعتذار ، بل انتهى أوان الكلام والمنطق ، ولم يُعَدِّ للسان دُور ، اليوم تُغْلَقُ الأفواه وتُقَيَّدُ الألسنة لتتوقف الجوارح .

وتأمل بعدها : ﴿ وَتَكَلَّمْنَا أَيْدِيَهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [يس] (٦٥) القياس كان يقتضى أن يقول الحق سبحانه ﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ ﴾ (٦٥) [يس]

ومثلها : وَنُتَقِّقُ أَيْدِيَهُمْ وَنُشْهَدُ أَرْجُلَهُمْ ، لكن السياق القرآنى هنا مختلف ، فبعد أن يَخْتَمَ اللهُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ تَكَلَّمْنَا أَيْدِيَهُمْ تطوعاً لا أمراً ، وتشهد أَرْجُلَهُمْ تطوعاً لا أمراً ، فلم نقل للأيدي : تكلمى ، ولم نقل للأرجل : اشهدى .

وإنما تطوعت هذه الجوارح بالشهادة ، مع أنها هى نفس الجوارح التى بُوشِرَتْ بها المعاصى والذنوب فى الدنيا ، ومع ذلك تشهد لا على نفسها ، إنما على النفس الواعية التى أخضع الله لها الجوارح ، وأمرها أن تسير وفق مرادها ، ورهن إشارتها فى الدنيا .

أما ونحن الآن فى الآخرة ، وقد تحررت الجوارح من تبعيتها للنفس الواعية ، وأصبح الملك كله والتفويض كله لله تعالى ، فالآن تتكلم الجوارح بما تريد ، وتشهد بما كان أمام الرب الأعلى سبحانه . وسبق أن مثلنا هذه المسألة بالكتيبة من الجيش يرسلها القائد الأعلى ، وعلى الكتيبة أن تطيع أوامر قائدها المباشر ، ولو كانت الأوامر خاطئة ، إلى أن تعود إلى الأعلى ، فتشكو له ما كان من القائد المباشر ، هكذا الجوارح يوم القيامة .

فإن قلت : فلماذا أسند التكلم للأيدي ، والشهادة للأرجل ؟ نقول :

لأن جمهرة الأعمال عادة تُسند إلى الأيدي ، حتى لو كان المشى وسيلة العمل ، وطالما أن الأيدي تتكلم ، فكأنها أصبحت مُدعية تحتاج إلى شاهد فتشهد الأرجل .

أما مسألة : كيف تنطق الأيدي ، فالذى أنطق اللسان وهو قطعة من لحم ودم قادر على أن يُنطق باقى الأعضاء الأيدي أو غيرها ، وما دام الفعل لله تعالى فلا داعى للسؤال عن الكيفية ، ثم إن الأيدي بها من الأعصاب أكثر مما بأعضاء الكلام .

وقوله تعالى : ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [يسر] ولم يقل : بما كانوا يعملون ، لأن هناك فرقاً بين إنسان يُقبل على المعصية لكنه لا يفرح بها ، بل يندم عليها ويعاقب نفسه على ارتكابها ، وآخر يعتبر ارتكاب المعصية مكسباً فيفرح بها ، ويتحدث عنها ويتباهى بارتكابها .

ومن حيث التحقيق اللغوى لمادة (كسب) ، فإن هذا الفعل يأتى مجرداً (كسب) ، ويدل على الربح فى البيع والشراء ، وعلى العمل يأتى من الإنسان طبيعياً ، لا تكلف فيه ولا افتعال ، وغالباً ما يُستخدم فى الخير .

ويأتى هذا الفعل مزيداً بالهمزة والتاء (اكتسب) ، ويدل على الافتعال والتكلف ، وتُستخدم هذه الصيغة فى الإثم ، وأوضحنا هذه المسألة فقلنا : إن الإنسان حين يفعل الخير يأتى الفعل منه طبيعياً تلقائياً ، أما الشر فيتلصص له ويحتال ، ذلك لأن الخير هين لين سهل مقبول ، أما الإثم فشاقٌ مخجل .

أنت حين تجلس مثلاً بين أهلِكَ ترى زوجتك أو بناتك أو عمتك أو خالتك .. الخ وفيهن الجميلات والحسان ، وأنت تنظر إليهن جميعاً

دون تكلف ودون خجل ، لأنه أمر طبيعي ، أما مع غير المحارم ومع من يحرم عليك النظر إليهن ، فإنك تسرق النظرة وتحتال لها ، حتى لا ينكشف أمرك ، ولا يطلع أحد على نقيصتك .

فإذا جاءت كسب محل اكتسب ، فاعلم أن صاحب المعصية ومرتكب الإثم قد تعود عليه وألفه ، حتى أنه يفعله كأمر طبيعي فلا يخفيه ولا يستحي منه ، بل يجاهر به ، فعَدَّ الاكتساب في حقه كسباً ، كما في هذه الآية :

﴿ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٦٥)

[يس]

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا

الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴾ (٦٦)

يعنى : كما ختمنا على أفواههم ومنعناهم الكلام لو شئنا لطمسنا أعينهم يعنى : أغلقناها وسويناها ، بحيث لا يظهر لها أثر فى وجوههم ، وإذا طمسنا على أعينهم فقدوا البصر ، فكيف يبصرون وهم يسابقون إلى الصراط ؟

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا

أَسْطَظَعُوا مُضِيَآ وَلَا يَرْجِعُونَ ﴾ (٦٧)

(١) المطموس والطميس عند أهل اللغة : الأعمى الذى ليس فى عينيه شق . وفى هذه الآية تأويلات : أحدها : أن هذا فى الدنيا . قال ابن عباس : المعنى لأعميناهم عن الهدى ، فلا يهتدون أبداً إلى طريق الحق

ثانيها : أى أعميناهم فلا يبصرون طريقاً إلى تصرفهم فى منازلهم ولا غيرها . قال القرطبي : وهذا اختيار الطبري .

ثالثها : أن هذا فى الآخرة . وقد روى هذا عن عبد الله بن سلام . وعلى هذا يكون الصراط فى الآية يكون هو صراط يوم القيامة . راجع تفسير القرطبي (٥٦٨٧/٨)

لقائل أن يقول : إذا فقدوا البصر على الصراط ، فقد تكون لهم بدائل وحيل تُسعفهم ، كأن يتحسس طريقه بعصا مثلاً ، أو يجد مَنْ يأخذ بيده ويرشده ، فالحق سبحانه وتعالى يُطوِّقهم من كل نواحيهم ، ويقطع أملهم في النجاة ، فيقول : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ (٦٧) ﴾ [يس]

فالامر لا ينتهى عند العمى والطمس على الأعين ، إنما هناك ما هو أشد ، أن يمسخهم فى أماكنهم ويجمدهم فيها ، فلا يستطيعون حراكاً .

والمسخ أن يصيروا كالمساخيط لا يتحرك ، أو مسخناهم يعنى : حولنا صورهم إلى صور قبيحة ، إذلالاً وإهانة لهم .
والمعنى الأول أوجه^(١) ، لأنه تعالى قال بعدها : ﴿ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ (٦٧) ﴾ [يس]

لأنهم تجمدوا فى أماكنهم ، فلا حركة لهم لا إلى الأمام بالمضى فى الطريق الجديد الذى هم مُقبلون عليه ، ولا حتى العودة فى الطريق الذى جاءوا منه وألفوه .

﴿ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (٦٨) ﴾

(١) وهو قول الحسن البصرى : أى لأقعدناهم فلا يستطيعون أن يمشوا أمامهم ولا يرجعون وراءهم. وكذلك الجماد لا يتقدم ولا يتأخر . أما المسخ بمعنى تغيير الخلقة ، ومسخهم بهائم أو غير ذلك فقد قال به السدى فيما ذكره ابن كثير فى تفسيره (٥٧٨/٣)

(٢) النكس : قلب الشيء على رأسه ، ونكس رأسه : أماله قال أبو إسحق : معناه من أطلنا عمره نكسنا خلقه فصار بدل القوة ضعفاً ، وبذل الشباب هرمًا ، وقال شمر : يقال نكس الرجل إذا ضعف وعجز . [لسان العرب - مادة : نكس] قلت : علاقة معنى الكلمة بإمالة الرأس فى نحو ﴿ فَانكِسُوا رُءُوسِهِمْ (٦٢) ﴾ [السجدة] أن العجز والهرم بسبب إطالة العمر والهرم يتسبب فى أن يمشى الإنسان منحنيًا مميلًا رأسه خاضعًا برأسه إلى أسفل ، وقد يكون متكبراً على الله فى حياته . والله أعلم .

الحق سبحانه قد أعذر بأنه أنذر ، وأعذر لأنه قال لهم لا تعبدوا
الشيطان وبين عداوته ، وقال : اعبدوني واسلكوا صراطى المستقيم ،
إذن : ليس لهم عذر حين كفروا بالله وأطاعوا الشيطان وعبدوه ،
لكنهم قد يعتذرون من ناحية أخرى فيقولون : يارب أنت أخذتنا ولو
عشنا لاهتدينا وعدنا إلى الصراط المستقيم ، فيرد الله عليهم : ﴿أَوَلَمْ
نَعْمَرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ ..﴾ (٣٧) [فاطر]

يعنى : قد عمّرناكم عمراً طويلاً يكفى للتذكّر والعودة فلم
تعودوا ، ثم إن التعمير يُورث الضعف والوهن وعدم القدرة ، فأنت
فى أول الحياة عندك فتوة وقوة ونشاط بدنى وذهنى ، لكن مع الكبر
تضعف البنية ، وتقلُّ القوة العضلية والعقلية ، ويعود الإنسان إلى
الضعف الذى بدأ به وهو طفل صغير ، وكما قال تعالى : ﴿لَكِنَّ
يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ..﴾ (٧٠) [النحل]

فإذا كنتم لم تعودوا ولم ترعوا فى فترة القوة وسلامة العقل
والتفكير ، أتعودون فى فترة الهرم والضعف والنسيان ؟

لذلك يقول هنا الحق سبحانه : ﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ﴾ (٦٨) [يس] نطيل عمره
ونمُد له فيه ﴿نُكْسِئُهُ فِي الْخَلْقِ﴾ (٦٨) [يس] الانتكاس : العودة إلى
الوراء ، والرجوع إلى ما كنت عليه أولاً ، فطول العمر يعود بالإنسان
إلى مرحلة الطفولة الأولى ، فهو نكسة فى حقه حين يصير شيخاً هرمًا
لا يستطيع الحراك ولا الكلام ، وتأخذ ذاكرته فى الضعف فينسى
ويخرف ، فهو كالطفل تماماً يحتاج مَنْ يحمله ويُطعمه ويُرَبِّيه عنه
الأذى .. الخ ، فهل فى هذه الحال عودة ؟ وهل ينفع معها تفكّر وتدبّر ؟
﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ (٦٨) [يس] يعنى : أين عقولكم فى هذه المسألة ،
والحق سبحانه يسوقها بأسلوب الاستفهام ، ولا يأتى بها على سبيل

الإخبار ليجيبوا هم ويُقَرُّوا على أنفسهم بعدم التعقُّل .

﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُبِينٌ ﴾
 ﴿ ٦٩ ﴾ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿ ٧٠ ﴾

نلاحظ هنا نقلة في سياق هذه الآيات ، فما العلاقة التي نقلتنا من الكلام عن الآخرة وجزاء الكافرين المجرمين إلى الحديث عن سيدنا رسول الله ؟

نعرف أن المقاصد الأصلية للتدئين هي أولاً : توحيد الله ، ومعنى التوحيد لله تعالى أن تشهد أنه واحد أحد ، ولكل من الوصفين معنى لا يؤديه الآخر ، فلكل منهما (ماصدق) ، فمعنى (واحد) أى : من حيث الوجود هو واحد لا فرد آخر معه .

أما أحد فيعنى أنه في ذاته سبحانه ليس مُكوَّنًا من أجزاء ، فالإله أحد في ذاته ، لم تجتمع عدة أشياء في تكوينه ، ذاته لا تتركز إلى شيء ، فمثلاً حين تأخذ الشيء الواحد كالكرسى مثلاً ، الكرسى في وجوده كرسى واحد ، لكنه ليس واحداً ، لأنه مُكوَّن من عدة أشياء ، مُكوَّن من الخشب والمسامير والغراء و (البوية) .. الخ فهو واحد ليس أحداً ، أما الحق سبحانه فلا بُدَّ أن يُوصَفَ بالوصفين معاً ، فنقول : هو سبحانه واحد أحد ؛ لأن لكل منهما معنى .

ومسألة الواحدية مسألة عملية عقلية ؛ لأن الله تعالى أعلن أنه الإله الحق ، وأنه واحد لا شريك له ، وأنه هو الخالق وحده ، وهو الرازق ، وهو الذى يستحق وحده أن يُعبدَ ، هذه دعوى لم يَقُمْ لها معارض ، والدعوى تثبت لصاحبها إلى أن يدعىها آخر ، ونحن لم نَرَ أحداً ادَّعى الخلق لنفسه .

فلو كان معه سبحانه إله آخر أو آلهة أخرى فأين هم ؟ لماذا لم يطالبوا بحقهم في هذه المسألة ؟ أو أنهم سكتوا عنها أو لم يدروا بها ؟ وعلى أى حال من هذه الأحوال لا يصلحون لأن يكونوا آلهة ؛ لذلك يناقش القرآن هذه المسألة بكلام منطقي :

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَأَبْتَغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۖ ﴾ [الإسراء]

إذن : فالتوحيد هو الأساس الأصيل للدين ، لكن لا أعرف بالعقل مطلوب الإله منى ، لا بد أن يُبعث لى رسول يخاطبني بمطلوب ربه منى ، إذن : لا بد من رسول . وهذا هو المقصد الثانى للدين . وخطاب الحق للخلق طاقة كمال مطلق والبشر نقص مطلق ؛ لذلك لا بد فى هذا الخطاب من واسطة تستطيع التلقى عن هذا الكمال المطلق ، وتستطيع التبليغ إلى الأقل كمالاً ، وهكذا تتدرج المسألة ، فالله تعالى يخاطب الملائكة ، والملائكة تخاطب الرسل ، والرسل يخاطبون الناس.

فلا بد من (الرسالة) وهى المقصد الثانى للدين ، والرسول هو الواسطة بين الخالق والخلق ، والرسول ليس مُبلِّغاً فحسب ، إنما مُبلِّغ وأُسوة سلوك وتطبيق ، كما قال سبحانه : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب] ولو كان الرسول ملكاً لما تحققت به الأسوة ، ولا يمكن أن أحمل على مطلوب الرسول إلا إذا كان الرسول من جنسى .

لذلك يقول تعالى موضحاً هذه القضية : ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴾ [الإسراء] فيأتى الرد (قُلْ) أى رداً عليهم : ﴿ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴾ [الإسراء]

إذن : كيف نُنزل ملكاً لبشر ؟ لو نزل الملكُ على طبيعته النورانية ما رآه البشر ، ولابدُّ أن يأتِيهم في صورة بشرية ، ولظَلَّت الشبهة قائمة : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبَسُونَ ﴾ (٩) [الأنعام]

فلا بد - إذن - من وسائط هي أشبه ما تكون بـ (الترانس) في عالم الكهرباء ، وهو أداة تأخذ من القوى وتعطي للضعيف دون أن تحرقه .

العنصر الثالث للدين هو الحشر ؛ لأن الرسالة جاءت لتحمل المنهج : افعل كذا ولا تفعل كذا ، هذا المنهج من الناس مَنْ سيسير عليه فيفعل ما أمر به وينتهي عما نُهي عنه ، ومنهم مَنْ سينصرف عنه بل ويخالفه ، إذن : لابدُّ من مَرَدٍّ يُثَاب فيه المطيع ، ويُعاقب فيه المخالف ، هذا المَرَدُّ هو الحشر .

فالحق سبحانه تكلم عن التوحيد في قوله : ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يُبْنِي أَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ (٦٠) وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿ (٦١) [يس] وتكلم عن الحشر في قوله سبحانه : ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (٦٣) اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ (٦٤) [يس]

والآن يتكلم عن العنصر الثاني وهو الرسالة فنقول عن رسوله ﷺ : ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾ (٦٩) [يس] أى : نحن لا المجتمع ولا البيئة التي يعيش فيها ؛ لذلك كانت الأمية في رسول الله شرفاً ؛ لأنه لو لم يكن أمياً لكانت ثقافته من الخلق .

أمّا أميته فتعني أنه أخذ ثقافته وعلمه من الله ؛ لذلك كان من شرفه ﷺ أن يكون أمياً ، ومن شرف أمته أن تكون أمية ، لأنها لو كانت أمة متعلمة لقل إن ما حدث في الجزيرة العربية ما هو إلا قفزة حضارية ، كما قالوا : لَمَّا نصرنا الله في حرب رمضان ورأينا

بأعيننا تأييد الله لنا ، ومع ذلك قالوا : نَصْرُ حضارى .

فالحق سبحانه يقرر هذه الحقيقة : ﴿ وَمَا عَلَّمَاهُ الشَّعْرَ ﴾ (٦٩) ﴿ [يس] لَكُنَّا عَلَّمْنَاهُ غَيْرَ الشَّعْرِ ، فرسول الله مُعَلِّمٌ نعم ، لكن مُعَلِّمٌ مَنْ مَنْ ؟ من ربه ، لم يأخذ شيئاً من البشر .

وقد يُظَنُّ أن الله لم يُعَلِّمه الشعر ؛ لأن الشعر يحتاج إلى ثقافة لغوية وعِلْمٌ بالأوزان والقوافى ، ولا بُدُّ له من الحسِّ المرهف والأذن الموسيقية إلى آخر هذه الأدوات التى يحتاجها الشاعر وربما لم تتوفر هذه الأدوات لرسول الله كما أنها لم تتوفر لكثيرين غيره .

فيرد الله تعالى هذا الظن ، ويقول : ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾ (٦٩) ﴿ [يس] يعنى: لم نُعَلِّمه الشعر لنقص فى إمكانياته ، فلو أراد أن يقول شعراً لَقَالَ الشعر على أحسن ما يُقَال ، لكن لا ينبغى له ذلك ؛ لأن مهمة الرسول خلاف مهمة الشاعر ، فأغلب الشعر فى الكذب وفى الشر ، فإذا دخل فى الخير ضَعُفَ وَلَانَ ، ذلك لأن طبيعة الشعر أن ينطلق وَيُحَلِّقَ فى الخيال ، وأن يقول الشاعر ما يحلو له أياً كانت غايته ؛ لذلك قالوا : أعذب الشعر أكذبه .

وكثيراً ما نرى الشعراء أصحاب القيم والأخلاق يصعب عليهم الجمع بين مطلوب الإيمان منهم ، وما تدعوهم إليه ملكة الشعر عندهم ، فلا يملكون إلا أن يحصرُوا أنفسهم فى شعر القيم والأخلاق والفضائل ، ويبتعدوا عن شعر الهجاء والغزل .

والشاعر المهجرى الذى عُرِفَ عنه التقوى والصلاح ، فحاول أن يجمع بين هذه التقوى والموهبة الشعرية لديه ، فقال :

مَوْلَايَ إِنِّى قَدْ عَصَيْتُكَ عَامِداً لَأَرَاكَ أَجْمَلَ مَا تَكُونُ غَفُوراً
وَلَقَدْ جَنَيْتُ مِنَ الذُّنُوبِ كِبَارَهَا ضَنْكاً بِعَفْوِكَ أَنْ يَكُونَ صَغِيراً

فأجاد في الأولى ، ولم يوفق في الثانية .

وسيدنا حسان بن ثابت ، كان شاعراً مجيداً في الجاهلية ، فلما أسلم قالوا له : لأن شعرك يا أبا الحسام . فقال : الشعر نكد يقوى في الشر^(١) ، فإذا دخل في الخير ضعف ولأن .

فقوله تعالى : ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾ [يس] دفع عن رسول الله الاتهام بأن طبيعته ليست شاعرية ، أو أنه غير مرهف الحس ، وأن أذنه غير موسيقية ، إلى آخر هذا الهراء ، وكيف يُتهم بهذا من علمه الله ، وباشرت أذنه الوحي ؟

أما القول بأن رسول الله ﷺ قد أنشد الشعر ، نعم أنشد رسول الله الشعر ، لكن لم ينشده مستقيماً ، بل خالف فيه حتى لا يظل البيت على استقامة وزنه ، فلما أنشد^(٢) :

سَتُبْدِي لَكَ الْاَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا وَيَأْتِيكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزُودِ
قال :

سَتُبْدِي لَكَ الْاَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا وَيَأْتِيكَ مَنْ لَمْ تَزُودِ بِالْاَخْبَارِ^(٣)
وورد أنه ﷺ قال^(٤) : « أصدق كلمة قالها ليبيد :

(١) ذكر ابن قتيبة الدينوري في « الشعر والشعراء » هذه القولة من قول الأصمعي . ثم ذكر حسان بن ثابت فقال : هذا حسان بن ثابت فحل من فحول الجاهلية ، فلما جاء الإسلام سقط شعره .

(٢) عن عائشة قيل لها : هل كان النبي ﷺ يتمثل بشيء من الشعر ؟ قالت : كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول : « ويأتيك بالأخبار من لم تزود » أخرجه الترمذي في سننه (٢٨٤٨) ، وأحمد في مسنده (١٥٦/٦) .

(٣) كان رسول الله ﷺ يتمثل بهذا البيت ولا يقيم وزنه ، وهو بيت لطرفة بن العبد . وقال أبو عبيد بن سلام في كتاب « الأمثال » : روينا في حديث مرقوع أنه ﷺ تمثل به فقال : « ويأتيك من لم تزود بالأخبار » .

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٦١٤٧) . وكذا مسلم في صحيحه (٢٢٥٦) كتاب الشعر (روايات ٢ - ٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ وَكُلُّ نَعِيمٍ زَائِلٌ لَا مَحَالَةَ
والصواب :

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ
إذن : كان سيدنا رسول الله يكسر وزن البيت ، حتى لا يقال إنه
أنشد الشعر ، مع أن الله تعالى قال : ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ ﴾ (٦٩) [يس] لكن
لم يَنْهَ رسول الله عن إنشاده ، فكأن رسول الله يحتاط للأمر ، فيقول
ولا أنشده أيضاً ، ليكون بعيداً عنه كلية .

هذا عن الإنشاد ، أما عن قوله الشعر بنفسه ، فيرى البعض أنه
ﷺ قال شعراً مثل قوله فى غزوة حنين^(١) :

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

نعم جاء هذا القول من رسول الله موافقاً لوزن شعريّ يسمونه
الرُّجْزُ ، فهو قول صادف وزناً شعرياً وفرق بين نظم الكلام وإخضاعه
للوزن والقافية ، وبين كلام يصادف وزناً دون قصد ، وإلا ففى القرآن
نفسه آيات صادفت وزناً شعرياً ، فهل نقول إنها شعر ؟ واقرأ مثلاً :

﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ .. ﴾ (٩٢) [آل عمران]

﴿ فَذَلِكَ الَّذِي لُمْتَنِي فِيهِ ﴾ (٣٢) [يوسف]

﴿ نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (٤٩) [الحجر]

هذه وغيرها آيات صادفت وزناً شعرياً ، لكنها لا تُسَمَّى شعراً ؛
لأن الشعر قول موزون مُقَفَّى قصداً .

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٧٧٦) كتاب الجهاد ، والبخارى فى صحيحه (٤٣١٧) من
حديث البراء بن عازب ، وذلك أن رجلاً سأل : أفررتم عن رسول الله يوم حنين ؟ فقال البراء :
ولكن رسول الله لم يفر ، وكانت هوازن يومئذ رماة ، وإننا لما حملنا عليهم انكشفوا ، فأكبنا
على الغنائم فاستقبلونا بالسهم ، ولقد رأيت رسول الله على بغلته البيضاء ، وإن أبا سفيان
ابن الحارث أخذ بلجامها وهو يقول : « أنا النبی لا کذب ، أنا ابن عبد المطلب » .

الحق سبحانه حكى عن رسوله أن الكفار اتهموه فقالوا : ساحر وشاعر وقالوا : كاهن ، لكن القرآن ردَّ عليهم فى مسألة الشعر ، ونفى أن يقول الرسول شعراً : ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ ﴾ (٦٩) [يس] ولم ينف عنه السحر ولا الكهانة ، لماذا ؟

قالوا : لأن مهمة رسول الله بلاغ القرآن عن الله ، والقرآن من جنس الأساليب الراقية ، وأقرب شىء إليه الشعر لذلك نفاه القرآن ، أما السحر فطلاسم وكلام لا معنى له ، فلم يقل : وما علمناه السحر .

ولو أن لهذه الكلمة مدلولاً كان الرد عليها سهلاً ، فإذا كان محمد ساحراً سحر المؤمنين به ، فلماذا لم يسحركم أنتم أيضاً ، إذن : تكذيبكم له وكفركم به أدلُّ شىء على أنه ليس ساحراً ، وهل للمسحور إرادة مع الساحر .

وفى قولهم كاهن ردُّ عليهم : ﴿ وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ ﴾ (٤٢) [الحاقة] لأن قول الكاهن كلام مسجوع سَجْعاً بارداً ، والقرآن خلاف هذا كله ، ثم إنكم أهل فصاحة وبيان ، وأنتم أعلم الناس بالأساليب والتمييز بينها ، فهل يخفى عليكم أن تفرقوا بين القرآن وغيره من الكلام وأنتم أمة كلام ، وتجعلون للكلمة أسواقاً ومعارض ؟

ثم يبيِّن الحق سبحانه العلة فى عدم قول الرسول للشعر ، فيقول سبحانه : ﴿ إِنَّهُ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴾ (٦٩) [يس] إن هنا بمعنى ما النافية . يعنى : ما هذا القرآن إلا تذكير لمن يعقل وقرآن مبين . أى : بين واضح يتلى ، وقد يكون له نغم ألذ فى أذن الورع من الشعر ، لذلك بعض الناس يسمع القرآن فتأخذه نشوة وإعجاب ، ولو سألته تجده لا يعرف ما يحدث له ، لماذا ؟

قالوا : لأن الذى يتكلم الله ، والذى يسمع خلق الله ، فالله تعالى

يتكلم بالكلام الذي يؤثر ويستميل المخلوق لله الذي ما يزال على فطرته التي فطر الناس عليها ، فإن خرج عن هذه الفطرة لم يؤثر فيه القرآن هذا التأثير ، ذلك لأن القرآن واحد أمّا الفطرة المستقبلة فتختلف .

والحق سبحانه يشرح لنا هذه المسألة في قوله تعالى : ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا ۖ ﴾ [محمد] فأمره الله أن يرد عليهم : ﴿ قُلْ هُوَ ﴾ [٤٤] ﴿ [فصلت] أَيْ : الْقُرْآنُ ﴾ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ﴾ [٤٤] ﴿ [فصلت]

ذلك لأن فاعلَ الشيء غير قابله ، وسبق أن متَّكُنَّا لذلك بكوب
الشاي الساخن تنفخ فيه ليبرد ، وفي الشتاء تنفخ في يديك لتدفئها ،
فالنفخة واحدة ، لكن المستقبل لها مختلف ، كذلك حال الناس في
تلقي القرآن ، فمن تلقى كلام الله بفطرة سليمة فهمه وتأثر به ، ومن
تلقى كلام الله وهو منشغل عنه أُغْلِقَ عليه ، فلم يفهم عن الله
ولم يتأثر بكلامه .

لذلك نرى بعض الناس من غير العرب لا ينطق بكلمة عربية ،
لكنه ساعة يسمع أو يقرأ كلام الله تجدد له انفعالات مواتية ، وتدمع
عيناه ، لماذا ؟ لابد أن شيئاً في تكوينه تأثر بهذا الأسلوب .

وإذا كان الحق سبحانه أوحى إلى الجمار فانفعل لكلامه ، وأوحى إلى الحيوان ففهم عنه ، فمن باب أولى يكلم الإنسان العاقل بكلام يصادف طبيعته ويؤثر فيه ، فيتأثر وينفعل .

ثم يقول سبحانه مبيناً مهمة هذا الذُّكْر وهذا القرآن المبين : ﴿لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا (٧٠)﴾ [يس] نعم ، سماهم أحياء وخطابك لهم دليل على أنهم أحياء ، لكن أحياء الحياة المادية التي تنتهى بالموت ، إنما

هناك حياة أخرى بالعقل والفكر وبالقيم الروحية ، وهذه لا يظهر أثرها إلا بعد الموت .

والناس جميعاً يشتركون فى الحياة المادية ؛ لذلك يُسمى العنصر الذى يدخل على الحياة المادية لتأخذ طابع الحياة الروحية (الروح) ، فالروح روح من أمره سبحانه ، وبعد أن يعطيه الروح التى تحيا بها المادة يعطيه الروح التى تحيا بها القيم ، وحياة القيم قلنا : إنها ترتقى بك لتعطيك قيمة فى الآخرة ، وقد تعطيك فى الدنيا راحة البال واستقامة واستقراراً ، لكن تظل الحياة الحقيقية فى الآخرة .

فإذا شاء الله أعطى الإنسان حياةً موصولة كما أعطى سيدنا يحيى ، فلما دعا سيدنا زكريا ربه ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (٤) وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥) يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (٦) ﴾ [مريم]

فأجابه الله : ﴿ يَزَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (٧) ﴾ [مريم]

إذن : بشّره الله بالغلام ، وسمّاه اسماً يدل على أنه سيعطيه حياة موصولة ؛ فحين تسمى ولدك ذكياً مثلاً تفاؤلاً أن يكون ذكياً ، أو نبيل تفاؤلاً أن يكون نبيلاً ، لكن أتملك أنت أن تحقق رغبتك هذه .
لذلك قال الشاعر :

وَسَمِيَّتُهُ يَحْيَى لِيَحْيَا فَلَمْ يَكُنْ لِرَدِّ قَضَاءِ اللَّهِ فِيهِ سَبِيلُ

نعم ، أنت سميت ، لكنك لا تهب الحياة ، واهب الحياة هو الله ، فإذا سمى الله يحيى فلا بد أن يحيا حياة موصولة ؛ لذلك مات سيدنا

يحيى شهيداً ، لتتصل حياته الدنيا بحياة الآخرة ، وليحقق فيه ما
أراده الله .

ومعنى : ﴿ وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (٧٠) [يس] أى : يستحق لهم
العذاب ؛ لأنهم لم ينتفعوا بالإنذار .

ثم يتحدث الحق سبحانه بعد ذلك عن بعض آياته فى الكون :

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا
مَالِكُونَ ﴾ (٧١) ﴿ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾ (٧٢)
﴿ وَهُمْ فِيهَا مَنَّاعٌ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ (٧٣)

هنا نقلهم الحق سبحانه إلى مجال المادة التى لا يستطيعون
إنكارها ، وقلنا : إن الرؤية فى ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا ﴾ (٧١) [يس] يصح أن تكون
رؤية بصرية أو رؤية علمية ﴿ أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا
(٧١) ﴾ [يس] قوله ﴿ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا ﴾ (٧١) [يس] ينفى المشاركة يعنى :
هذه صنعتنا وخلقنا لم يشاركنا فيه أحد ، ولم يعاوننا فيه أحد ، بل
هو خلق الله وحده .

وكلمة ﴿ أَنْعَامًا ﴾ (٧١) [يس] هى الأنعام التى ذكرت فى سورة
الأنعام : ﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ
الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِيُّنِىْ بَعْلَمُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١٤٣) وَمِنَ
الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ
الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٤٤)

[الأنعام]

وهى البقر والإبل والغنم والماعز ، وسميت أنعاماً لأنها النعمة

البارزة فى أشياء متعددة ، ننتفع بها فى حياتنا ، فنأخذ منها الصوف والوبر والجلود والألبان ، ونحمل عليها الأثقال ، وهذه كلها نعم واضحة فى البيئة العربية .

ثم إن خلق الأنعام فى ذاته نعمة . وقوله سبحانه ﴿ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾ [يس] (٧١) نعمة أخرى ؛ لأن هناك حيوانات أخرى متوحشة لا تملك إلا بالصيد وبالقوة ، وهى قليلة النفع إذا ما قُورنت بالمستأنسة التى ينتفع بها الإنسان ، فيسوقها ويركبها ويحلبها .

ثم نعمة التذليل ﴿ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ ﴾ [يس] (٧٢) وإلا فإذا خلقها الله ولم يُذلّها ما استطاع الإنسان تذليلها ، ولا الاستفادة منها ، فالجمل مثلاً رغم ضخامة حجمه وقوته ، إلا أن الطفل يسوقه ويُنِيخه ويركبه ، كيف ؟ لأن الله ذلّله وسخّره ، أما الثعبان فمع صغر حجمه إلا أننا نخافه ونهرب منه ؛ لأن الله لم يُذلّله لنا ، بل البرغوث فى الفراش يشاغبك ويقلقك ، وليس لك سلطان عليه .

إذن : فخلق هذه الأنعام فى ذاته نعمة ، وتملكها نعمة ، وتذليلها نعمة ، وهذه النعم للمؤمن والكافر على السواء ، لأنها من عطاء الربوبية . إذن : كان عليهم أن يحترموا هذه ، وأن يسألوا أنفسهم : كيف نكفر بالله وهو يوالى علينا كل هذه النعم ، وليت الأمر يقف عند كفرهم هم ، إنما يتعدى ذلك حين يمنعون الرسل من نشر دعوتهم .

وقوله سبحانه : ﴿ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ ﴾ [يس] (٧٢) أى : ما يُركب من الدواب . وركوب مثل قولنا : شاة حلّوب يعنى : تحلب ﴿ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾ [يس] (٧٢) أى : من لبنها وهى حية ، واللبن نأكل منه الجبن والزبدة .. الخ ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ﴾ [يس] (٧٣) مشارب جمع مشرب . والمراد القرية التى كانوا يشربون بها ، وتُصنع من جلود

هذه الحيوانات أو يُراد بالمشارب ما يُشرب من ألبانها ، واللبن وإن كان يُشرب من الأنثى إلا أن الذكر سبب فيه ، فلو لا أنها حملت ما كان منها اللبن .

ثم تُختم هذه النعم بقوله سبحانه ﴿ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ (٧٣) [يس] هكذا بأسلوب الاستفهام ليجيبوا هم ، فالله لا يقول لهم : اشكروني على هذه النعم إنما يقررهم : أهذه تستوجب الشكر أم لا ؟ ثم لو شكرتم فسوف تتعرضون لعطاء آخر وزيادة :

﴿ لَنِّ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ (٧٤) [إبراهيم]

إذن : كان يجب عليهم أن يشكروا الله على نعمه ، وأن تدعوهم هذه النعم إلى الإيمان بهذا الإله المنعم الذي يُوالى عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ، ولم لا والإنسان حينما يكون موظفاً يتقاضى أجره كل شهر من صاحب العمل لأبداً أن يُحييه كل يوم ويتودد إليه ، فالمنعم بكل هذه النعم أفلا يستحق أن يُعبد وأن يُشكر ؟

وليت الأمر ينتهى بهم عند حدّ عدم الشكر ، إنما يحكى القرآن عنهم فيقول :

﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴾ (٧٤)
 ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُخَضَّرُونَ ﴾ (٧٥)

عجيب أن يحكى القرآن عنهم هذا بعد أن شرح الله لهم آياته التي تثبت وجوده الأعلى ووحدانيته الكبرى ، ففي الآفاق حول الإنسان آيات ، وفي نفسه آيات ، فمن انصرف عن الأولى أو غفل عنها ، فكيف يغفل عن الأخرى ، وهى فى نفسه وذاته التى لا تفارقه .

لذلك قال سبحانه : ﴿سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (٥٣) ﴿

ومع ذلك ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً﴾ (٧٤) ﴿[يس] أى : عبدوها من دون الله ، لماذا ؟﴾ ﴿لَعَلَّهُمْ يَنْصَرُونَ﴾ (٧٤) ﴿[يس] صحيح أن الإنسان يتخذ إلهاً أعلى منه لينصره فى شدته ، لكن إذا كان هذا الإله الذى ترجع إليه فى الشدة هو الذى يرجع إليك ويحتاجك ؛ لتصلحه إن كسرت الرّيح ، أو أطاحت به العوارض ، فإن وقع تقيمه ، وإن كُسرت ذراعاه أصلحتها ، وإن جاء السيل جرفه ، وألقى به فى الوحل ، إذن : كيف يُتَّخذ هذا إلهاً ؟

وتعرفون قصة سيدنا إبراهيم لما حطم الأصنام سألته قومه :
﴿ أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْإِلهَتَا يَا إِبْرَاهِيمَ ﴾ (٦٢) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ
كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٦٣﴾ [الأنبياء]

وهكذا أوقفهم نبي الله إبراهيم على كلمة الحق التي لا يستطيعون إنكارها ، وهي أنهم جمادات صماء لا تنطق ﴿ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٦٤) [الأنبياء] لكن سرعان ما تنبهوا إلى خطورة هذا الاعتراف ، فعادوا إلى ما كانوا عليه من المكابرة والعناد ﴿ ثُمَّ نَكَسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴾ (٦٥) [الأنبياء] عندها رأى إبراهيم أن يجابههم بهذه الحقيقة التي يحاولون الانفلات منها ﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴾ (٦٦) أَفَ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ (٦٧) [الأنبياء]

لذلك يرد الله عليهم : ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نصرهم وهم لهم جند محضرون ﴾ (٧٥) [يس] فهم لا ينصرون عابديهم ، إنما العابدون هم الذين ينصرونهم ، ويوم القيامة سيجمعهم الله معاً ، لا يُحْشَرُ العابد بدون المعبود لتكون المواجهة ، فلز حُشِرَ العابد وحده لانتظر معبوده

ينصره ويدافع عنه ، إنما يُحْشَرُ الجميع معاً ، كما قال سبحانه : ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴾ (٢٥) بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾ [الصافات]
وقال سبحانه : ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ (٢٢) [الصافات] أى : أحضروهم معهم فى النار ، العابد والمعبود ، والمعنى أن هذه الأصنام ستكون وقوداً للنار التى يُعَذَّبُ بها العابدون .
وبعد ذلك يعود السياق إلى رسول الله ، الذى يكابرون فيه ويعاندونه :

﴿ فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنََّّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ (٧٦)

الحق سبحانه وتعالى يُسَلِّى رسوله ﷺ وَيُطِيبُ خاطره ، والتسليّة لا تكون إلا من مُسَلٍّ لمُسَلَّى ، المُسَلَّى هو الذى أرسل المُسَلَّى ، فلا بد أن يجامله حتى فى الشدة ، وسنة الله فى الرسل جميعاً أن الله ما أرسل رسولاً وخذله أبداً ، وما كانت الشدة فى رحلة وموكب الرسائل إلا تصفيةً لنفوس المؤمنين ، وتمحيصاً لهم ، وتصحيحاً للعقيدة ، حتى لا يبقى إلا المؤمن الحق الذى يتحمل مسئولية الرسالة والدفاع عنها .

لذلك يقول سبحانه مخاطباً نبيه ﷺ : ﴿ فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ ﴾ (٧٦) [يس]
لا تحزن يا محمد ، والحزن : أسف النفس على عدم تحقيق ما يتمنى الإنسان وطُروء ما يفسد ، فإن حَزَنَ رسول الله وانقبضت نفسه ، فَمَنْ يُسَلِّيه ؟ وَمَنْ يُخَفِّفُ عنه ؟ يُسَلِّيه الذى أرسله ؛ لأنه سبحانه يحصى عليهم كل شيء ، ويعلم ما يُسِرُّونَ وما يُعْلِنُونَ .

﴿ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ (٧٦) [يس]

لكن ، ما الذى أسرّه هؤلاء ؟

الذين واجهوا رسول الله كانوا قسمين : قسم واجهه بشجاعة ، فأعلن بلسانه ما فى قلبه من أنه لا يؤمن به ، وهؤلاء هم الكفرة ، وقسم آمن بلسانه وكتّم الكفر فى قلبه ، وهؤلاء هم المنافقون ، فمعنى ﴿ مَا يُسِرُّونَ ﴾ [يس] أى : من النفاق ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [يس] من الكفر . أو ﴿ مَا يُسِرُّونَ ﴾ [يس] من الإيمان الحقيقى بك ، وأنت رسول وأمين وصادق ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [يس] من الكفر ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ [النمل]

بدليل أنهم لم يكذبوا القرآن ، ولم يعترضوا عليه ، إنما اعتراضهم أن ينزل على محمد بالذات ، لذلك قالوا كما حكى عنهم القرآن : ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف]

وبدليل أنهم كانوا يأتمنون رسول الله على ودائعهم وأماناتهم ، هذا كله دليل على إيمانهم برسول الله ، لكنهم مع ذلك أعلنوا كلمة الكفر خوفاً على السلطة الزمنية والمنزلة والسيادة والجبروت ، وقد جاء الدين الجديد ليسلب منهم هذا كله ، ويوقف تسلطهم على الضعفاء وعلى الفقراء .

إذن : لا بد أن يصادموا رسول الله ، وأن يقفوا فى وجه دعوته ، بكل قواهم رغم إيمانهم بصدقه فى قرارة أنفسهم ؛ لذلك كانوا فى المدينة يستعدون لتنصيب ملك منهم^(١) فلما دخلها رسول الله واجتمع الناس عليه انقضت مملكتهم ، وزالت قبل أن تولد ، ذهبت السلطة الزمنية التى كانت للكفار كما ذهبت السلطة من أيدي اليهود ، وكانوا أهل العلم وأهل المال وأهل القتال ، ذهب كل هذا يوم عكّت كلمة الإسلام .

(١) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية (٢/٢١٦) أن قوم ابن أبى أبى قد نظموا له الخرز ليتوجوه ثم يملكوهم عليهم ، فجاءهم الله برسوله ﷺ وهم على ذلك ، فامتلاً قلبه حقداً وعداوة ، ودخل فى الإسلام كارهاً منافقاً حاقداً .

أو : يُرَادُ بِمَا يُسْرُونَ وما يعلنون أن عمل الإنسان حصيلة أمرين : شيء أو حاجة تختمر في النفس تُعَدُّ سرّاً وعقيدة تدفعه إلى العمل فإن ترجمت إلى عمل وبرزت للوجود صارت علانية ، وعليه يكون المعنى : نعلم ما يُسْرُونَ من عقائدهم الفاسدة ، وما يعلنون من فعل القبائح .

لكن أيمن الله بعلم الشيء دون فائدة من وراء هذا العلم ؟ المسألة لا تنتهى بمجرد العلم ، إنما لابد أن يترتب على هذا العلم جزاء يعاقب الكافر العاصي ، ويثيب المؤمن المطيع ، إذن : تدبروا أمركم ، واحذروا ما يترتب على هذا العلم من آثار ؛ لأن علم الله ليس (فنطزية) علم ومعرفة .

لذلك قال تعالى في الآية الأخرى : ﴿وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (٦٥)﴾ [يونس] البعض فهم أن كلمة ﴿إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (٦٥)﴾ [يونس] هي قول الكافرين ، لكن كيف يقولها الكافر ، ليتهم قالوا إنما قالها الله تذيلاً لقوله : ﴿وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ (٦٥)﴾ [يونس] لماذا ؟ لأن العزة لله جميعاً .

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن آياته في الآفاق في الأرض وفي الشمس والقمر والفلك والدواب والأنعام يتكلم سبحانه عن آياته في النفس الإنسانية ، فإذا كانت الآيات في الآفاق من حولهم لم تلفتهم إلى الله ، فهذه هي آياته في ذات أنفسهم التي لا تفارقهم :

﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ

فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٧٧﴾﴾

قوله سبحانه : ﴿أَوَلَمْ يَرِ (٧٧)﴾ [يس] بمعنى يعلم لأن الإنسان لم يرَ عملية الخلق في نفسه ، فإن قلت : فمن الذى أعلمه ؟ ومن الذى عرفه أن الله هو الخالق ؟ قالوا : عرف الإنسان هذه الحقيقة : لأن فى الكون كمالات لم يدعه أحدٌ من الخلق ، ثم فوجئت الدنيا برسول الله يخبر بأن الله تعالى هو الخالق ، ولم يعارض أحد ، فهذه إذن دعوى ليس لها معارض ولا مناهض ، مع أن الإنسان كثيراً ما يدعى ما ليس له ، لكن هذه الدعوى بالذات لا يستطيع أحد أن يدعيها لنفسه .

والقاعدة أن الدعوى تثبت لصاحبها ما لم يقم لها معارض ، وإلا لو أن هذه الدعوى لم تسلم للخالق عز وجل ، فأين الخالق ؟ لماذا لم يعارضها ، ولماذا لم يطالب بحقه فى الخلق ؟ إما أنه جبن عن المواجهة ، أو أنه لم يدّر بهذه الدعوى ، وفى كلتا الحالتين لا يستحق أن يكون إلهاً .

ونلاحظ على سياق هذه الآيات أن الحق سبحانه قال فى الآيات السابقة : ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (٧٦)﴾ [يس] وهنا قال : ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ (٧٧)﴾ [يس] فخطب الإنسان ، ولم يخاطب الجماعة ، قالوا : لأن هذه الآية نزلت فى أبى بن خلف^(١) حين أمسك بعظم بآل ، وراح يفتته أمام رسول الله ويقول : أتزعم أن ربك يحيى هذا مرة أخرى ؟ قال : « نعم يحييك ، ويدخلك

(١) وردت روايات عدة فى سبب نزول هذه الآية وما بعدها :

- نزلت فى أبى بن خلف . وهو قول مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدى وقتادة .
- نزلت فى العاص بن وائل . وهو قول لابن عباس .
- نزلت فى عبد الله بن أبى بن سلول . وهو قول لابن عباس . قال ابن كثير فى تفسيره (٥٨١/٢) عن القول الأخير : « هذا منكر ، لأن السورة مكية وعبد الله بن أبى بن سلول إنما كان بالمدينة ، وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات قد نزلت فى أبى بن خلف أو العاص بن وائل أو فيهما ، فهى عامة فى كل من أنكر البعث » .

النار » ، أو يُراد بالإنسان مطلق الإنسان ، فهي لكل مُكذَّب بالبعث ممن هم على شاكلة أبيض .

وقوله سبحانه : ﴿ مِنْ نُطْفَةٍ ﴾ (٧٧) [يس] العلم التجريبي لم يصل إلى شيء في مسألة الخلق هذه إلا مؤخراً ، يحاول على استحياء كشف بعض أسرار خلق الإنسان مما لم نكن نعرف عنها شيئاً من قبل ، والنطفة هي الجوهر والميكروب أو الجرثومة الفعالة التي تسبب الإخصاب حين تصل إلى البويضة ، وهذه النطفة تسبح في سائل هو المنى وتعيش فيه ؛ لذلك قال تعالى في آية أخرى : ﴿ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ يَمَنِ ﴾ (٣٧) [القيامة]

وقد أثبت العلم التجريبي الحديث أن النطفة هي المسئولة عن تحديد الذكورة أو الأنوثة ، والبويضة ما هي إلا وعاء فقط . إذن : لا دخل للمرأة في هذه المسألة ، بدليل قول الله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ يَمَنِ ﴾ (٣٧) ثم كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (٣٨) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (٣٩) [القيامة] أى : من النطفة ، وقلنا : إن من العجيب أن المرأة العربية قديماً فطنت إلى هذه الحقيقة التي لم يتوصل إليها العلم إلا حديثاً .

أما حديث النبي ﷺ في هذه المسألة : « إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه ، وإذا غلب ماء المرأة نزع الولد إلى أمه »^(١) فهموا من هذا الحديث أن تحديد الذكورة أو الأنوثة يتوقف على الماء الذي يسبق ، لكن حين نتأمل اللفظ نفسه ، فكلمة (غلب) تدل على

(١) هذا الحديث جواب من رسول الله على سؤال من عبد الله بن سلام : ما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه ؟ فقال ﷺ : « أما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد ، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد » . فقال ابن سلام : أشهد أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله . أخرجه البخاري في صحيحه (٢٩٢٨) من حديث أنس . وعند مسلم في صحيحه (٢١١) كتاب الحيض من حديث أم سليم : « إن ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر ، فمن أبيهما علا أو سبق يكون منه الشبه » .

الغلبة والسباق ، والسباق لا يكون إلا لعناصر تخرج من نقطة واحدة ، وتنطلق في اتجاه واحد ، إذن : فهما غير متقابلين ، فمعنى يغلب يعنى يسبق .

وقلنا : إنهم الآن تنبهوا إلى أن البويضة حين تخرج من المرأة تُحدث تغييراً كيميائياً في تكوين المرأة يُسبب ارتفاعاً في درجة الحرارة وتغيُّراً في المزاج وفي نبضات القلب ؛ لذلك اخترعوا ساعة تقيس هذه التغيرات ، وتعرف بها المرأة موعد نزول البويضة .

والنطفة ميكروب متناه في الصُّغر ، لا يُرى إلا بالمجهر ، ورحم الله العقاد^(١) الذي قال كلمة موجزة تصور هذا الصُّغر ، فقال : إن أنسال العالم كله - يعنى النطف التي كوّنْتهم - يمكن أن توضع في نصف كُستبان الخياطة . فسبحان الخالق الذي يُخرج من هذه النطفة المتناهية الصُّغر إنساناً كاملاً ، ويُنشئ منها العظام الصلبة والعضلات نصف الصلبة والرُّخوة ، وأنشأ منها الغضاريف والأعصاب والدم السائل والمخ .. الخ .

هذا في الجسم المادى ، والأعجب منه ما يحتويه هذا الجسم من العقل الذى يفهم ، واللسان الذى ينطق ويتذوق ، والعين التى ترى ، واليد التى تبطش ، والأنف الذى يشم ، والأنامل التى تلمس ، والرجل التى تسعى .

هذه كلها من النطفة ، هذا الميكروب الذى لا يُرى بالعين المجردة ، هذه النطفة التى عبّر عنها القرآن بالماء المهيّن ، مهين لأن

(١) هو : عباس محمود العقاد ، إمام فى الادب ، من المكثرين كتابة وتصنيفاً ، أصله من دمياط ، انتقل أسلافه إلى المحطة الكبرى وكان أحدهم يعمل فى « عقادة » الحرير ، فعرف بالعقاد . أمه كردية . ولد عام (١٨٨٩ م) فى أسوان ، توفى بالقاهرة عام ١٩٦٤ م عن ٧٦ عاماً ودُفِنَ بأسوان . [الاعلام للزركلى ٢/ ٢٦٦]

الإنسان يتبوله ويخرج من مجرى البول ، ويلقى فى دورات المياه مع القاذورات ، وإن أصاب ملابسك لا بد أن تغسل . ومن هذا الماء المهين يُخلق الإنسان ، بل ويصل إلى أعلى مراتب الطفغيان والجبروت ، كيف ؟

قالوا : لأن الإنسان له صفات حسنة فى ذاته ، ومواهب يحب أن يظهرها ، فإن كان مع أحبابه أعجبه شكله الجميل أو ماله أو ذكاؤه .. الخ ، فيحاول أن يبين هذه المواهب لهم ، فإذا عودى كانت له مواهب أخرى فى أعدائه ، ومع العدو يجند الإنسان كل مواهبه لينتصر على عدوه ، هذه مواهب فى الغضب وفى الخصومة والجدال .

لذلك قال أحدهم :

وَكَمْ مِنْ نِعْمَةٍ لِّلَّهِ فِيَّ حَمَدْتُهَا يُجَمِّعُهَا فِيَّ مَوَاهِبُ ثَلَاثَ

أَوَّلَاهُمَا لِنَفْسِي وَثَانِيَتُهُمَا لِأَحْبَابِي وَأَصْحَابِي وَثَالِثُهُمَا لِخَصْمِي

هذا كله معنى ﴿ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ (٧٧) [يس] يعنى : بعد أن خلق الإنسان من هذه النطفة ومن هذا الماء المهين فوجدنا بأنه ﴿ خَصِيمٌ ﴾ (٧٧) [يس] يعنى : عدو لدود ﴿ مُّبِينٌ ﴾ (٧٧) [يس] يعنى : يبين عن مواهب العداة عنده إبانة واضحة ، والإنسان لا يكون مبينا لغيره إلا إذا بان الشيء فى نفسه هو ؛ لأن فاقده الشيء لا يعطيه ، فالمدرس الفاشل هو الذى لا يستطيع أن ينقل المعلومة لتلاميذه ؛ لأن المعلومة غير واضحة عنده ، ولو كانت المعلومة واضحة فى ذهنه لاستطاع أن ينقلها بأى أسلوب .

إذن : المعنى ﴿ مُّبِينٌ ﴾ (٧٧) [يس] يحسن الإبانة عما فى نفسه ؛ لذلك تقول : أبنت لك لأنها بانت عندي ، وأعلمتك لأنها علمت عندي ، وأفهمتك لأننى فهمت ، فهما إذن موهبتان ، والإنسان ترتقى مواهبه ويجند كل صفاته فى الخصومة لا يدخر شيئا منها ، ففى الخصومة

يُظْهِرُ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ أَوْ الشَّجَاعَةِ أَوْ الْحِيلَةِ .. الخ .

وعجيبٌ أن هذا كله كامن في النطفة ، وعجيبٌ أيضاً أن ينقل الإنسانُ هذه الخصومةَ من ذات نفسه ، ومن خصومته لأعدائه إلى خصومة ربه وخالقه .

اذلك قال تعالى بعدها مُصَوِّراً هذه الخصومة لا مع أبى سبب نزول الآيات ، إنما مع كل مَنْ هو على شاكلة أبى :

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ
وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ ٧٨ ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ ٧٩ ﴿

تحدثنا عن ضرب المثل وقلنا : الضرب إيقاع جسم على جسم بعنف ، ويشترط فيه أن يكون الضارب أقوى من المضروب ، وإلا كانت النتيجة عكسية ، ومن ذلك قول الرافعي ^(١) رحمه الله :

أَيَا هَازِئًا مِنْ صُرُوفِ الْقَدَرِ بِنَفْسِكَ تَعْنُفُ لَا بِالْقَدَرِ
وَيَا ضَارِبًا صَخْرَةً بِالْعَصَا ضَرَبْتَ الْعَصَا أَمْ ضَرَبْتَ الْحَجَرَ ؟

كذلك ضَرْبُ المثل هو إيجاد شيء يُوقَع على شيء ، ليبين لك الأثر الحاسم للفعَّال ، فحين تشكُّ مثلاً في شيء يُوضِّحه لك بمثل لا تشك فيه ، فيُقَرِّبه إلى ذهنك ، ومن ذلك قوله تعالى لما أراد أن

(١) هو - مصطفى صادق الرافعي - عالم بالأدب شاعر ، أصله من طرابلس الشام ، ومولده في بهتيم بمنزل جده لأمه (عام ١٨٨١م) وتوفي بطنطا عام (١٩٣٧م) ، شعره نقي الديباجة في أكثره ، ونثره من الطراز الأول ، له « وحى القلم » ، « ديوان شعر » ، « تاريخ آداب العرب » .

يُوضِّحُ لَنَا بطلان الشرك ، والفرق بينه وبين التوحيد ، قال سبحانه :
﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا ^(١) لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا
الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٩) [الزمر]

نعم ، لا يستوى عبد يتنازعه عدة أسياد ، وعبد ملك لسيد
واحد ، كذلك لا يستوى التوحيد والشرك .

فقوله تعالى : ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا ﴾ (٧٨) [يس] أى : أبى بن خلف ،
والمثل الذى ضربه أن أخذ عَظْمًا قد بلى ، وراح يُفْتَتِّه أمام رسول الله
وهو يقول : أتزعم يا محمد أن ربك سيحيى هذا ، بعد أن صار إلى
ما ترى ؟ وإن كانت الآيات نزلت فى أبى ، إلا أنها لا تقتصر عليه ،
إنما تشمل كل مُكذِّب بالبعث ، مُنكر لهذه القضية

ومعنى ﴿ وَنَسِيَ خَلْقَهُ ﴾ (٧٨) [يس] يعنى : لو تذكَّر خَلْقَهُ هو ، وتأمل
فى ذات نفسه وجد الدليل على ما يُكذِّب به : لأن الله خلقك من
العدم ، فصار لك وجود ، فإذا مِتَّ بقيت منك هذه البقايا التى تُفْتَتِّها
منتشرة فى الأرض ، ومعلوم بحسب ما تفهمه العقول أن الإيجاد من
موجود أهون من الإيجاد من العدم ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ
أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ (٢٧) [الروم]

الحق سبحانه فى هذه الآية يخاطبنا على قَدَرِ عقولنا ووفق
منطقنا ، وإلا فلا يُقال فى حقه تعالى هَيْنَ وأهون ، ولا سهل
وأسهل ، هذا يُقال فى حق البشر فحسب .

وقوله : ﴿ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ (٧٨) [يس] حينما ألقى هذا

(١) أى : ملكًا خالصًا له ، لا ينازعه فيه أحد . [القاموس القويم ١/ ٣٢٤] .

السؤال على الكافرين المكذّبين بالبعث يقولون : لا أحد يستطيع أن يُحيى الموتى ، لماذا ؟ لأنه يقيس المسألة على عَجْز القدرة في البشر ، لا على طلاقة القدرة في الخالق سبحانه .

والعجيب أن الله تعالى يُثبت للإنسان صفة الخلق ، فيقول : ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤)﴾ [المؤمنون] والإنسان ينكر ويكذب بقدرة الله في الخلق ، فإذا كان ربك لم يَضِنَّ عليك بأنك خالق ، فلا تضنَّ عليه بأنه أحسن الخالقين .

وقلنا : إذا وجدتَ صفةَ الله تعالى ووصف بها البشر فلا بُدَّ أن تأخذها في إطار ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (١١)﴾ [الشورى] فله تعالى وجه لا كالأوجه ، وله سبحانه يد لكن ليست كالأيدي .. وهكذا ؛ لأن الله تعالى واحد في ذاته ، وواحد في صفاته ، وواحد في أفعاله . الله موجود وأنت موجود ، لكن وجودك ليس كوجوده ، الله غنى وأنت غنى ، لكن غناك ليس كغنى الله ، غنى الله ذاتي لا ينفصل عنه سبحانه ، أما غناك فموهوب .

الله خالق وأنت خالق ، لكن فرقٌ بين خَلْقك وخلق الله ، خَلْقك من موجود وخلقُه تعالى من عدم ، خَلْقك جامد لا حياة فيه ، وخلق الله في حياة فينمو ويتغذى ويتكاثر .. الخ فأنت خالق ، لكن ربك سبحانه أحسن الخالقين .

إذن : لله تعالى صفات الكمال المطلق ، يُفيض منها على خلقه فيعطيه من صفاته تعالى ، لكن تظل له سبحانه طلاقة القدرة . ومعنى ﴿رَمِيمٌ (٧٨)﴾ [يس] قديمة بالية تنفتت .

ثم يردُّ الحق سبحانه على هذا المكذب وأمثاله : ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ (٧٩)﴾ [يس] ومعنى ﴿أَنْشَأَهَا﴾ يعني : من العدم ، ولأن

ينشئها من موجود أولى ، وقوله ﴿أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ (٧٩) [يس] فى الرد على هذا المكذب يوحى بأن هناك مرة أخرى ، وإحياء آخر غير الأول وهو بـكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩) [يس] أى : بالخلق الأول وبالخلق الثانى ، فالعلم بالخلق الأول أن يعطيه صفات ومواهب فى ذاته ، وأن يستعمره فى الأرض ، وأن يجعل له منهجاً ينظم حياته فيها .

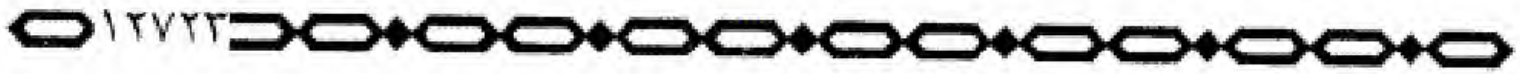
وبهذا المنهج أرشده إلى سبيل الخير ، وحذّره من سبيل الشر ، وأوضح له الجزاء على هذا وذاك ، وهو سبحانه عليم بالخلق الآخر فى الآخرة . أى : يعلم كيف يجازيه على ما قدّم . إذن : معنى ﴿وهو بـكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ (٧٩) [يس] يعنى : عليم كيف يكلفه ، وعليم كيف يجازيه ، وعلى قدر التكليف يكون الجزاء .

الفلاسفة المسلمون أحبوا أن يوضحوا لنا هذا المعنى ، فقالوا : حينما أراد الله أن يخلق من العدم وقبل أن توجد السماء أو الأرض قال : اخرجى يا سماء كونى سماء فكانت ، وهكذا الأرض . إذن : قدريته سبحانه هى التى فعلت ، ومقدورية الأشياء هى التى انفعلت ، فما الذى انتهى من هذين العنصرين ؟ إنهما باقيتان موجودتان : قادية الفاعل سبحانه ، ومقدورية الأشياء .

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا

فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ﴾ (٨٠)

الحق سبحانه يسوق لهم دليلاً آخر على طلاقة قدرته ، فإن كنتم تكذبون بالبعث ، فانظروا إلى هذه الآية المادية التى تشاهدونها ، فالذى يحيى العظام التى رمت هو الذى جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً توقّدونها ، فيشتعل العود الأخضر ، والخضرة دليل الرطوبة

والمائية ، فكيف تأتي النار من الماء ، هذه آية يرونها في البيئات العربية كل يوم ، ومعلوم أن الحطب هو أول وقود عرفه الإنسان واستخدمه بسلام ؛ لأنه أصفى وقود ، وهو صحى لا يلوث البيئة ، ولا يضر بها ، ولك أن تقارن بين وقود الحطب ووقود البترول مثلاً ، لتعرف الفرق .

﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ
أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ
إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾﴾

هذا ترقى في الدليل ، فبعد أن ذكر سبحانه آية جعل الشجر الأخضر ناراً ، يسوق الدليل الأقوى ، وهو خلق السموات والأرض ، السموات دليل من العلو الثابت الذى لا يتغير ، والأرض دليل ملامس لنا ، نشاهده ونباشره . وحيثية هذه الآية جاءت فى آية أخرى ، حيث قال الحق سبحانه : ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾﴾ [غافر]

فإن قلت : علل لنا أن خلق السموات والأرض مع أنها لا تحس ولا تتكلم ولا تعلم .. الخ . أكبر من خلق الناس ، نقول : نعم خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ؛ لأنها منذ خلقها الله على حالها لم تتغير ، وستظل إلى قيام الساعة ، أما أنت أيها الإنسان فتموت ، تموت وأنت طفل ، بل وأنت جنين فى بطن أمك ، تموت وأنت شاب وأنت شيخ هرم ، وقصارى ما يمكن أن تصل إليه لو عُمِرت فى الدنيا مائة عام أو يزيد عليها بضعة أعوام ، فأين عمرك

من عمر الشمس ، أو القمر أو الأرض ؟ وهل رأيت خادماً أطول عمراً
من مخدمه ؟

إننا نتوارد على هذا الكون أفراداً وأممًا ودولاً ، تذهب جميعها
وتفنى وتبقى السماء والأرض كما هي شامخة عظيمة ، لا يطرأ عليها
تغيير ، ولا تخرج عن قانون التسخير فى شيء أبداً ، ومنذ أن خلق
الله هذا الكون ما رأينا كوكباً خرج عن فلكه ، ولا تخلف عن مواعده ،
أو امتنع عن أداء مهمته .

هذا حال الجمادات فى السموات والأرض ، فما حالكم أنتم أيها
العقلاء ؟ لو تحدثنا فى المادة فهى تبقى وأنتم تموتون ، وفى
المعانى والقيم تتساند هذه الجمادات ، وأنتم تاندون وتختلفون
وتتصارعون ، فأياكم إذن أحسن خلقاً وأكبر ؟

لذلك يجيب الحق سبحانه على هذا الاستفهام المنفى : ﴿أَوَلَيْسَ
الَّذِى خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ ۝۸۱﴾ [يس]

فيقول (بلى) أى : نعم قادر ﴿وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝۸۱﴾ [يس] وخالق
صيغة مبالغة من خالق ، ليؤكد هذه القضية لكل مكذب بها ، وهو
سبحانه ﴿الْعَلِيمُ ۝۸۱﴾ [يس] أى : بمن خلق .

ثم يقول سبحانه : ﴿اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ
۝۸۲﴾ [يس] هنا إشارة لطيفة من الحق سبحانه لكل مكذب بالبعث ،
كأن الله يقول لهم : يا مَنْ تكذبون بقدرة الله على بعث العظام التى
رمت ، أتظنون أن الله يخلق بعلاج كما تخلقون أنتم ، الله الخالق
لا يخلق بعلاج ، وإنما يخلق بكلمة (كُنْ) ، بل يخلق سبحانه بمجرد
مراده ، فإن أراد شيئاً كان ، دون أن يقول ، ودون أن يأمر ،
وما كلمة (كُنْ) إلا لتقريب المسألة إلى أذهاننا .

وسبق أن أوضحنا هذه العملية بمثال ، والله المثل الأعلى ، قلنا :
كيف تنكر أيها الإنسان قدرة الله ، وقد أفاض عليك بمثلها في ذات
نفسك ، فأنت مثلاً حينما تريد أن تقوم من مجلسك ، ماذا تفعل ؟
هل أمرت العضلات أن تتحرك ، بل هل تعرف أصلاً ما هي العضلات
التي تقيمك ، وما الأعصاب التي تتحكم في هذه العملية ؟

إنك تقوم بمجرد إرادتك للقيام وليس لك دَخْلُ فيها ، بدليل أن
الطفل الصغير الذي لا يعرف عن تكوين جسمه شيئاً يقوم إذا أراد
القيام ، فإذا كنت أنت أيها الإنسان تتفعل لك الأشياء دون أن تقول
لها انفعلي ، فهل يليق بك أن تُكذِّبَ بهذا في حق ربك وخالقك ؟

فإن قلتَ : فلماذا لا آمر أعضائي وأقول لها : اعملي كذا وكذا ؟
نقول : الحق سبحانه يقول للشيء كُنْ لأنه سبحانه يعلم أن الأشياء
ستأتمر بأمره ، ولن تخرج عن مراده ، إنما هل أنت واثق أنها
ستأتمر بأمرك إن أمرتها ؟ إنك لا تثق بهذه المسألة بدليل أن الله
تعالى حين يسلب الإنسان هذه القدرة تخرج أعضاؤه عن طاعته ،
فيريد أن يقوم فلا يستطيع ، تشل الأعضاء فلا تتحرك .

إذن ، نقول : إذا كان المخلوق مجرد إرادته تسيطر على
جوارحه ، فهل نستبعد أن تكون إرادة الخالق الأعلى تسيطر على هذا
الكون المخلوق له سبحانه ؟

وكلمة (كُنْ) يقولها الله ليقرب لنا فهم المسألة ، ويقولها لأن
الأشياء لا تتخلف أبداً عن طاعته والانفعال لأمره ، إنما أنت إن قلتها
فلن يسمعك أحد ؛ لذلك قال سبحانه موضحاً استجابة الأرض لأمره
سبحانه : ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (٢)﴾ [الانشقاق] أى : حق لها أن تسمع ،
وأن تطيع .

ومعنى ﴿أَنْ يَقُولَ لَهُ﴾ (٨٢) ﴿[يس] أى : للشئ الذى لم يوجد بعد ، فكيف إذن يخاطبه وهو ما يزال غيباً ، قالوا : الخالق سبحانه خلق كل الأشياء أزلاً فى عالم اسمه « عالم المثال » ، فالأشياء موجودة بالفعل ، لكن تنتظر الأمر بالظهور والخروج إلى عالم الوجود ؛ لذلك قال أحد العارفين : أمور يُبدىها ولا يبتديها .

﴿فَسُبْحَانَ الَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٨٣)

عرفنا فى الآية السابقة أن الحق سبحانه إذا قال كُنْ انفعلت له الأشياء وأطاعت ، أما إن قالها الإنسان فلن يستجيب له شئ ، وقلنا : إذا ورد لله تعالى وَصِفَ يُوصَفُ به البشر ، فعلينا أن نأخذه فى إطار ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (١٦) ﴿[الشورى] إذن : طبيعى أن تختتم هذه الآيات والسورة كلها بقوله تعالى ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (٨٣) ﴿[يس] يعنى : تنزيهاً له عن أن يُشبهه أحد ، لا فى ذاته ، ولا فى صفاته ، ولا فى أفعاله .

وكلمة ﴿مَلَكُوتُ﴾ (٨٣) ﴿[يس] من ملك ، وهذه المادة الميم واللام والكاف تُستخدم على معانٍ أربعة : الأول : نقول مالك ، وهو كل مَنْ مَلَكَ شيئاً ولو كان يسيراً ، فلو كان لا يملك إلا الثوب الذى يلبسه يُسمى مالك . الثانى : نقول مَلِكٌ وهو الذى يملك مَنْ مَلَكَ أى : يملك أن يتصرف فيه وفى إدارة حركته ، الثالث : كلمة المُلْكُ وهى أن يترقى الملك فى أمور ظاهرة يعرفها الناس ، الرابع : كلمة الملكوت ويراد بها المُلْكُ المستور غير الظاهر ، وهو أقوى وأعم من المُلْكُ .

وقد يكون الشئ من عالم الملكوت ، ثم يصير إلى عالم المُلْكُ مثل الأشياء التى كانت غيباً واكتشفها الإنسان أو ابتكرها ، فصارت

مشهودة ، وهناك أشياء تظل دائماً فى عالم الملكوت لا نعرف شيئاً عنها إلا فى الآخرة ، وهذا النوع هو الذى يُكذِّبون به ، ومن ذلك قوله تعالى فى شأن سيدنا إبراهيم : ﴿ وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٧٥) [الأنعام]

نعم ، يُطلعه الله على عالم الملكوت ، لأنه لما أطلعه على عالم الملك وابتلاه نجح فى الابتلاء بتفوق ، نجح فى كل مراحل حياته ، نجح وهو شيخ كبير فى مسألة ذبح ولده إسماعيل ، نجح لما أُلقي فى النار ؛ لذلك صار أهلاً لأن يُطلعه الله على أسرار الكون ، وعلى عالم الملكوت ، كما لو أن فى أولادك ولداً صالحاً ترى فيه مخايل النجابة ، فتصطفيه بشيء تفضله به عن باقى الأولاد ، كذلك مَنْ يحسن العبودية لله تعالى يحسن الله له العطاء .

ومن ذلك ما قصَّه علينا القرآن فى سورة الكهف من قصة العبد الصالح الذى رافقه نبي الله موسى وتعلَّم منه ، والذى قال الله فيه ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴾ (٦٥) [الكهف] هذا العبد الصالح لم يَكُنْ نبياً ، ولم ينزل عليه الوحي ، ومع ذلك تعلَّم منه النبى ، لماذا ؟ لأنه أخذ ما جاء به الرسول وطبَّقه على نفسه ، فلما علم الله منه أنه مأمون على مناهج الله وعلى أسرارهِ زاده وأعطاه من علمه اللدنى ، وكشف له من أسرار الملكوت .

ألا ترى أن سيدنا موسى - عليه السلام - غضب منه حينما خرق السفينة ، وتعهد أن يعييبها ، وهى لمساكين فقراء ، هذا هو عالم الملك الذى اطلع عليه العبد الصالح ، أما علمه بعالم الملكوت ففى قوله : ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مُلْكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ (٧٩) [الكهف] فأطلع الله العبد الصالح على بعض عالم الملكوت ، كما أطلع إبراهيم عليه

السلام على ملكوت السماء .

وكلمة (ملكوت) تحمل معنى المبالغة ، مثل : رحموت وجبروت ورهبوت ، فهي إذن للمبالغة في الملك ، لكن نلاحظ عند علماء القراءات أن أحدهم يقرأ : ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة] فيقول (ملك يوم الدين) بدون صيغة المبالغة ، قالوا : لأن الكلام عن يوم الدين ، وفي هذا اليوم الملك كله لله وليس لأحد ملك ، ولا حتى الثوب الذي يرتديه .

ومن ذلك أيضاً قولنا في الأذان الله أكبر فذكر الصفة (أكبر) دون مبالغة ، ولم يذكر الاسم (الكبير) ، فكيف يتأتى ذلك في شعار الصلاة ، التي هي عماد الدين ، ونأتى بالصفة دون الاسم ؟ قالوا : لأن الأذان يأخذ الناس من أعمالهم للاستجابة لنداء ربهم ، والعمل له اعتباره في الإسلام ؛ لأنه مهمة الإنسان في الحياة ، وبه يتوصل إلى طاعة الله ؛ لذلك يُقدَّرُ الدين ولا يحتقره .

ومعنى (الله أكبر) أن العمل كبير ومهم ، لكن الله أكبر ونداء ربك أهم ، أما كبير فهي اسم من أسماء الله . ومعنى كبير أن ما دونه صغير ؛ لذلك أتى في الأذان بالوصف لا بالاسم .

فقوله تعالى : ﴿ فَسَبِّحْهُ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٨٢) ﴿ [يس] أى : ما تراه وما لا تراه من الملك ، وما خفى عنك ، ثم توصلت إليه بالعلم واكتشفته ، والذي لا تراه من الملك إلى أن يخبر الله به أحد عباده : ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴾ (٢٦) إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ﴿ (٢٧) [الجن] .

والتحقيق أن المغيبات والأسرار المطمورة في الكون لا يكتشفها الإنسان إنما تُكشَفُ له ، وقلنا : إن كل سر في الكون أراد الله أن

يُظهره له عمر وميлад ، فإن صادف ميلاده بحثك ظهر على يدك ،
وإلا أظهره الله لك مصادفة في مواعده إذا لم تبحث عنه ؛ لذلك
يقولون : إن سبعة وتسعين بالمائة من مكتشفات الحياة ظهرت لنا
مصادفة .

ويقول سبحانه في آية الكرسي : ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾ (البقرة) [٢٥٥] فالإنسان لا يحيط إلا بعلم الشيء اليسير من علم الله ، ولا يحيط بهذا اليسير إلا بعلمه تعالى وإذنه ، حين يأذن بميلاد الشيء وظهوره .

وقوله سبحانه : ﴿وَالِيهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٨٣) [يس] أى : يوم القيامة ، فكونوا على ذكر لهذه الحقيقة ، فمن لم يؤمن بنعمة الخلق ترهبه نعمة الإعادة والمرجع ، فأنتم ما خلقتُم عبثاً ، ولن تتركوا سدى .

سُورَةُ الصَّافَّاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الصافات^(١)

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ۖ فَالزَّجَرَاتِ زَجْرًا ۖ
فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ۖ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۖ

هذا الأسلوب يُسمَّى أسلوب القسم ، الله تعالى هو المقسم يُقسم على ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ [الصافات] وقد أخبر الرسول ﷺ بمراده تعالى في القسم ، فالله يريد منا أن أقسمنا ألا نُقسم إلا به سبحانه ، لكن بالاستقراء رأينا أن الحق سبحانه يقسم بخلق من خلقه ، فيقسم بالملائكة ، ويقسم بالحيوان ، ويقسم بالجبال ، ويقسم بالفجر .. الخ قالوا : لأن الله تعالى يقسم بما يشاء على من يشاء ، أما أنت فلا تقسم إلا بالله ، لأن القسم تعظيم للمقسم به ، وينبغي ألا يكون

(١) سورة الصافات هي السورة (٢٧) في ترتيب المصحف الشريف ، عدد آياتها ١٨٢ آية ، وهي سورة مكية في قول الجميع ، كما قاله القرطبي في تفسيره (٥٦٩٩/٨) ، وقد ذكر السيوطي في الإنتقان (٢٧/١) نقلاً عن ابن الضريس في « فضائل القرآن » أن سورة الصافات نزلت بعد سورة الأنعام وقبل سورة لقمان ، وعلى هذا فتكون سورة الصافات رقم (٥٥) في ترتيب نزول القرآن الكريم .

مُعْظَمًا عِنْدَ الْمُؤْمِنِ إِلَّا اللَّهَ ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَقُولَ (وَحْيَاةُ فَلَانِ .
وَرَأْسُ عَلَانِ) فَإِنْ كُنْتَ حَالِفًا فَلْتَحْلِفْ بِاللَّهِ ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ
الشَّرِيفِ : « مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ »^(١)

فَإِذَا ظَهَرَ مَا يَكُونُ ظَاهِرَهُ قَسَمًا بِغَيْرِ اللَّهِ ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُعَدُّ
قَسَمًا ، وَخُصُوصًا إِنْ جَاءَ مِنْ عَالَمٍ أَوْ يَقِينِي كَأَنْ يَقُولَ : (وَحْيَاةُ
أَبُوكَ يَا فَلَانُ تَعْمَلُ كَذَا وَكَذَا) ، هَذَا لَيْسَ قَسَمًا ، إِنَّمَا هُوَ مَسَاءَلَةٌ .
الْقَسَمُ : أَنْ تُقْسِمَ عَلَى شَيْءٍ ، حَدَثٌ أَوْ لَمْ يَحْدَثْ ، إِنَّمَا طَلَبُ الشَّيْءِ
يُسَمَّى مَسَاءَلَةً ، كَذَلِكَ يَقُولُ الْحَقُّ تَعَالَى : ﴿ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ
(١) [النساء] أَى : وَبِالْأَرْحَامِ فِي قِرَاءَةِ مَنْ جَرِ الْأَرْحَامُ .

وَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ يَقْسِمُ بِمَا يَشَاءُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، وَأَنْتَ لَا تَقْسِمُ إِلَّا
بِاللَّهِ ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَكُونُ تَافَهُا فِي نَظَرِكَ ، وَلَكِنَّهُ عِنْدَ خَالِقِهِ عَظِيمٌ ،
وَلَهُ مَهْمَةٌ تَغْفُلُ أَنْتَ عَنْهَا ، وَحِينَ يَحْلِفُ اللَّهُ بِهِ إِنَّمَا يُلْفِتُ نَظْرَكَ إِلَى
أَهْمِيَّتِهِ وَدَوْرِهِ ، فَمَثَلًا لِمَا فَتَرَ الْوَحْيَ عَنْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
لَمْ يَلْتَفِتْ الْكَفَّارُ إِلَى الْحِكْمَةِ مِنْ ذَلِكَ .

وَالْحِكْمَةُ أَنَّ الْوَحْيَ كَانَ يَتَّقِلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ، حَتَّى يَبْلُغَ مِنْهُ
الْجُهْدُ ، وَحَتَّى أَنْ جَبِينَهُ لِيَتَفَصَّدَ عَرَقًا^(٢) ، وَإِنْ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ وَهُوَ
عَلَى دَابَّةٍ فَإِنَّهَا تَتْنُّ وَتَنْخُ بِهِ^(٣) ؛ ذَلِكَ لِأَنَّ الْوَحْيَ ثَقِيلٌ .

(١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (١٦٤٦) كِتَابُ الْإِيمَانِ - رَوَايَةُ (٣) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ ، فَتَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ :
« أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمِتْ » .
(٢) قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : لَقَدْ رَأَيْتُهُ ﷺ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ ،
فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنْ جَبِينَهُ لِيَتَفَصَّدَ عَرَقًا . أَى : أَنْ عَرَقَهُ كَثِيرٌ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ . [أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٢) كِتَابُ بَدَأِ الْوَحْيِ] .

(٣) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٤٥٩٢) مُوَصُولًا مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْزَلَ عَلَيْهِ ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾
وَفَخَذَهُ عَلَى فَخَذِي ، فَثَقُلْتُ عَلَى حَتَّى خَفْتُ أَنْ تَرْضَ فَخَذِي .

كما قال سبحانه : ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝٥﴾ [المزمل]

فجاءت فترة انقطاع الوحي رحمة برسول الله ، وتسرية عنه ، وتخفيفاً من معاناته ، ثم ليشواق هو إلى الوحي يعاوده من جديد ، لم يلتفت الكفار إلى ذلك ، وقالوا : إن رب محمد قلاه^(١) يعنى : تركه وهجره وجفاه ، وواضح ما فى هذا القول من تناقض ، فعند الإيمان يُكذِّبون بمحمد ورب محمد ، وعند الجفوة يقولون : إن رب محمد قلاه ، ويعترفون أن له رباً !!

لذلك أراد الحق سبحانه أن يوضح لهم هذه المسألة ، وأن يُظهر غباءهم بهذا المقسم الذى جاء مناسباً للموقف ، يحمل إشارة لطيفة إلى العلاقة بين المقسم به ، والمقسم عليه ، فقال سبحانه : ﴿وَالضُّحَىٰ ۝١ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝٣ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝٤ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝٥﴾ [الضحى]

والمعنى : أنك يا محمد أجهدت بالوحي ، وكان لا بد أن تستريح لتشتاق نفسك إليه وتطلبه ، وحين ترتاح سيخفف ذلك من معاناتك فى استقباله ، وسوف تذوق حلاوته من جديد ، ويكون عليك أيسر وأسهل ، وأتى الحق سبحانه بهذا القسم بشيء موجود مُشاهد ، لا يختلف عليه اثنان .

فهم يعرفون ﴿الضُّحَىٰ ۝١﴾ [الضحى] حين تشرق الشمس ، وتنير الكون ، ويعرفون ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝٢﴾ [الضحى] يعنى : سكن وهداً ، والإشارة هنا فى أن الضحى إذا جاء ثم تلاه الليل بسكونه ، هل يعنى هذا أن الضحى لن يعود مرة أخرى ؟

(١) أورد ابن كثير فى تفسيره (٥٢٢/٤) أن جندب بن عبد الله قال : « أبطأ جبريل على رسول الله ﷺ فقال المشركون : ودع محمداً ربه . فانزل الله تعالى : ﴿وَالضُّحَىٰ ۝١ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝٣﴾ [الضحى] .

لا ، بل سيأتى الضحى من جديد بعد أن تكون قد ارتحت من تعب النهار والسعى فيه ، واستعدت نشاطك ليوم جديد ، ومعنى ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ [الضحى] أى : أن عودة الوحي ثانية ستكون أحلى من الأولى ، وأخف وأيسر .

إذن : الحق سبحانه يقسم بما يشاء من مخلوقاته ، ليعلمنا أن هذه الأشياء عظيمة عند خالقها ، لكن غفلنا نحن عن وجه العظمة فيها ، ويُقسم بما يشاء من مخلوقاته ليُقرّب لنا بواسطة المعلوم شيئاً مجهولاً .

هنا يقول تعالى : ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا﴾ [الصافات] الواو تسمى واو القسم مثل : التاء والياء . نقول : والله وبالله وتالله ، وقد يُستغنى عن حروف القسم ، ويستدل عليه باللام فى جواب القسم ، كما فى : ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [يس] وأنت لا تقسم على الشئ بداية ، وإنما تقسم إن أنكر المخاطب لتؤكد له الخبر ، ويأتى القسم والتأكيد على قدر الإنكار .

فإذا قال الحق سبحانه مثلاً : ﴿لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [القيامة] أو : ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ [١] وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ [٢] وَوَالِدٌ وَمَا وَلَدَ [٣] لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ [٤] [البلد] وفى : ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ [٧٥] وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ [٧٦] [الواقعة]

وفى هذه الآيات . قَسَمَ بدليل أن له جواباً ، لكن لماذا نَقَاهُ القرآن ، فقال (لَا أَقْسِمُ) قالوا : لأن نَقَى القسم هنا أشد من القسم المثبت ؛ لأن الْقَسَمَ إنما جاء لتأكيد المقسم عليه ، ومعنى (لَا أَقْسِمُ) أن هذا أمر واضح لا يحتاج إلى قَسَم ، الْقَسَمَ يأتى لتأكيد أمر منكر أو مشكوك فيه ، أما هذا الأمر فواضح بين ، ومع ذلك سأقسم لك .

ومعنى ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا﴾ (١) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (٢) فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (٣) [الصافات] قالوا : الصافات صَفًّا هى الملائكة تُصَفُّ ، وَالصَّفُّ انسجام مجموعة بحيث لا يشد فيها فرد عن فرد ، فالصَّفُّ لا يعنى مجرد الجمع ، إنما الجمع فى انسجام وانضباط ، لذلك النبى ﷺ كان فى استعراض الجنود فى المعركة يُسَوِّى الصفوف ، فلما رأى رجلاً شَدَّ عن الصف وخرج عنه فشكَّه فى بطنه ليستقيم فى مكانه من الصف ، وكان الرجل محباً لرسول الله ، فقال : أوجعتنى يا رسول الله ، فقال رسول الله ﷺ : « هذه بطنى اقتص منها » فأقبل الرجل يُقَبِّل رسول الله ويقول : والله يا رسول الله لقد أملتُ أن أستشهد ، فأحببتُ أن يكون آخر عهدى بالحياة أن يمسَّ جسدى جسدك الشريف .
وَالصَّفُّ دليل الانتظام والالتزام والاستعداد لتلقى الأوامر ، وهكذا تُصَفُّ الملائكة فى انتظار الأوامر ، ليقوم كل منهم بمهمته ودوره .

وإذا استعرضتَ مادة (ص ف ف) فى القرآن الكريم تجدها تدور حول هذا المعنى ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا﴾ (٦٤) [طه] يعنى : مجتمعين مُتَحِدِينَ ، وقال : ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ (٢٢) [الفجر]

وقال : ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ﴾ (١٩) [الملك]

صحيح ، ترى الطائر فى السماء باسطاً أجنحته هكذا لا يحركها ، ومع ذلك لا يقع ، كذلك تراه يقبض أجنحته ، ويظل أيضاً ثابتاً فى مكانه ، فما الذى أمسكه لا يقع ؟ أمسكه الرحمن وكأن فى إمساك الطير الذى نراه ونشاهده دليلاً على صدق الحق فى

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ۚ ﴾ (٤١) [فاطر]

إذن : إمساك الطير نموذج لإمساك السماء ، إلا أن هذا إمساك مؤقت ، وذاك إمساك دائم .

ويقول عن الملائكة عموماً : ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴾ (١٦٥) [الصافات]
 يعنى : نقف فى انضباط منتظرين الأوامر ، والصف هنا يدل على الانسجام ، وأنه لا يتعالى أحد على أحد ، ويدل على الرهبة ممن أنت أمامه مصفوفاً .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى فى نعيم الجنة : ﴿ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴾ (١٥) [الغاشية]

بعض العلماء يرى أن الصافات لها معنى أوسع ، ويراد بها مجال نشر الدعوة والإعلام بها ، والدفاع عنها ، وحماية الاختيار فى الإسلام ، وفى القتال ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُيَّانٌ مَرْصُوصٌ ﴾ (٤) [الصف] معنى ﴿ فى سبيله ﴾ (٤) [الصف] أى : من أجل الإعلام بدينه والدفاع عنه أمام أعدائه ، فالإعلام بالدين مهمة العلماء ، والدفاع عنه مهمة الجنود فى ساحة القتال ، وينبغى أن يكون هؤلاء وهؤلاء صفّاً واحداً كأنه البنيان المرصوص ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ﴾ (١٢٢) [التوبة]

(١) النمرقة : الوسادة الصغيرة يُستند إليها ، ويُتكا عليها ، وجمعها نمارق . [القاموس القويم ٢/ ٢٨٨]

فالعالم لا يقاتل ؛ لأن مهمته حمل الدعوة ، والمقاتل يموت في سبيلها ويضحى بحياته من أجلها ، وهذه التضحية هي التي تثبت صدق الدعوة ؛ لأن الدعوة لو لم تكن صادقة في نفس صاحبها لما ضحى من أجلها ، ثم تضحيته بروحه دليل على ثقته أنه ذاهب إلى خير مما هو فيه .

وتعرفون قصة الصحابي الذي سمع كلام رسول الله عن أجر الشهيد ، وكان في فمه ثمرة يمضغها ، فقال لرسول الله : أوليس بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلونني ؟ قال : بلى . فألقى الثمرة واستبطأ أن يمضغها وأسرع إلى ساحة القتال .^(١)

إذن : القتال في سبيل الله ، إما باللسان وإما بالسنان ، ولا بد أن يُعلم أن المقاتل الذي يحمل السيف لا يحمله ليكرهه غير المؤمن على الإيمان ؛ لأنه لا إكراه في الدين ، إنما يحمله ليحمي حريته واختياره هو لهذا الدين ، بدليل أن الإسلام فتح بلاداً كثيرة ، وظلت على دينها .

والصف الواحد ليس فقط للمقاتلين في ساحة القتال ، إنما أيضاً لحاملي الدعوة ، فيجب على هؤلاء العلماء أن يكونوا في دعواهم صفاً واحداً لا يشقه خلاف ، فما كان في كلام الله مُحْكَمًا التزموا به ، وما كان متشابهاً لا يُكْفَرُ بعضهم بعضاً بسببه .

(١) عن جابر بن عبد الله قال قال رجل للنبي ﷺ يوم أحد : أرأيت إن قُتِلت فأين أنا ؟ قال : في الجنة فألقى ثمرات في يده ، ثم قاتل حتى قُتل أخرجه البخاري في صحيحه (٤٠٤٦) وقال ابن حجر : لم أقف على اسم الرجل وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحمام واحتج بما أخرجه مسلم من حديث أنس وفيه ذكر عمير بن الحمام . ولكن وقع التصريح في حديث أنس أن ذلك كان يوم بدر ، فالذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين ، والله أعلم .

﴿فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (٢)﴾ [الصافات] قالوا : هذه هي مهمة الملائكة أن تزجر الشياطين الذين يسترقون السمع ، كما قال تعالى : ﴿وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا (٩)﴾ [الجن]

وكانت الشياطين قبل رسالة محمد ﷺ تصعد في السماء ، وتتسمع الأخبار ، ويمكّنهم الله من بعض الأخبار والأوامر فيسمعونها ويلقونها إلى أوليائهم من البشر ، فيزيدون عليها أشياء باطلة ، ويخبرون الناس بها على سبيل أنهم يعلمون الغيب ، فلما كانت بعثة النبي ﷺ منعوا من استراق السمع ، وسلط الله عليهم الشهب تنقض عليهم فتحرقهم .

فإن قلت : كيف ، ونحن نرى النجوم على كثرتها ، هي هي لا تنقص ، نقول : لأن النجوم منها نجوم في السماء للزينة ، ومنها نجوم للرجم ، بدليل قوله تعالى : ﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ (٦) وَحِفْظًا مَنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ (٧) لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (٩)﴾ [الصافات]

أما ﴿فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (٣)﴾ [الصافات] قالوا : هي المنزلات الوحي على الرسل ؛ لأنهم يتلونه عليهم ، بعد أن نزلوا به من عند الله

آخرون فهموا ﴿وَالصَّافَّاتِ (١)﴾ [الصافات] على معنى آخر يتفرع عنه معان أخرى للزاجرات زجراً والتاليات ذكراً ، قالوا : معنى ﴿وَالصَّافَّاتِ (١)﴾ [الصافات] أى : المؤمنين يصفون للصلاة ، لأنها عماد الدين ورمز للاجتماع والوحدة ، ومن تمامها أن تكون في صفوف مستوية .

لذلك قال النبي ﷺ : « سَوُّوا صفوفكم ، فإن تسوية الصفوف

وفى آية أخرى قال : ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾ [طه] وهذا الذى تحت الثرى هو الذى يحتاج منا إلى بحث لنصل إليه ونكتشفه ونُخرجه كما قلنا من عالم الملكوت إلى عالم الملك .

هنا قال ﴿وَرَبُّ الْمَشَارِقِ﴾ [الصافات] ، وفى موضع آخر قال : ﴿بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ﴾ [المعارج] إذن : الحق سبحانه يُبْقَى للألمحية الالتقاط الذهني من الألفاظ موضعاً ، فما دام هناك مشارق إذن لابد أن يقابلها مغارب : لأن الشمس لا تشرق على قوم إلا وتغرب عن آخرين ، إذن : عرفناها باللزوم .

وحيث نستعرض هاتين الكلمتين فى كتاب الله نجد أنهما تأتيان مرة بصيغة المفرد ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ [المزمل] ، وتأتى بصيغة المثنى ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ [الرحمن] ، وتأتى بصيغة الجمع ﴿بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ﴾ [المعارج]

ذلك لأنه إذا خاطب الإنسان الواحد فى المكان الواحد قال المشرق والمغرب ، لأن لكل مكان مشرقاً ومغرباً ، فإن تعددت الأماكن تعددت المشارق والمغارب ، فنحن مثلاً فى القطر الواحد نلاحظ أن مغرب القاهرة غير مغرب الإسكندرية ، فإذا نظرنا إلى كل الأمكنة فى الكرة الأرضية علمنا أن المشارق والمغارب لا تتناهى ، ففى كل نصف ثانية مشرق ومغرب .

لذلك قلنا : من حكمة الخالق سبحانه فى دورة الأرض حول نفسها ، وحول الشمس أنها تُوزع مقومات الحياة فى الكون كله ، فلو ظَلَّتْ الشمس مواجهةً لمكان واحد لاحترق ، ولو ظَلَّتْ غائبةً عن مكان لتجمد . ونتيجة هذه الحركة يظل الحق سبحانه معبوداً فى كل

أوان بكل عبادة ، كما سبق أن أوضحنا أنه في اللحظة الواحدة يُصَلَّى الصبح عند قُوم ، والظهر عند آخرين ، والعصر عند آخرين ، والمغرب والعشاء ، وهكذا على مدار اليوم واليلة .

أما قوله تعالى ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (١٧) ﴾ [الرحمن] قالوا : المشرقان يعنى : المشرق والمغرب ، أو مشرق الصيف ومشرق الشتاء^(١)

ثم يقول سبحانه :

﴿ إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِرِيَّةٍ الْكَوَاكِبِ (٦) وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ (٧) لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِّنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (٩) ﴾

نعم ، حين ننظر إلى السماء ليلاً نجدها مُزدانةً بالنجوم تتلألاً ، وفى هذه النجوم عجائب وأسرار عرفها العربى الأُمى ، فعرف النجم وعرف اسمه ومكانه وحركته ، واهتدى به فى سيره فى الصحراء ، كما قال سبحانه : ﴿ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١٦) ﴾ [النحل]

وحين تتأمل هذه النجوم فى السماء ترى أن الله تعالى أراد أن يرحمنا من حرارة الشمس ، ويبقى لنا آثار الضوء نهتدى به ليلاً ؛ لأن هذه النجوم إنما تستمد ضوءها من ضوء الشمس .

ثم للكواكب مهمة أخرى : ﴿ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ (٧) ﴾ [الصافات]

(١) عن ابن عباس قال : للشمس مطلع فى الشتاء ومغرب فى الشتاء ، ومطلع فى الصيف ومغرب فى الصيف ، غير مطلعها فى الشتاء وغير مغربها فى الشتاء . أورده السيوطى فى الدر المنثور (٦٩٥/٧) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم .

يعنى : تحفظنا هذه الكواكب من الشياطين ؛ لأنها تنقض على الشياطين فتحرقها ، وهذا النوع يُسمونه النيازك ، أما زينة الكواكب فباقية لأنها لا دُخْل لها بهذه المسألة ، أما النجوم المخصصة للشيطان المارد ، فلا بُدَّ أن تتناقص .

ومعنى (المارد) أى : المتمرد على منهج ربه ، لأنه وارث لإبليس ، يقف من ذريته نفس الموقف الذى وقفه إبليس من آدم ، فإن قلت : الله تعالى يريد أن يسود منهجه الكون ، ليسود السلام والأمن والطمأنينة ، فلماذا إذن يخلق الشيطان المارد ؟ نقول : ليؤصل الإيمان فى النفس المؤمنة مع وجود المخالف ، وإلا فما الميزة إذا كان الجميع مؤمنين طائعين ، إذن : لا بُدَّ أن نُصفى أهل الإيمان ، وأن نُحصهم لنعلم أهل الثبات ، لأنهم سيحملون دعوة يظل نداؤها إلى أن تقوم الساعة ، فهذه لا يحملها إلا أولو العزم .

وقوله : ﴿ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴾ (٨) [الصافات] جاءت هذه الآيات بعد أن أقسم الله بالزاجرات زجراً ، وقلنا : من معانيها أن الملائكة تزجر الشياطين عن استراق السمع فى الملأ الأعلى ، حيث كانوا يخطفون بعض الجزئيات ويلقونها إلى أوليائهم من الكهنة فيضيف هؤلاء إليها كثيراً من الكذب ليضلُّوا به الخلق .

وقد كثر هذا الاستراق قبل بعثة النبى ﷺ ، فلما بُعث ﷺ منعهم الله من استراق السمع ، وسلط عليهم الشهب تزجرهم وتنقض عليهم ، كما حكى القرآن : ﴿ وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴾ (٩) [الجن] ذلك تكريماً لرسالة محمد أن يدلس عليها تدخل الشياطين بشيء يفسد على الناس عقائدهم ، فقال : ﴿ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ﴾ (٢) [الصافات]

ومن عجائب الزَّجْرِ أنه يأتي على معنيين . فمعنى : زَجَرْتُ
إنساناً يعنى : نهيتُهُ عن عمل شيء ، أما زَجَرْتُ الدابة يعنى : أحلتُّها
على السير ، ومن ذلك قول الشاعر :

فَيَا وَيْحَنَا الْفَقِينَ بُوعَدَ بَيْنَنَا فَهَذَا لَهُ عُشٌّ وَذَلِكَ فِي عُشٍّ
فَلَمَّا أَلَحْتُ لِلْوَصَالِ صَبَابَتِي^(١) زَجَرْتُ جَوَادِي أَنْ يَطِيرَ وَلَا يَمْشِي
وفى المعنى الآخر ، قال الشاعر :

... لَمْ يُبْقِ فِي نَا لِلْمُودَةِ مَطْرَحًا
إِنِّي زَجَرْتُكَ عَنْ خَنَا^(٢) فزَجَرْتَنِي أَنْ أَنْصَحَا

فالزَّجْرُ يأتي بمعنيين متضادين .

ومعنى ﴿ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ (٨) [الصافات] فَرَّقَ بَيْنَ سَمْعٍ وَتَسْمَعٍ : سَمِعَ
يعنى دون قَصْدٍ منه ، إنما تَسْمَعُ يعنى حاول وتكَلَّفَ أَنْ يَسْمَعَ
بصرف النظر أنه سمع شيئاً أو لم يسمع .

والمعنى : أن هؤلاء الشياطين مُنَعُوا بعد بعثته ﷺ من تَسْمَعِ
الأخبار فى المَلَأِ الأَعْلَى ، وهم يحاولون ، لكن تزجرهم الملائكة
وتنقُضُ عليهم الشُّهُبُ .

﴿ وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴾ (٨) [الصافات] والقذف : الرَّجْمُ بحيث تكون
الضربة نافذة ﴿ دَحُورًا ﴾ (٩) [الصافات] يعنى : مذمومين مطرودين ،
والمدحور هو المطرود بإهانة ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَأَصِيبٌ ﴾ (٩) [الصافات] يعنى :
دائم لا يتغير ، ومنه قوله تعالى ﴿ وَلَهُ الدِّينُ وَأَصِيبًا .. ﴾ (٥٢) [النحل]
يعنى : دائماً ، فالدين هو هو واحد مع كل الرسل ، ووَصِفَ العذاب

(١) الصبابة : الشوق والعشق . قال ابن الأعرابي : صبَّ الرجل إذا عشق [لسان العرب -
مادة صبب] .

(٢) الخنا : قبيح الكلام . والخنا : الفُحْشُ فى القول . [اللسان - مادة : خنا] .

هنا بأنه دائم ؛ لأنه حيل بينه وبين إنفاذ مهمته في استراق السمع والتقاط الأخبار من الملأ الأعلى .

﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ (١٠)

المعنى : أن بعض هؤلاء المردة سيسطيعون خطف بعض الأخبار ، لكن لن يتمكنوا من الفرار بها ، وتوصيلها إلى أوليائهم . والخطف نوع من حيازة الملكية بدون وجه حق ، فكلُّ منَّا حيازة وملكية ، ولا يُخرجُه عن ملكيته إلا مَنْ يأخذها منه اعتداءً وظلماً ، ولهذا الاعتداء والظلم وسائل متعددة منها : الخطف وهو أن يؤخذ منك الشيء خطفًا يعنى بسرعة ، لكن على مرأى منك ولا تستطيع منعه ؛ لأن الشيء بعيد عن متناول يدك ، كالولد الصغير يخطف شيئاً من البائع ويجرى به .

فإن كان صاحب الشيء قريباً واستطاع الإمساك به فنازعه المعتدى وتغلب عليه وأخذه فهو غصب ، فإن أخذ الشيء دون علم صاحبه فهو سرقة ، أما إن كان مؤتمناً على المال وأخذ منه فهو اختلاس .. هذه كلها وسائل لحيازة أموال الغير دون وجه حق .

كذلك يخطف الشيطان بعض الأخبار ويحاول الفرار بها ، لكن هيهات له ذلك ﴿فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ (١٠) [الصافات] يعنى : كوكب ينقض عليه ، ومعنى ﴿ثَاقِبٌ﴾ (١٠) [الصافات] يعنى : نافذ يخترق الأجواء ، حتى يصل إلى هدفه فى أسرع وقت^(١) .

فإن قلت : فلماذا لا يُمنع بداية من استراق السمع ؟ قالوا : فرق بين أن يُمنع من الشيء أصلاً ، وبين أن يناله ثم لا ينفذ به ولا

(١) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : إن الجنى يجىء فيسترق ، فإذا سرق السمع ، فرمى بالشهاب قال للذى يليه : كان كذا وكذا . أورده السيوطى فى الدر المنثور (٧/ ٨٠) وعزاه لابن جرير وابن المنذر .

يستفيد منه ، إن الله يُمكنه من بعض الأخبار بالفعل فيسمعها ، لكن تُعاجله الزاجرات والشُّهب من كل ناحية ، فتكون حسرته أعظم ، حسرة أنه تعب وتحمل المشاق في استراق السمع والخطف ، وحسرة أنه لم ينتفع بما سمع .

﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ
مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ ﴾ (١١)

قوله تعالى : ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ ﴾ (١١) [الصافات] أمر من الله تعالى لرسوله ﷺ ، يعنى : سلهم ، واستفتى طلب الفتوى ؛ لأن الألف والسين والتاء تدل على الطلب ، والفتوى من الفتوة ، فحين يكون الإنسان بصدد شيء ، يريد أن ينفذه ، ولا يعرف فيه طريق الحق والصواب يذهب إلى مَنْ هو أعلم منه يستفتيه . يعنى : يطلب منه الفتوى أو الفتوة ، والقوة الدافعة له على العمل ، فكأنه كان ضعيفاً وأراد أن يقوى برأى غيره .

فكان الحق - سبحانه وتعالى - استأمنهم أن يفتوا ، وأن يجيبوا هم ؛ لأنه سبحانه واثق من أن الخصوم لن يجدوا إلا قولة الحق ينطقون بها ؛ لذلك لم يأت سبحانه بالمراد إخباراً ، إنما أتى به إقراراً منهم وشهادة ؛ لأن الخبر يحتمل الصدق أو الكذب ، أمّا الإقرار فلا يستطيع أحد إنكاره ؛ لذلك قالوا : الإقرار سيد الأدلة .

ومضمون السؤال ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ﴾ (١١) [الصافات] ؟ يعنى : أهم وأعظم وأشدَّ خلقاً من السماء والأرض ، ثم لم يأت بالجواب لوضوحه ، ولن يكون إلا أن خلق السماء والأرض أشدُّ

من خَلَقَهُم وأَعْظَم ؛ لذلك قال سبحانه في موضع آخر : ﴿لَخَلْقُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٥٧)﴾ [غافر]
فإن أردت أن تدل على هذه المسألة فتأمل خَلْقَكَ وخلق السموات
والأرض ، فالسما والارض مع أنهما يخدمانك ، إلا أنهما أطول عمراً
منك وأبقى ، فهما منذ خلقهما الله باقيان لم يزولا ، أما الإنسان
فيموت وهو طفل ، ويموت وهو شاب ، ويموت وهو شيخ ، يموت
ويترك التركة باقية تتوارثها الأجيال .

إذن : هما أشد وأقوى ؛ لأنهما مخلوقان خلقة دائمة ، وأقوى من
ناحية أنهما محكومان باختيارهما حين قالتا : ﴿أَتَيْنَا طَائِعِينَ (١١)﴾ [فصلت]
فاختارا أن تكونا مُسَخَّرَتَيْنِ قال تعالى : ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ
ظَلُومًا جَهُولًا (٧٢)﴾ [الأحزاب]

وقلنا : إن هناك فرقاً بين قدرة النفس على تحمل الأمانة وقدرتها
على الأداء ، فقد تتحمل الأمانة وتنوى أداءها ، لكن لا تضمن نفسك
عند الأداء ، فربما تغيرت الظروف ، أو طرأ عليك ما يحول بينك وبين
أدائها ؛ لذلك امتنعت السموات والأرض عن حمل الأمانة ، وخرجت
عن مرادها لمراد ربها ، فكانت مُسَخَّرَةً . إذن : فهي أيضاً مُخَيَّرَةٌ إلا
أنها اختارت بكلمة واحدة منسحبة على الزمن كله ، أما الإنسان
فاختار أن يكون مختاراً ينفذ أو لا ينفذ .

ثم إن السماء والأرض وما بينهما وما فيهما من مخلوقات وكواكب
وأجرام وأفلاك تسير وفق نظام دقيق مُحَكَّم ، لا يشذ ولا يتخلف أبداً :
﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (٦)﴾ [الرحمن]

وقال : ﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ (٤٠) [يس]

أما الإنسان فيتخبط في الحياة ، ويخالف منهج ربه ، وينحرف عن الطريق الذي رُسِمَ له . إذن : أيهما أعظم خلْقًا ، وأشدَّ تكوينًا ، وأصحَّ أداءً ؟ لا يسع هؤلاء الكفار رغم كفرهم إلا أن يقولوا : السماوات والأرض أشدَّ وأعظم من خلق الإنسان .

ومثال ذلك حين سألهم الله ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ (٨٧) [الزخرف] ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ (٣٨) [الزمر] لأن هذه كلها حقائق لا تُنكر ، حتى من الكفار .

ثم يسوق لهم الحق سبحانه دليلاً على صِدْق هذه المسألة ، فيقول : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ﴾ (١١) [الصافات] يعنى : هذا أصلهم ، فأين هم من خلق السموات والأرض ؟ ومعنى ﴿ لَازِبٍ ﴾ (١١) [الصافات] يعنى : طين متماسك ببعضه ببعض ، فهو وَسْطٌ بين السيولة والصلابة ، يعنى : أشبه ما يكون بطين الصلصال الذى نوزعه على التلاميذ فى المدارس ، والطين تراب وُضِعَ عليه الماء ، فَإِنْ زَادَ الماء صار الطين لِينًا يسيل من يدك ، وَإِنْ قَلَّ الماء جَفَّ وتصلَّبَ .

لذلك وقف المستشرقون عند مراحل التكوين الإنسانى يعترضون : من أى شىء خُلِقَ الإنسان ، والقرآن قال ﴿ مِنْ طِينٍ ﴾ (١٢) [المؤمنون] و ﴿ مِنْ تُرَابٍ ﴾ (٥) [الحج] و ﴿ مِنْ حَمَإٍ مُسْتَوٍ ﴾ (٣٣) [الحجر] و ﴿ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴾ (١٤) [الرحمن]. وقد غاب عنهم أن هذه مراحل

للشيء الواحد كما قلنا ، فالماء يُوضَع على التراب فيصير طيناً ، ولو تُرِكَ هذا الطين إلى أن يعطن أو يتعفن يصير حمأ مسنوناً^(١) ، فإن تُرِكَ حتى يجفَّ يصير صلصالاً .

الحق سبحانه يُحدِّثنا هنا عن الخلق الأول للإنسان ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهَمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنْ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ۝ ١١ ﴾ [الصافات] : لأن آدم عليه السلام خُلِقَ من الطين ثم خُلِقَت بعده حواء ، والقرآن قصَّ علينا قصة خُلُقِ آدم ، لكن اكتفى في خُلُقِ حواء بقوله تعالى : ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ۝ ١ ﴾ [النساء]

قالوا : ﴿ منها ﴾ يعنى من جنس تكوينها ، فيصح أن تكون حواء قد خُلِقَت مثل آدم من الطين ، أو خُلِقَت من ضلع من أضلاعه ، وفى كلتا الحالتين تعود إلى أصل الطين ، والله تعالى يخلق ما يشاء ، وسبق أن بيَّنا طلاقة القدرة فى عملية خُلُقِ الإنسان ، وأنها استوعبت كلَّ الصور العقلية لهذه العملية ، فالله سبحانه يخلق من لا أب ولا أم ، ويخلق من أب بلا أم ، ويخلق من أم بلا أب ، وقد يجتمع الأب والأم ولا يحدث بينهما إنجاب .

يقول الحق سبحانه : ﴿ يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۝ ٤٩ ﴾ أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيماً ۝ ٥٠ ﴾ [الشورى]

إذن : خُلِقَ الإنسان الأول ، وهو آدم عليه السلام من الطين ، وخُلِقَت من جنسه زوجته ، ثم جاءت الذرية من آدم بعد أن فارق

(١) الحما والحماة : الطين الأسود . والمسنون : المصبوب فى قالب إنسانى أو مصوّر بصورة إنسان أو طين كالفخار صالح للتصوير والصقل . [القاموس القويم ١/ ٢٣١] .

الطينية وصار إنساناً ، فنحن وإن جئنا من نسل إنسان ، إلا أنه يعود في أصله إلى الطين ، فإن قُلْتُ : أين الطينية ، وقد تشكّل شكلاً آخر غير الطين ، بدليل أنه إذا استحم بالماء لا يذوب كما يذوب الطين وتتفكك جزئياته .

نقول : لا بُدَّ أن يرد الإنسان الأصل أو الفرع إلى الأصل الأول وهو الطين ؛ لأن الإنسان يتوالد ويتكاثر بواسطة الحيوان المنوى في الذكر والبويضة في الأنثى ، فمن أين يأتي هذا وهذه ؟ من الدم ، والدم نتيجة الغذاء ، والغذاء مصدره الأرض والطين . إذن : سنؤول لا محالة إلى الطين ، لكن من الطين مرة بواسطة ، ومرة بدون واسطة .

والحق سبحانه نبهنا إلى هذه المسألة في قوله تعالى : ﴿ سَرَّيْهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ (٥٣) [فصلت]

فنحن لم نشاهد عملية الخلق ، إنما أخبرنا الله بها ، فعلمنا أن الإنسان خلق من الطين الذي مرّ بهذه المراحل ، حتى نفخ الله فيه الروح ، ودبّت فيه الحياة ، هذا كله لم نشاهده ، لكن شاهدنا الموت الذي ينقض الحياة ، وعلينا نحن أن نأخذ مما نشاهده دليلاً على صدق الغيب الذي أخبرنا الله به ولم نشاهده .

ونحن نعلم أن نَقْضَ الشيء يأتي على عكس بنائه ، فالذي يهدم عمارة مثلاً من عدة أدوار يبدأ بالدور الأخير ، كذلك يأتي الموت عكس الحياة ، فأول شيء ، تخرج الروح ، ومعلوم أن نَفْخَ الروح في الإنسان هي آخر مرحلة في مراحل الخلق ، فإذا ما فارقت الروح الجسد عاد إلى أصله ، حيث يرمّ الجسد وتمتص الأرض ما فيه من

الماء ، ثم يتحلل الباقي ويعود إلى التراب الذى جاء منه .
ثم آخر ، هو أن الإنسان الذى خُلِقَ من الطين وقوامه الغذاء الذى يخرج من الطين ، لما حُلِّلَ العلماء جَسَمَ الإنسان وجدوه مُكوَّنًا من ١٦ عنصراً . أولها : الأوكسجين ، ثم الكربون ، ثم الهيدروجين ، ثم النتروجين .. الخ . وهى نفس العناصر المكوَّنة للتربة الزراعية الخصبة التى تعطينا القوت ، إذن : يكون هذا دليلاً على صدق الحق - تبارك وتعالى - فى قوله : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ ۝١١ ﴾ [الصافات]

﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۝١٢ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ۝١٣ ﴾

﴿ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ۝١٤ ﴾

معنى (بَلْ) إضراب عن الكلام السابق وبداية لكلام جديد (عَجِبْتَ) بالفتح أى : يا محمد . والعَجَبُ : هو استغراب وقوع شىء على خلاف نظائره ، ومن ذلك قوله تعالى فى العقائد : ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ۝٢٨ ﴾ [البقرة]

يعنى : كيف يحدث منكم الكفر بعد أن فعلنا بكم ذلك ؟ هذا شىء مُستغرب ، ومسألة عجيبة . يعنى : جاءت على خلاف ما يُنتظر منكم .

لكن من أى شىء عجب النبى ﷺ ؟ عجب من إنكارهم ومن كفرهم ، مع وضوح الأدلة الدامغة على صدق قضية الإيمان . وقد سقنا لهم الدليل تلو الدليل ، ومع ذلك كذبوا ؛ لذلك قال تعالى مخاطباً نبيه ﷺ فى موضع آخر : ﴿ وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبْ قَوْلَهُمْ ۝٥ ﴾ [الرعد]

يعنى : وافق الله محمداً على أن يعجب . والمعنى : إن تعجب يا محمد فقولهم عَجَبَ . لكن عجب عند مَنْ ؟ يجوز عجب عند رسول الله ، ويجوز عجب عند الله تعالى ، إذن : هل يعجب الله تعالى كما نعجب ؟ قالوا : نعم ، بدليل أن فى هذه الآية قراءةً بالضم (بل عَجِبْتُ)^(١) بتاء المتكلم سبحانه ، وبدليل ما ورد فى الحديث الشريف : « تعجب ربك من شاب ليست له صَبُوءة »^(٢)

لماذا ؟ لأنه خرج عن طبيعة التكوين الإنسانى ، أو قدر على نفسه وتحكم فيها ، بحيث لم يفعل ما يفعله الشباب ، فهذا شيء مستغرب منه ، ومعنى تعجب الحق سبحانه من هذا أنه يستغرب منه هذا العمل ؛ ليجازيه جزاءً مُستغرباً كذلك .

وسبق أن قلنا : إذا وُجدت صفة مشتركة بيننا وبين الحق سبحانه ، فعلينا أن نأخذها فى إطار ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (١١) [الشورى] ومن ذلك قوله تعالى : ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ (١٤٢) [النساء] وقوله : ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ (٣٠) [الأنفال]

لذلك إياك أن تقول : الله خادع أو الله ماهر ؛ لأن هناك فرقاً بين

(١) قراءة أهل المدينة وأبى عمرو وعاصم بفتح التاء خطاباً للنبي ﷺ ، وهى قراءة شريح وأنكر قراءة الضم وقال : إن الله لا يعجب من شيء ، وإنما يعجب من لا يعلم . وقرأ الكوفيون إلا عاصم بضم التاء ، واختارها أبو عبيد والفراء وهى مروية عن على وابن مسعود . قال الفراء : الرفع أحب إلى ، لأنها عن على وعبد الله وابن عباس . والعجب إن أسند إلى الله عز وجل فليس معناه من الله كمعناه من العباد . [تفسير القرطبي ٥٧٠٨/٨] بتصرف .

(٢) عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله ﷺ : « إن الله عز وجل ليحب من الشاب ليست له صبوة » . أخرجه أحمد فى مسنده (١٥١/٤) وابن أبى عاصم فى السنة (٢٥٠/١) . وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٧٠/١٠) وعزه لأحمد وأبى يعلى والطبرانى وقال : إسناده حسن .

أسماء الله تعالى وأفعال وصف الله بها نفسه سبحانه . فالمكر مثلاً من أفعال البشر يُراد به خداع الخصم والتخيل عليه ، لتستطيع أنت أن تنفذ إلى غرضك منه ، وهذا المكر يقابله مكر مثله يشاكلة أو أمكر منه .

والمكر مأخوذ من قولهم شجرة ممكورة ، وهي شجرة ذات عيدان ملفوفة بعضها على بعض ، بحيث لا تستطيع أن تميزها ، ولا أن ترد كل فرع فيها إلى أصله ، كذلك المكر فيه لفٌ وحيل لتستر سيئاتك عن خصمك ، هذا في مكر البشر بعضهم ببعض ، لكن إن مكر الله بك فلن ينجيك من مكره شيء ؛ لذلك قال سبحانه : ﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ (٥٤) [آل عمران]

وقوله تعالى : ﴿ وَيَسْخَرُونَ ﴾ (١٢) [الصافات] السخرية هي الاستهزاء من الشيء ، والمعنى أنك تعجب يا محمد من نكرانهم وتكذيبهم مع وضوح الأدلة ، وهم يسخرون منك ومن تعجبك ﴿ وَإِذَا ذُكِّرُوا ﴾ (١٣) [الصافات] يعنى : بآيات أخرى وبراهين ترشدكم ﴿ لَا يَذْكُرُونَ ﴾ (١٣) [الصافات] أى : يُعرضون عنها ، ولا يلتفتون إليها ، ويصرون على الإنكار ﴿ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً ﴾ (١٤) [الصافات] أى : دليلاً جديداً ﴿ يَسْتَسْخَرُونَ ﴾ (١٤) [الصافات] أى : يبالغون فى السخرية .

ففى الآية قبل السابقة قال : ﴿ وَيَسْخَرُونَ ﴾ (١٢) [الصافات] وهنا ﴿ يَسْتَسْخَرُونَ ﴾ (١٤) [الصافات] هذا دليل على أن من هؤلاء المكذبين أناساً ترقُّ قلوبهم لآيات الله وللأدلة الإيمانية ، وحين ترقُّ قلوبهم تخف لديهم نزوة الكيد لمحمد ، فيكتفون بالتكذيب دون السخرية ؛

لأن الإباء يأتى على درجات ، فواحد يأبى أن يفعل ما تأمره به ،
وآخر يأبى أن يفعل ويسخر منك .

فهؤلاء الذين يسخرون لا يكتفون بالسخرية من رسول الله ، إنما
﴿يَسْتَسْخِرُونَ ١٤﴾ [الصافات] يعنى : يطلبون ممن لا يسخر أن يسخر ،
يعنى : يستسخرون غيرهم ، إذن : هناك فرق بين يسخرون
ويستسخرون ، حتى لا نقول كما يقول بعض المستشرقين : هذا
تكرار فى كلام الله .

﴿وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ١٥﴾

معنى ﴿إِنْ هَذَا ١٥﴾ [الصافات] ما هذا إلا سحر ﴿مُبِينٌ ١٥﴾
[الصافات] يعنى : واضح ، والسحر كما قلنا تخيل شىء غير
واقع ، فيُخِيلُ إليك أنه واقع ، فالسحر لا يغير حقيقة الشىء ، إنما
يسحر الناظر إليه ، كما قال تعالى فى سحرة فرعون : ﴿.. سَحَرُوا
أَعْيُنَ النَّاسِ ١١٦﴾ [الأعراف]

وقال : ﴿يُخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ١٦﴾ [طه]

إذن : أين السحر من دعوة محمد ﷺ ، ومن قضية الإيمان التى
يدعو الناس إليها ؟ والرد على هذه الفرية سهل وواضح : إذا كانت
عند محمد القدرة على أن يسحر الناس ، فيؤمنوا بدعوته ، وسحر
هؤلاء الذين آمنوا فلم يسحركم أنتم ؟ إذن : هذا اتهام باطل
لا معنى له .

ثم يعودون مرة أخرى إلى مسألة البعث ، ليسألوا عنها سؤال إنكار واستبعاد ، وهى أصل من أصول الدين لا يستقيم الإيمان إلا بها :

﴿ أَدَامِنَّا وَكُنَّا رَابَا وَعَظْمًا أَدَامِنَّا مَبْعُوثُونَ ﴾ (١٦) ﴿ أَوَّابَاؤُنَا
الْأَوَّلُونَ ﴾ (١٧) ﴿ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴾ (١٨)

عجيب منهم إنكار البعث بعد ما سقناه إليهم من أدلة ، حتى إن أنكروا أدلتنا وكذبوا بها ، ألم يسمعوا من الأمم السابقة والرسالة التى مَضَتْ أن البعث حق ؟ إذن : هو العناد والاستكبار عن قبول الحق .

لذلك ، فالقرآن الكريم يضرب لهم مثلاً ودليلاً على صدق الإخبار بالبعث ، ويسوق هذه القصة من الأمم السابقة فى سورة البقرة ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ^(١) وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ^(٢) ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢٥٩)

[البقرة]

هذه قصة واقعية : لأن القرآن حكاها لنا عن الأمم السابقة ؛ لتكون دليلاً على قدرة الله على بعث الموتى ، وهى قصة رجل باحث

(١) داخرون : أذلاء صاغرون منقادون لأمر الله تعالى . [القاموس القويم ٢٢٢/١]

(٢) سنه الطعام يسنه : تغيّر بعد مضي زمن عليه . [القاموس القويم ٢٢٢/١]

(٣) أنشز الشيء : رفعه وأبرزه وأقامه . أى . ترفع العظام بعضها فوق بعض حتى يتكوّن هيكل عظمى كامل ثم نكسوها لحماً فيصير حماراً حياً كما كان . [القاموس القويم ٢٦٧/٢]

عن الحقيقة ، جعله الله مثالا ونموذجا لنفسه أولا ، ولمن جاء بعده ، فلما مرَّ على القرية وهى على هذا الحال من الخراب استبعد أن تحيا بأهلها مرة أخرى ، فأماته الله ليُريه كيف يحيى الموتى .

وصدق الرجل فى قوله ﴿ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾ [البقرة] وصدق الله فى قوله ﴿ بَلْ لَبِثَ مِائَةً عَامٍ ﴾ [البقرة] كيف ؟ لأن عظام الحمار التى تحولت إلى تراب دَلَّتْ على المائة عام ، وطعامه الذى لم يتغير دَلَّ على يوم أو بعض يوم ، وهذا ليس عجيبا ، ما دام أن الفاعل هو الله عز وجل القابض الباسط ، فهو وحده القادر على أن يجمع بين الضدَّين ، فيقبض الزمن فى حَقِّ قوم ، ويبسطه فى حق آخرين .

ألم يأمر نبيه موسى - عليه السلام - أن يضرب بعصاه البحر ، فصار الماء كُلُّ فرق كالطود العظيم ، وأمره أن يضرب بعصاه الحجر ، فانجست^(١) منه اثنتا عشرة عينا ؟ إذن : هى طلاقة القدرة .

وعجيبٌ منهم أيضا أن يسألوا عن الآباء ، مع أن قضية البعث واحدة ، فقولهم ﴿ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴾ [الصافات] دليل على تخبطهم ، أو ربما فهموا أن الذى سيموت حديثا (طازة) يعنى : هو الذى سيُبعث ، أما القديم فبَعَثَهُ غير ممكن .

ويردُّ الله عليهم (قُلْ) يعنى : قل لهم يا محمد بملء فمك (نَعَمْ) يعنى : ستُبعثون ، والنبي يقولها قَوْلُهُ الْوَاقِقُ : لأنه مأمور بها من قِبَلِ الله القادر على أن يبعث الخلق ﴿ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴾ [الصافات] يعنى : ستُبعثون حال كونكم ﴿ دَاخِرُونَ ﴾ [الصافات]

(١) انجست : تفجرت ونبتت فى قرة ، [لسان العرب - مادة : بجس] .

يعنى: صاغرين أذلاء خاضعين ، جزاء اللدِّ والعناد والاستكبار على قبول الحق فى الدنيا ، كما قال تعالى فى موضع آخر : ﴿ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴾ (٢٦) [الصافات]

﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ (١٩) وَقَالُوا ابْنُوا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿ ٢٠ ﴾ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِى كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿ ٢١ ﴾

قوله تعالى ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ ﴾ (١٩) [الصافات] أى : مسألة البعث ﴿ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ (١٩) [الصافات] صيحة^(١) واحدة ، أو نفخة واحدة كافية لأن تُخرجهم من قبورهم ﴿ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ (١٩) [الصافات] لا أننا سنذهب إلى كل واحد منهم ونوقظه (اصحى يا فلان) إذن : البعث الذى تكذبون به أمره يسير علينا ، ولا يكلفنا شيئاً .

والصيحة فى ذاتها لا تبعث الموتى ، إنما هى مجرد إذن للملك ، بأن يباشِر مهمته ، فهى مثل الجرس الذى يُبدأ به العمل ، فبعد الزَجْرَة ﴿ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ (١٩) [الصافات] هكذا مباشرة ؛ لأن إذا هنا تدل على المفاجأة ، فالأمر لن يستغرق وقتاً ، وأول ما يقومون من القبور ينظرون أى : هنا وهناك ؛ لأنهم سيرون أمراً عجيباً لا عهد لهم به ، وسيُفاجئهم ما كانوا يكذبون به فى الدنيا .

لذلك حكى القرآن عنهم فى آية أخرى : ﴿ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا ﴾ (١٢) [السجدة] وهى أول آية فى القرآن يتقدم فيها البصر على السمع ؛ لأنهم أول ما يفاجئهم يفاجئهم منظرٌ جديد لم يرووه من قبل ، فينظرون إليه .

(١) قال الحسن البصرى : هى النفخة الثانية ، وسميت الصيحة زجرة ؛ لأن مقصودها الزجر، أى : يُزجر بها كزجر الإبل والخيل عند السَّوق . [تفسير القرطبي ٨ / ٥٧١٠]

فإذا ما عاينوا هذا المنظر ، قالوا : ﴿يَوَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ (٢٠)
هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾ [الصافات] هم الذين يقولون ،
وهم الذين يدعون على أنفسهم بالويل والثبور ، لا نقولها نحن
ويلكم ، بل يقولونها هم ﴿يَوَيْلَنَا﴾ (٢٠) [الصافات] يعنى : احضر ، فهذا
أوانك ؛ لأنهم الآن تَكشَّفَتْ لهم الحقائق وبَانَ كَذِبُهُمْ وفسادُ تفكيرهم ،
وما كانوا فيه فى الدنيا من اللَّدَد والعناد ، وأول ما يتبين للإنسان
فسادُ تفكيره وسوء عمله أول ما يلوم يلوم نفسه ، فيدعو عليها .

وقولهم : ﴿هَذَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ (٢٠) [الصافات] يعنى : يوم الجزاء على
الأعمال ، هذا الجزاء الذى لم يؤمنوا به فى الدنيا ، ها هم يعترفون
به ، أو ﴿هَذَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ (٢٠) [الصافات] يعنى : هذا هو اليوم الذى
ينفع فيه الدين ، كما تقول لولدك وهو مُقبل على الامتحان : هذا يوم
المذاكرة . يعنى : اليوم الذى لا تنفعك فيه إلا مذاكرتك .

ثم يقولون : ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ﴾ (٢١) [الصافات] ثم يعترفون ﴿الَّذِي
كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ (٢١) [الصافات] والفصل لا يكون إلا فى الخصومة ،
والخصومة هنا كانت بين الرسل وأقوامهم المكذبين لهم والمعاندين ،
ومثل هذه الخصومة لا يُنهيها الجدل ؛ لأن المكذبين لديهم لدَد
وعناد ، وقد لا يُنهيها السيف حتى يموت الظالم دون أن يقتصر منه .
إذن : لا بُدَّ أن يأتى يوم للقصاص وللفضل فى هذه الخصومات ؛
لذلك قال أحدهم : والله لا يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه ، فقال
الآخر : كيف وفلان ظلم كثيراً ولم نرَ فيه شيئاً ؟ قال : والله ، إن
وراء هذه الدار داراً أخرى يُجَازَى فيها المحسن بإحسانه ، والمسيء
بإساءته .

نعم ، لا بُدَّ من هذا اليوم ، وإلا لَكَانَ الظالم أحظَّ من المظلوم .

﴿ أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ (٢٢) مِنْ دُونِ
 اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾

أى : اجمعوا كل هؤلاء معاً فى النار ﴿ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ (٢٢) [الصافات] إذن : المحشور ثلاثة : الذين ظلموا جزاءَ ظلمهم ، وأزواجهم ، وما كانوا يعبدونه من دون الله . قلنا : الزوج يعنى المفرد ومعه مثله . فلا نقول على الرجل والمرأة زوج ، إنما زوجان ، الرجل يسمى (زوج) والمرأة تسمى (زوج) ، لا أن الزوج يعنى الاثنين كما يظن البعض ، ومثلها كلمة توأم ، فكل واحد منهما يُسمى توأم ، وهما معاً توأمان ؛ لذلك قال تعالى فى سورة الأنعام : ﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعَزِ اثْنَيْنِ قُلُ الذَّكْرَيْنِ حَرَمٌ أَمِ اثْنَيْنِ .. ﴾ (١٤٣) [الأنعام]

وقال : ﴿ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ .. ﴾ (١٤٤) [الأنعام]

فلو أن الزوج يُطلق على الاثنين لقال : أربعة أزواج .

ومعنى كلمة ﴿ وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾ (٢٢) [الصافات] أى : أزواجهم فى الدنيا ، كالزوجة التى تعين زوجها على الظلم ، كامرأة أبى لهب ، التى قال الله فى حقها : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۚ (١) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

(١) الزوج هنا بمعنى الشكل أو الصنف يكون له نظير أو نقيض ، كالرطب واليابس والذكر والأنثى . [القاموس القويم ٢٩١/١] . وقد أورد القرطبي فى تفسيره [٥٧١٢/٨] عدة معان لكلمة أزواج فى الآية :

- « يحشر الكافر مع الكافر . قاله قتادة وأبو العالية .
- يحشر الزانى مع الزانى ، وشارب الخمر مع شارب الخمر ، وصاحب السرقة مع صاحب السرقة . قاله عمر بن الخطاب
- يحشر معهم نساؤهم المرافقات على الكفر . قاله مجاهد والحسن .
- يحشر معهم قرنائهم من الشياطين ، قاله الضحاك ومقاتل بن حوّه .
- وخلاصة القول فى معنى (أزواجهم) : أشباههم وأمثالهم .

(٢) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (٣) وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤) فِي جِيدِهَا ^(١) حَبْلٌ
مِّن مَّسَدٍ (٥) ﴿

[المسد]

أو يُراد بأزواجهم أشكالهم ونظائرهم وقرنائهم الذين أضلُّوهم
وأغوَّوهم ﴿ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (٢٢) مِّن دُونِ اللَّهِ .. (٢٣) ﴾ [الصافات] أى :
الأصنام التى عبدوها من دون الله ، تُحْشَرُ معهم فى النار ، لِيَرَوْا
آلهتهم التى عبدوها وتعلَّقوا بها تسبقهم إلى النار ، فينقطع أملهم فى
النجاة وبيان لفساد تفكيرهم ، حيث عبدوا أصناماً لا تضرُّ ولا تنفع ،
وهذا توبيخ لهم ؛ لذلك يمتدُّ هذا التوبيخ بعنف فى قوله تعالى :
﴿ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ (٢٣) ﴾ [الصافات] وهل القذف فى النار
هُدًى ؟ والمعنى : دُلُّوهم على طريق جهنم ، يعنى : سخرية منهم
وتهكماً بهم .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (٢٤) ﴾ [الصافات] أى :
احبسوهم للسؤال وللحساب ، وهذا السؤال سيكون فردياً ليس
جماعياً ، فكل واحد منهم سيُسأل وسيُنَاقَش ، قالوا : فى السؤال
تبكى النفس للنفس قبل أن يُبَكَّتْهم الله الذى كفروا به ، يعنى : ساعة
يعاينون البعث وموقف الحساب يُبَكَّتُون أنفسهم ، ويندمون ساعة
لا ينفعُ الندم .

﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ (٢٥) بَلْ هُمْ أَلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (٢٦) ﴾

وهذا الاستفهام أيضاً على سبيل السخرية والتهكُّم ، يعنى :
ما لكم الآن لا ينصر بعضكم بعضاً وكنتم تنَاصرون فى الدنيا ،

(١) الجيد : العنق . المسد : الحبل من الليف أو الخوص أو الشعر أو الوبر . وهو الحبل
المضفور المحكم الفتل ، قد لوى لياً شديداً . [لسان العرب - مادة : مسد] .

الأتباع ينصرون السادة ، والسادة يُجنّدون الأتباع ، وما أشبههم فى هذا الموقف بالمثل القائل : وافق شئٌ طبقه ، أو قولنا (اتلم المتعوس على خايب الرجا) .

لذلك يقول تعالى بعدها : ﴿ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴾ (٢٦) [الصافات] أى : خاضعين منقادين أذلاء مُهانين ، ونحن نقول : رفع الراية البيضاء . يعنى : لم يعدْ لديه شىء من القوة يدافع بها عن نفسه ، ولا حجة ولا منطق ، إنه الآن قاعد فى ذلّة وصغار ، ينتظر أمر الله فيه .

﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (٢٧) قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ
تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿ ٢٨ ﴾ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ ٢٩ ﴾
وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ ﴿ ٣٠ ﴾

تأمل هذه المواجهة بين التابع والمتبوع ، بعد أن ظهرت خيبة الجميع وتكشفت الحقائق التى طالما أنكروها فى الدنيا وكذبوا بها ، إنهم الآن يُلقى كل منهم بالمسئولية على الآخر ، ويتساءلون فيما بينهم .

﴿ قَالُوا ﴾ (٢٨) [الصافات] أى : الأتباع ﴿ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَا عَنِ الْيَمِينِ ﴾ (٢٨) [الصافات] اليمين يعنى من جهة اليمين ، واليمين منه اليمن واليمين ، واليمين جهة الخير ؛ لذلك أمرنا النبى ﷺ بالتيمن^(١) فى كل شىء ، فبها نُسلم ، وبها نأكل ونشرب ، ونتناول الأشياء ونكتب ، لأنها مُشرفة مُكرّمة ، حتى العرب قديماً كانوا يتفاءلون بجهة اليمين لو طار الطيرُ ناحية اليمين .

(١) أخرج البخارى فى صحيحه (١٦٨ ، ٤٢٦ ، ٥٢٨٠) من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبى ﷺ يعجبه التيمن فى تنعله وترجله وطهوره ، فى شأنه كله .

واليمين أيضاً من معانيها أنها مصدر القوة فى الفعل ، وغالبية الناس يستخدمون اليمين ، وهى عندهم الأقوى ، وقد سألنا مرة عن الذين يعملون بالشمال : هل ننهائهم عن ذلك ؟ نقول : العمل باليمين أو اليسار ليس مجرد تعود ، إنما هو تكوين طبيعى فى الجسم ، ففى الجسم مركز يتحكم فى توزيع القوة ، فبعض الناس يميل مركز القوة عندهم ناحية اليمين ، فتكون يمينه أقوى من شماله ، وبعضهم العكس ، وبعضهم يتساوى عنده مركز القوة ، فيعمل باليمين ويعمل باليسار بنفس القوة ، وهذا يُسمونه (الاضبط)^(١) مثل سيدنا عمر رضى الله عنه .

ومن معانى اليمين أيضاً الحلف والقسم . وهذه المعانى كلها واردة فى معنى هذه الآية ﴿إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ﴾ [الصافات] معنى : من جهة الخير والحق لتصرفونا عنه ، أو من ناحية البطش والقوة لتجبرونا على الفعل ، أو بالحلف معنى : تحلفون لنا أن هذا هو الطريق الصحيح ، لا طريق غيره .

ويرد المتبوعون على التابعين ﴿قَالُوا بَلْ لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الصافات] معنى : ما أخرجناكم من الإيمان إلى الكفر ، بل كنتم بطبيعة الحال غير مؤمنين ، وبمجرد أن أشرنا إليكم سرتم خلفنا وتابعتونا ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ [الصافات] والسلطان إما سلطان قوة يقهركم على الفعل ، وإما سلطان حجة يقنعكم بالكفر ، فليس لنا عليكم لا سلطان قوة وقهر ، ولا سلطان حجة وإقناع .

﴿بَلْ كُنْتُمْ﴾ [الصافات] بطبيعتكم ﴿قَوْمًا طَاغِينَ﴾ [الصافات] أى : متجاوزين للحد فى الكفر وفى الضلال . وهذه تعليلة إبليس يقولها

(١) الاضبط : هو الذى يعمل بيديه جميعاً ، يعمل بيساره كما يعمل بيمينه . قاله أبو عبيد . وهو الذى يقال له أعسر يسر . [لسان العرب - مادة : ضبط]

لأتباعه فى الآخرة حين يتبرأ منهم ويلقى عليهم مسئولية كفرهم ،
كما حكاه القرآن الكريم : ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ
الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي
فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ (٢٢) [إبراهيم]

﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنْآ لَذَائِقُونَ ﴾ (٣١) ﴿ فَأَغْوَيْنَاكُمْ
إِنآ كُنَّا غَوِينَ ﴾ (٣٢) ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ (٣٣)
﴿ إِنآ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴾ (٣٤)

معنى ﴿ فَحَقَّ ﴾ (٣١) [الصافات] أى : وقع ووجب ﴿ عَلَيْنَا ﴾ (٣١) [الصافات] أى : جميعاً التابع والمتبوع ، الجميع وجب له العذاب ،
والحق هو الشيء الثابت الذى لا يتغير ، وهذا المعنى ورد فى القرآن
بأساليب ثلاثة : ﴿ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ﴾ (٤٠) [هود] ، و ﴿ حَقَّ الْقَوْلُ ﴾ (٧) [يسر] ، و ﴿ وَقَعَ الْقَوْلُ ﴾ (٨٢) [النمل]

فقد سبق منا أن أخبرنا بحدوث الشيء ، وقد تحقق بالفعل
ما أخبرنا به وتحققه بوقع يعنى : بقوة وبشدة . وقالوا : إن كلمة
﴿ وَقَعَ الْقَوْلُ ﴾ (٨٢) [النمل] لم تُستخدم إلا فى الشر ، ما عدا مرة واحدة
استخدمت فى الخير ، وهى قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى
اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ .. ﴾ (١٠٠) [النساء]

وتأمل قوله سبحانه : ﴿ إِنآ لَذَائِقُونَ ﴾ (٣١) [الصافات] ولم يقولوا
مُعَذِّبُونَ أو مُحَرِّقُونَ ، لأن العذاب أو الإحراق يمكن أن ينتهى فى
وقت من الاوقات ، أما الإذاقة فهى دائمة ومستمرة ، وهذا المعنى

واضح فى قوله تعالى : ﴿كَلَّمَا نَضِجَتْ^(١) جُلُودُهُمْ بِدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ (٥٦)﴾ [النساء]

وقد اكتشفنا مؤخراً أن الجلد هو مركز الإحساس لا المخ ، بدليل أنك حين تأخذ حقنة مثلاً تشعر بالألم بمجرد أن تنفذ الإبرة من منطقة الجلد ، وبعد ذلك لا تشعر بالألم ، هذه الحقيقة قررها الحق سبحانه فى قوله : ﴿كَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا (٥٦)﴾ [النساء] لماذا ؟ ﴿لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ (٥٦)﴾ [النساء] فإذا ذاق العذاب فى نفس الجلد .

وقولهم : ﴿فَاغْوَيْنَاكُمْ (٣٢)﴾ [الصافات] أى : دللناكم على طريق الغواية والضلال ، والغاوى هو الذى ضلَّ طريق الخير والحق ﴿إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ (٣٢)﴾ [الصافات] والمعنى : إن كُنَّا نحن ضالين غاوين ، فلماذا نترككم للهداية وللإيمان ، لا بُدَّ أن تشربوا معنا من نفس الكأس ، وهذا منطق أستاذهم إبليس ، فلما عصى وطُرد من رحمة الله أقسم أن يُضلَّ معه ذرية آدم ، ليكونوا مثله فى الضلال .

ثم يُنهِى الحق سبحانه هذه المواجهة بين أهل الباطل ، ويقرر هذه الحقيقة ﴿فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ (٣٢)﴾ [الصافات] أى : يوم القيامة ﴿فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (٣٣)﴾ [الصافات] وهذه سنَّتنا فى أهل الضلال ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (٣٤)﴾ [الصافات] والمجرم هو الذى يُكذِّبُ بقضية الإيمان الأولى ، وهى التوحيد ؛ لذلك يصفهم الحق سبحانه فى الآية بعدها :

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٥)﴾

وَيَقُولُونَ آيُنَا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ (٣٦) بَلْ جَاءَ

بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ (٣٧)

(١) نضجت جلودهم : المراد احترقت . [القاموس القويم ٢ / ٢٧٠]

قوله سبحانه : ﴿ إِنَّهُمْ ﴾ [الصافات] أى : الكفار الذين وُصفوا بالإجرام ﴿ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [الصافات] أى : يستكبرون عن قبولها والتصديق بها ﴿ وَيَقُولُونَ أَأَنَا لَنَارِكُوا آلِهَتَا ﴾ [الصافات] يعنى : منصرفون عن عبادتها ﴿ لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ﴾ [الصافات] أى : من أجله ، ومن أجل دعوته .

وعجيب من العرب وهم أمة كلام يُقدِّرون الكلمة ويتذوقونها ، ويجعلون لها أسواقاً ومعارض ، ويكرِّمون الشعر والشعراء ، لدرجة أنهم علَّقوا أجود قصائدهم على أستار الكعبة ، عجيب من قوم هذا حالهم أن يقولوا ﴿ آلِهَتَا ﴾ [الصافات] وهم يعلمون تماماً معنى الآلهة ومعنى العبادة ، فالإله يعنى المعبود فبأى حقَّ عبَدْتُ الأصنام ؟ بماذا أمرتكم ؟ وعن أى شىء نهتكم ؟ ما المنهج الذى جاءكم به ؟

نعم هم يعلمون أنها جمادات ، لا تضر ولا تنفع ، لكن عبدوها بفطرة التدين فى الإنسان ، فالإنسان بطبعه مُتدين يحب أن يستند إلى قوة أعلى منه يلجأ إليها عند الشدة ، قوة تعينه على التجلُّد والتصبر للأحداث ، وقد وجدوا فى هذه الآلهة أنها آلهة بلا تكاليف وبلا متطلبات ، فعبدوها من دون الله .

ثم عجيبٌ منهم وهم أمة كلام ألا يفرقوا بين كلام الله فى القرآن وبين الشعر ، وهم أعلم الناس به وبأوزانه وقوافيه ، فأين الشعر من كلام الله فى القرآن ؟ ثم عجيب منهم أن يتهموا رسولَ الله بالجنون ، وهم أعلمُ الناس به وبأخلاقه وصفاته وسيرته فيهم قبل بعثته ، وما أبعد الجنون عن الذى جمع محاسن الصفات وكريم الأخلاق !!

الجنون أن يتصرَّف المجنون بجوارحه تصرفاً لا يمرُّ على العقل ، المجنون لا يفاضل بين الأشياء ، ولا يعرف الضَّارَّ من النافع ،

المجنون ليس له خُلُقٌ ، لذلك يردُّ الحقُّ عليهم ويدفع عن رسوله اتهاماتهم . فيقول : ﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ (١) مَا أَنْتَ بِمَجْنُونٍ (٢) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (٣) وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ (٤) ﴿ [القلم]

لذلك يقول تعالى هنا : (بل) وهى للإضراب عن الكلام السابق ، يعنى : دَعَاكَ مِنْ هَذَا الْهَرَاءِ ﴿ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ ﴾ (٣٧) ﴿ [الصافات] بالشىء الثابت الذى لا يتغير ﴾ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (٣٧) ﴿ [الصافات] صدق مَنْ سبقوه من الرسل فى منهج الله .

﴿ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴾ (٣٨) وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ (٣٩)

فى الآيات السابقة قال سبحانه حكاية عن الظالمين قَوْلَ المتبوعين لأتباعهم : ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ ﴾ (٣١) ﴿ [الصافات] وهنا يؤكد هذا المعنى ، إلا أنه يُصرِّح هنا بنوع الإذاقة ﴿ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴾ (٣٨) [الصافات] وهذا العذاب الأليم ليس ظلماً ولا تعدياً ، إنما جزاء ما قدَّمتم : ﴿ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٣٩) ﴿ [الصافات]

وبعد الحديث عن أهل الكفر واللَّدَدِ وأهل الإجرام والعناد ، وبيان مصيرهم ، وما ينتظرهم من الجزاء يُتبع الحق سبحانه هذا بالحديث عن أهل الإيمان الذين أخلصوا العبادة لله ، والجمع بين المتقابلين أسلوب من أساليب القرآن ، كما فى قوله سبحانه : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿ (١٤) [الانفطار] وبضدِّها تتميز الأشياء ، والشىء بعد

(١) حذفت النون من (ذائقون) تخفيفاً ، وأضيفت لما بعدها . القرطبي فى تفسيره . (٥٧١٥/٨)

ذكر مقابله يتبين حُسْنُه ، كما قال الشاعر^(١) واصفاً محبوبته :

فَالْوَجْهَ مِثْلُ الصُّبْحِ مُبَيِّضٌ وَالشَّعْرَ مِثْلُ اللَّيْلِ مُسَوِّدٌ
ضِدَّانٍ لَمَّا اسْتَجْمَعَا حَسَنًا وَالضَّدُّ يُظْهِرُ حُسْنَ الضَّدِّ^(٢)

لذلك يذكر الحق سبحانه ما أعدّه للمؤمنين المخلصين ، بعدما ذكره من جزاء الظالمين المكذّبين ، لينشئ الحسرة في نفوسهم ، فتكون عذاباً جديداً يضاف إلى عذابهم في النار.

يقول تعالى :

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾^(٤٠) أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ^(٤١)
فَوْكَاهٌ وَهُمْ مُكْرَمُونَ^(٤٢) فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ^(٤٣) عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ^(٤٤)
يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ^(٤٥) بَيَّضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ^(٤٦)
لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ^(٤٧)

(١) هو : أبو الشيبخ الخزاعي ، محمد بن علي بن عبدالله ، شاعر سريع الخاطر رقيق الالفاظ ، ولد (١٣٠ هـ) ، من أهل الكوفة ، غلبه على الشهرة معاصراه صريع الغواني وأبو نواس . هو ابن عم دعبل الخزاعي ، عمى في آخر عمره ، قتله خادم لعقبة في الرقة (توفي ١٩٦ هـ) . [الموسوعة الشعرية]

(٢) البيتان من قصيدة لأبي الشيبخ الخزاعي من بحر أحدى الكامل ، عدد أبياتها ٦٦ بيتاً ، ولكن لفظ البيت (منبلج) وليس (مبيض) .

(٣) مما ورد في هذا ما ذكره ابن القيم في كتابه « حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » (ص ٢٤٥) وعزاه لابن أبي الدنيا من حديث أنس أن رسول الله ﷺ قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض . قال : فيسير سرير هذا إلى سرير هذا ، وسرير هذا إلى سرير هذا ، حتى يجتمعا جميعاً ، فيقول أحدهما لصاحبه : تعلم متى غفر الله لنا ؟ فيقول صاحبه : يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله فغفر لنا .

(٤) قال الزجاج : (بكأس من معين) أي : من خمر تجري كما تجري العيون على وجه الأرض ، والمعين : الماء الجاري الظاهر . [القرطبي في تفسيره ٥٧١٧/٨] .

(٥) أورد السيوطي في الدر المنثور (٨٧/٧) عن قتادة : (لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون) قال : لا تذهب عقولهم ، ولا تصدع رؤوسهم ، ولا توجع بطونهم ، عزاه لعبد الرزاق وابن =

سبق الحديث عن جزاء الكافرين ، وهنا استثناء ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ (٤٠) [الصافات] فهم مُسْتَتَنُونَ بعيدون من هذا المصير ، وكلمة ﴿الْمُخْلَصِينَ﴾ (٤٠) [الصافات] جمع مخلص بالفتح ، فهي اسم مفعول . يعنى : الذين أخلصهم الله واصطفاهم لطاعته وعبادته ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ﴾ (٤١) [الصافات] أى : فى الآخرة لأن رزق الدنيا ليس معلوماً ؛ لأنك تكد وتتعب فى الدنيا ، وقد تُحرَمَ ثمرة هذا الكد ، فالزراعة قد تبور ، والتجارة قد تخسر .

إذن : لنا رزق فى الدنيا ، لكنه غير معلوم ، أما فى الآخرة فرزقك معلوم مُخصَّص لك لا يتخلف أبداً ، ولا تحول دونه الأسباب ؛ لأنك تعيش فى الآخرة - كما قلنا - مع المسبب سبحانه . وسبق أن عرفنا الرزق وقلنا : إنه كل ما يُنتفع به ، حتى ما يؤخذ من الحرام يُعدُّ رزقاً ؛ لذلك قال تعالى : ﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ (١٧٢) [البقرة]

ثم ينتقل السياق إلى تفصيل ما أجمل فى كلمة (رزق) . وأهم رزق ينتفع به المرء هو القوت الضرورى الذى به قوام حياته ، ثم التفكه بما يرفقه هذه الحياة ، لكن الحق سبحانه هنا لم يذكر الضروريات ، إنما ذكر الترف الزائد على الضروريات ﴿فَوَاكِهِهُمْ مُكْرَمُونَ﴾ (٤٢) [الصافات] مع أنه فى مواضع أخرى ذكر الضروريات ، ثم أتبعها بالفاكهة والترفيات ، مثل قوله سبحانه : ﴿لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ

= أبى شيبة وابن جرير وابن أبى حاتم .

- وعن ابن عباس قال : فى الخمر أربع خصال : السكر والصداع والقيء والبول . فنزه الله خمر الجنة عنها (لا فيها غول) لا تغول عقولهم من السكر (ولا هم عنها ينزفون) لا يقيئون عنها كما يقيء صاحب خمر الدنيا عنها ، والقيء مستكره . عزاه السيوطى فى الدر المنثور (٨٨/٧) لابن أبى حاتم وابن مردويه .

وَمَا عَمَلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ [يس]

إذن : لماذا اقتصر الكلام هنا على الفاكهة فحسب ؟ قالوا : لأن الكلام هنا عن الآخرة ، والأكل في الآخرة لا يكون عن حاجة إلى الطعام ، إنما يكون متعة وتفكُّها بالأكل . أو : يكون المراد أن الله تعالى ما دام قد ضمن لك التفكُّه ، فمن باب أولى ضمن لك القُوَّةَ الضروري .

ومعنى ﴿وَهُمْ مُكْرَمُونَ﴾ ﴿٤٢﴾ [الصافات] أى : أنهم لا يُرمى لهم الأكل ليأكلوا ، كما نرمى الحشيش للبهائم مثلاً ، لا نقصد بذلك إكرامهم ، إنما يُساق لهم هذا الرزق ﴿وَهُمْ مُكْرَمُونَ﴾ ﴿٤٢﴾ فى جنات النعيم ﴿٤٣﴾ [الصافات] لأنه رزقُ المحبِّ لأحبابه .

وقوله تعالى : ﴿عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ ﴿٤٤﴾ [الصافات] يعنى : لا يكلفهم مشقة التزاور ، فالسُّرُرُ التى يجلسون عليها متقابلة ، بحيث إن أردت أن تزورَ أخاً لك تجده أمامك ، دون أن تنتقل إليه ، فهذه مسألة مضمونة .

﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ﴾ ﴿٤٥﴾ [الصافات] ، وفى آية أخرى بين سبحانه الذين يطوفون بهذه الكأس ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ﴾ ﴿١٧﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ ﴿١٨﴾ [الواقعة]

الكأس يُراد بها الخمر أو القدح الذى يوضع فيه الخمر ﴿مِنْ مَّعِينٍ﴾ ﴿٤٥﴾ [الصافات] يعنى : من شىء تراه بعينيك ، أو من عيون تجرى كما تجرى عيون الماء . ثم يصف هذه الخمر بأنها (بيضاء) والبيضاء هى أصفى أنواع الخمر عند العرب .

﴿لَذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ﴾ ﴿٤٦﴾ [الصافات] ولم يقلُ لذيذة . إنما (لَذَّةٌ) أى :

هى فى ذاتها لذة ، وكأن اللذة تجسدت فى هذه الكأس ، كما تقول :
فلان عادل . فإن أردت المبالغة فى هذا الوصف قلت : فلان عدل .

ووصف الخمر فى الآخرة بأنها ﴿لَذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ﴾ [الصافات]
ليُفرَّق بينها وبين خمر الدنيا ، لأن خمر الدنيا كما نراهم يشربونها
فى الأفلام لا تُشرب للذة ، لأنه يضع القليل منها فى الكأس ، ثم
يصبها فى فمه صبا ، ويتناولها على مضضٍ لكراهية طعمها .

لكن طالما أن خمر الدنيا لا لذة فى تعاطيها ، فلم يشربونها ؟
يشربونها للأثر الذى ينشأ منها من اختلال العقل الذى يعد حارساً
على الحركة ، وهم يريدون الانطلاق والحرية من هذا الحارس ؛ لذلك
فأجود أنواع الخمر عندهم والعياذ بالله ، هذه التى تُغيبه عن وعيه ،
وتفعل به كذا وكذا .

أما خمر الآخرة فلا يجمعها بهذه إلا اسمها فحسب ، خمر الآخرة
لذة ، تشعر بها حين تتناولها ، وتأخذها رشفة رشفة على مهل
لتتذوق حلاوتها ، ثم هى لا تذهب بالعقل ولا تغتاله ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾
[الصافات] أى : لا تغتال العقول ، ولا تذهب بها .

﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ [الصافات] نقول : انزف الحوض . يعنى :
أفرغه من الماء بالتدريج إلى نهايته ، ونزف الدم يعنى : سأل من
الجسم واحدة واحدة ، إلى أن يموت الإنسان .

ومن أنواع الخمر ما يُسبب نزفاً لما فى البطن ، بحيث يفرغ
شاربها كل ما فى بطنه ، ويُخرج كل ما فى جوفه . أما خمر الآخرة
فلا تُسبب هذا النزف .

أو : يكون المعنى ﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ [الصافات] أى :

لا تُسْتَنْزَفُ عقولهم ، ولا يَسْكُرُونَ بسببها ، كما تُسْكِرُ خَمْرُ الدنيا^(١) .

﴿ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴾ ٤٨

﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴾ ٤٩

هذا وَصَفٌ لنساء الجنة فَهُنَّ ﴿ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ ﴾ .. (٤٨) ﴿ [الصافات]
 يعنى : تغضُّ بصرها ، فلا تنظر إلى غير زوجها ، وقلنا : إن أعلى
 ما يملكه الإنسان يمكن أن يهبه لغيره ، فأنت تُعيرُ صاحبك سيارتك
 مثلاً أو بيتك أو ثوبك .. الخ

أما المرأة فهي الشيء الوحيد الذى لا تقبل مجرد النظرة إليها ،
 لما لها من خُصُوصية ومنزلة ، كذلك تحبُّ من زوجها ألا تمتدَّ عَيْنُها
 إلى غيرك ، وهذه من صفات أهل الجنة فَهُنَّ ﴿ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ ﴾ ..
 (٤٨) ﴿ [الصافات] تقصر نظرها على زوجها ، وهُنَّ كما فى آية أخرى :
 ﴿ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾ (٧٢) ﴿ [الرحمن] يعنى : مأسورات محفوظات
 لأزواجهن .

فالحق سبحانه يحفظ حُسْنَ المرأة ، ويحرص على التكوين
 العفيف فى المجتمع ، ليأتى النسلُ شريفاً طاهراً ، وهذه المقاييس
 التى للمؤمننة فى الدنيا هى كذلك فى الآخرة ، فكأن الحق سبحانه
 يُطمئن الأزواج على هذه الخصوصية ، ويؤكد أن الزوجة فيها
 لا يشاركه فيها أحد ، ولو حتى بالنظرة .

(١) عن ابن عباس قال : (لا ينزفون) : لا يسكرون . ومجاهد : لا تذهب عقولهم . (أخرجه
 مناد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم) . وعن سعيد بن جبير : لا مكروه فيها ولا أذى .
 (أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم) . أورد هذه الآثار السيوطى فى الدر
 المنثور (٨٨/٧) .

ومعنى ﴿عَيْنٌ (٤٨)﴾ [الصافات] عين جمع عَيْنَاء . يعنى : واسعة العينين مع حُسْنُهما ، وهذه من علامات الملاحاة والحُسْنُ فى المرأة عند العرب ؛ لذلك من المقاييس التى وضعوها للجمال أن العين تكون واسعة ، والفم ضيق ، بحيث إذا قيسَتْ عينها بفمها ، كانت عينها أوسع .

ومعنى (عندهم) يعنى : فى حوزتهم ؛ لأنها من مَتَاعِ الجنة ، فمن اشتهى منهن شيئاً وجده وإلا ترفع عنها ، لكن هى موجودة عندهم .

ثم يصفهن سبحانه بقوله : ﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ (٤٩)﴾ [الصافات] كلمة ﴿بَيْضٌ (٤٩)﴾ [الصافات] جمع بيضة ، والمراد بيضة النعام^(١) ؛ لأنها أكبر وأجمل فى اللون . ويقولون لمن يحمى الجمال فى قبيلته : يحمى بيضتها ؛ لذلك وصف البيض هنا بأنه ﴿مَّكْنُونٌ (٤٩)﴾ [الصافات] مُصَانٌ مستور لم تُمَدَّ إليه يدٌ .

﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٥٠)﴾ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ أَهٗ نَكَ لِمَنِ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾ أَهٗ ذَا مِثْنًا وَكُنَّا تَرَآءَآءَ عِظْمًا ۖ أَهٗ نَالِمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾﴾

سبق أن استمعنا إلى حوار دار بين الكافرين المجرمين فى النار . وهنا يحكى لنا الحق سبحانه هذا الحوار بين أهل الجنة يتساءلون عن أهل الظلم ، وأهل الضلال والغواية وأهل التكذيب ، أين هم الآن ؟ وما مصيرهم ؟

(١) قال الحسن وابن زيد : شَبَّهَ ببيض النعام ، تَكْنَهُا النعام بالريش من الريح والغبار ، فلونها أبيض فى صفرة ، وهو أحسن ألوان النساء . نقله القرطبي فى تفسيره (٥٧١٩/٨) . وذكره السيوطى فى الدر المنثور (٨٩/٧) وعزاه لابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم .

- ﴿ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ (٥١) ﴾ [الصافات] من أهل الجنة ﴿ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴾ (٥١) [الصافات] أى : صاحبٌ فى الدنيا ﴿ يَقُولُ أَتُنْكَلِمُ الْمَصْدَقِينَ ﴾ (٥٢) [الصافات] أى : بالبعث ﴿ أَتُؤْمِنُونَ بِمَا نُنَزِّلُ مِنْ آيَاتِنَا وَلَكِنْ يَكْفُرُونَ بِهَا كُفْرًا ﴾ (٥٣) [الصافات] يعنى : محاسبون . وهذا السؤال منه على سبيل التكذيب والإنكار لقضية البعث والحساب .

﴿ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطْلِعُونَ ﴾ (٥٤) ﴿ فَأُطْلِعَ فَرَأَاهُ فِي سَوَاءٍ ^(١) ﴾ (٥٥) ﴿ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينَ ﴾ (٥٦) ﴿ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾ (٥٧)

القرآن يُصوِّر لك هذا الموقف كأنك تراه ، ويحكى كأنك تسمعه ، فبينما أهل الجنة مشغولون فى تساؤلهم عن أهل الضلال ممَّن كانوا يعرفونهم فى الدنيا ، إذ نظر أحدهم فاطلع على أهل النار ، فرأى صاحبه الذى حاول أن يُضِلَّهُ ، صاحبه المكذَّب بالبعث وبالحساب .

فقال لجلسائه : انظروا هذا فلان فى النار .
﴿ فَأُطْلِعَ فَرَأَاهُ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ ﴾ (٥٥) [الصافات] أى : فى وسطها ، فلا أمل له فى النجاة منها ، عندها تذكَّر المؤمنُ نعمة الله التى شملته وأنقذته من هاوية الضلال ، التى كاد أن يُوقعه فيها صاحبه ، فقال مخاطباً هذا القرين : ﴿ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينَ ﴾ (٥٦) [الصافات] أى : تُهلكنى معك ﴿ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي .. ﴾ (٥٧) [الصافات] أى : تداركتنى وأنقذتنى

(١) سواء الشيء وسواه وسُواء : وسطه . [لسان العرب مادة : سوا] وقال ابن مسعود : أى فى وسط النار والحسك (الشوك) حواليه . [نقله القرطبى فى تفسيره (٥٧٢٢ / ٨)] .

سُورَةُ الصَّافَّاتِ

○ ١٢٧٧ ○

﴿ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ^(٥٧) ﴾ [الصافات] أى : الذين تحضرهم الملائكة للعذاب ، وهنا تزداد فرحة المؤمنين بإيمانهم ، ويزداد شكرهم لله واعترافهم بفضله ، ولا يُنْغَصُ عليهم هذه الفرحة إلا الخوفُ من الموت وفوات هذا النعيم ، فيقولون :

﴿ أَفَمَا نَحْنُ بِمَمِيَّاتٍ ^(٥٨) إِلَّا مَوْتَتْنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ^(٥٩) إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ^(٦٠) لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ^(٦١) ﴾

فهم إذن يخافون فوات هذا النعيم ، فيتساءلون ﴿ أَفَمَا نَحْنُ بِمَمِيَّاتٍ ^(٥٨) إِلَّا مَوْتَتْنَا الْأُولَى ^(٥٩) ﴾ [الصافات] يعنى : ألسنا سنموتُ مرة أخرى ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ^(٥٩) ﴾ [الصافات] أى : بعد ما نحن فيه من النعيم ، أليس هناك شىء آخر نُحَاسَبُ ونُعَذَّبُ عليه ، كأن أمنيته أن يظلَّ على هذه الحال من التمتع ، فلا يفوته لا بموت ولا بتغير الحال من النعيم إلى العذاب .

﴿ إِنَّ هَذَا ^(٦٠) ﴾ [الصافات] أى : ما نحن فيه من النعيم الدائم الذى لا ينقطع ولا يزول ، ولا يأتى بعده حساب آخر ولا عذاب ﴿ لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ^(٦٠) ﴾ [الصافات] ولا شك أن هذه غاية ينبغي أن يعمل لها كل عامل ﴿ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ^(٦١) ﴾ [الصافات]

فكأن الحق سبحانه يحكى لنا هذا الموقف من الآخرة ليُبَيِّنَ لنا أثر الإيمان وعاقبة العمل الصالح ، ويستحضر لنا ما يحدث فى اليوم الآخر ،

(١) المحضرين : المرغمين على الحضور ، يحضرهم الملائكة للعذاب . [القاموس القويم - مادة : حضر] . وقال الماوردي : أحضر لا يُستعمل مطلقاً إلا فى الشر . نقله القرطبي فى تفسيره (٥٧٢٣ / ٨) .

لنأخذ من ذلك العبرة والعظة ، فكلُّ عملٍ يُؤدِّي إلى هذه العاقبة سهَّل هَيْنٌ ، مهما تحمَّلنا فيه من مشاقٍّ ومتاعبٍ ، وهو مكسبٌ لا خسارة فيه .

﴿ أَدْلِكَ خَيْرٌ نُزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقْوِمِ ﴾^(١) ﴿ ٦٢ ﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً
لِّلظَّالِمِينَ ﴿ ٦٣ ﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿ ٦٤ ﴾
طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿ ٦٥ ﴾

الآيات هنا تراوح بين ذكر الجنة وما فيها من النعيم ، وذكر النار وما فيها من العذاب ، فتعود مرة أخرى إلى جهنم وعذابها ووصف ما فيها ﴿ أَدْلِكَ ﴾ ﴿ ٦٢ ﴾ [الصافات] أى : ما سبق ذكره من نعيم الجنة ﴿ خَيْرٌ ﴾ ﴿ ٦٢ ﴾ [الصافات] أفضل ، فهي بمعنى أفعَل التفضيل . ﴿ نُزْلًا ﴾ ﴿ ٦٢ ﴾ [الصافات] أى : مَنَزَلًا وضيافة .

فالنُّزْلُ مَا يُعَدُّ لِلضَّيْفِ الطَّارِئِ من مسكن ، فيه مَقُومَاتُ الحياة من مأكَل ومشرب وخلافه ، لذلك يسمون الفندق (نُزْل) ، والفنادق مع ما فيها الآن من سبيل الراحة هي ما أعدّه البشر للبشر ، فما أدراك بما أعدّه ربُّ البشر ؟ لا بُدَّ أَنْ تكون الضيافة على قدر إمكانات المضيف .

(١) شجرة الزقوم مشتقة من الزقم ، وهو البلع على جهد لكرامتها ونبتتها ، واختلف فيها : هل هي من شجر الدنيا التي تعرفها العرب أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : أنها معروفة من شجر الدنيا . ومن قال بهذا اختلفوا فيها ، فقال قطرب : إنها شجرة مُرّة تكون بتهامة من أخبث الشجر . وقال غيره : بل هو كل نبات قاتل .

الثاني : أنها لا تُعرف في شجر الدنيا ، فلما نزلت هذه الآية في شجرة الزقوم قال كفار قريش : ما نعرف هذه الشجرة . فقدم عليهم رجل من إفريقية فسأله فقال : هو عندنا الزبد والتمر . [نقله القرطبي في تفسيره ٥٧٢٤/٨]

(٢) طلّعها : ثمرها ، سُمِّيَ طَلْعًا لطلوعه .

﴿ أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴾ [الصافات] وطبيعي أن نسأل : ما هي
يا رب شجرة الزَّقُّوم ؟ فيصفها الله لنا ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴾ [٦٣]
[الصافات] فتنة بمعنى : محنة وعذاب ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴾
[٦٤] [الصافات] أى : فى وسطها .

وهذا مظهر من مظاهر طلاقة القدرة ، فلا تسأل عن كيفية نمو
شجرة فى وسط النار ؛ لأن الفاعل هو الله عز وجل . إذن : خُذْهَا
فى إطار تنزيه الحق عن قوانين الخلق .

ومعنى ﴿ طَلَعُهَا ﴾ [٦٥] [الصافات] أى : ثمرها ﴿ كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴾
[٦٥] [الصافات] لكن نحن لم نَرِ رُءُوسَ الشَّيَاطِينِ ، لذلك وقف بعض
المستشرقين الذين يحاولون الاستدراك على كلام الله ، وقف يقول :

كيف يُشَبَّه الله فى هذه الآية مجهولاً بمجهول ، فنحن لم نَرِ
شجرة الزَّقُّوم ، ولم نَرِ رُءُوسَ الشَّيَاطِينِ ، والتشبيه يأتى لتوضيح
المشبه بذكر المشبه به ، فما فائدة أن تُشَبَّه مجهولاً بمجهول ؟

نقول : مُخ الإنسان فيه جزء للحافظة ، وجزء للذاكرة ، وجزء للتخيل
يُسَمَّى مُخَيْلَةً ، فالإنسان يرى الأشياء ، فتسجلها الحافظة فى حاشية
الشعور ، ثم الذاكرة تستدعى له هذه الأشياء ، أما المخيلة فتأخذ من واقع
الأشياء وتكوّن صوراً جديدة مُتَخَيَّلَةً ، لا أصل لها فى الواقع .

هنا أنت مع هذا التشبيه ﴿ طَلَعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴾ [٦٥] [الصافات]
مع أنك لم تَرِ رُءُوسَ الشَّيَاطِينِ ، إلا أن خيالك سيرسم لها صورة
على أبشع ما يكون ، وعندها سيتضح لك الفارق بين النُّزْل الذى أعدّه
الله للمؤمنين فى الجنة وهذه الشجرة التى ثمارها كُرُءُوسَ الشَّيَاطِينِ ،
فالجمع بين هاتين الصورتين مقصود ، فكأن ربك عز وجل أراد أن
يسوق لك العظة فى وقت الجزاء المشهود ، لا فى وقت التكذيب .

وشجرة الزقوم شجرة خبيثة ، مُنتنة الرائحة ، مُرة الطعم ، موجودة في منطقة تهامة ، جعلها الله مثلاً للشجرة التي تنبت في أصل الجحيم . قالوا : هذا بمثابة تقريع للمعذِّبين بهذه الشجرة ، لأنهم كانوا يُكذِّبون بالبعث وبالحياة بعد الموت ، فجعل الله لهم هذه الشجرة تنبت في وسط جهنم وفيها طعامهم ، فلا طعام لهم غير ثمرها .

والشجرة تعنى الخضرة والمائية ، ومعلوم أن المائية تنافى النار ، وفي هذا إشارة إلى طلاقة القدرة التي كذبوا بها في الدنيا . إذن : كَوْنُ هذه الشجرة في أصل الجحيم ، وهم يعيشون على ثمرها ويحتاجون إليها وهي شاخصة أمامهم ، هذا كله تقريع لهم على ما كذبوا به .

وهذه المسألة تُذكرنا بسيدنا إبراهيم - عليه السلام - حين أُلقي في النار ، فجعلها الله عليه برِّداً وسلاماً ، وعطَّلَ بقدرته تعالى قانون الإحراق .

الحق سبحانه يريد أن يُبشِّع صورة هذه الشجرة ، مع أن العرب يعرفون شجرة بهذا الاسم ، ويعرفون خُبثها ونَتْنَ ريحها ومرارة طعمها ، ويعرفون طُلْعها البسيط ، لكن أحداً لم يَرَ الطَّلْع الذي يُشبه رءوس الشياطين .

إذن : المراد تبشيعه وإعطاء الفرصة للتخيل أن يذهب في تصور بشاعته كلُّ مذهب ، فطلَّع كل شيء يكون جميلاً ، بل هو أجمل ما في الشجرة ، أما هذه فطلَّعُها كأنه رءوس الشياطين ، ولك أن تتصور ما فيه من القُبْح والدُّمَامَة والشكل المنفَّر .

ومعلوم أن العرب كانت تعتقد أن الشيطان أقبح صورة ، ويقابله

الملاك أحسن وأجمل صورة ، ومن ذلك قول النَّسُوءِ لما رَأَيْنَ يوسفَ عليه السلام : ﴿ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾ (٣١) [يوسف]

إذن : رَأَى القرآن في هذا التشبيه معتقدات العرب ، وجاء بصورة مجهولة . نعم لكن سيتصورها كلُّ واحد بمقاييس القبح عنده ، ولو أتى بمثل محدد معروف في القُبْح ، لَكَانَ عَلَى لَوْنٍ واحد ، وربما كان قبيحاً في نظر شخص وغير قبيح في نظر الآخر ، لكن الحق سبحانه يريد منظراً مُقْبِحاً عند الكل ، وَمَنْ مِنَّا يَتَصَوَّرُ الشَّيْطَانَ جميلاً ؟

لذلك قلنا : إذا جئنا برسامى الكاريكاتير في العالم ، وقلنا لهم : ارسموا لنا صورة تخيلية للشيطان ، فسوف يرسم كلُّ منهم صورةً للقبح في نظره ، ولن تجد فيها صورة مثل الأخرى . إذن : جاء تشبيه طلع شجرة الزقوم برءوس الشياطين ، لِيُشَبِّحَ معانى القبح جميعاً في النفوس ، وهذه الصورة كفيلة بأن تُنفِّرنا من هذه الشجرة . وأصل الطَّلْع هو الكَمُّ^(١) الذى يحوى أول ثمرة للشجرة ، ويُقَالُ للكوز الذى يحوى ثمرة النخل وما يشبهها . فإذا خرجتُ منه الشماريخ ، وبانت استدارته وتكوينه يسمى (بلح) طالما كان أخضر اللون .

والبلحة لها ثلاثة أوصاف :

الأول : حجمها ، فإذا أخذتُ حجمها الطبيعى والنهائى يبدو دون لون ، فَيَتَلَوَّنُ إما حمراء أو صفراء ، وفى هذه المرحلة يقولون (البلح عَفْرٌ) ويسمونه (زهو) .

(١) الكَمُّ والكُمُّ : غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر . وهو وعاء الطلع ، وغطاء الثور . فكُمُّ الطَّلْعَة قشرها ، ومن هذا قيل للقلنسوة كُمَّة لأنها تغطى الرأس ، ومن هذا كُمَّا القميص لأنها يغطيان اليدين . [لسان العرب - مادة : كم]

الثانى : إذا استقر اللون وكملت حمّرتة أو صفّرتة يُسمونه (بُسْر) .

الوصف الثالث : بعد الحجم واللون يأتى القوام : لين أو يابس بحسب البيئة ، فإن كانت حارة جافة ، فإنها تؤثر على البُسْر وتُجفّفه ، فيتحول إلى تمر ، وإن كانت البيئة باردة رطبة صار البُسْر رطباً .

﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُ مِنْهَا قَمَالٌ مِّنْهَا الْبُطُونُ ﴾ (٦٦) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾

معنى : ستضطربهم الضرورة وتُلجئهم لهذا المثل المكر المنكّد لهم ، حيث لا طعام لهم غيرها ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُ مِنْهَا ﴾ [الصافات] ولن يأكلوا على قدر الضرورة ، بل ﴿ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونُ ﴾ [الصافات] وعندما يملأون منها بطونهم تزداد النار فيها ، فيريدون شرباً يُطفىء هذه النار ، فيكون شربهم الحميم ، والعياذ بالله .

﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴾ (٦٧) [الصافات] الشَّوْبُ هو الشىء المخلوط الممزوج ، والحميم هو الماء الذى بلغ غاية الحرارة . وفى موضع آخر ، سمّاه القرآن (الغسلين)^(١) هذا شربهم والعياذ بالله ، فإذا ما أكلوا وشربوا عادوا للجحيم مرة أخرى : ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴾ (٦٨) [الصافات]

ثم يُبين الحق سبحانه علّة ذلك ، وسبب هذا المصير المؤلم ،

(١) الشَّوْبُ : الخلط . فالشوب فى الآية : الخلط والمزاج [لسان العرب - مادة : شوب] . قال السدى : يُشَاب (يُخلط) لهم الحميم بغساق أعينهم وصديد من قبحهم ودمائهم . وقيل : يمزج لهم الزقوم بالحميم ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم ، تغليظاً لعذابهم وتجديداً لبلانهم . [القرطبي فى تفسيره ٥٧٢٦/٨ ، ٥٧٢٧] .

(٢) قال تعالى : ﴿ وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غَسْلِينَ ﴾ [الحاقة] ، والغسلين هو صديد أهل النار [التفسير الميسر] .

وأنه ليس ظلماً لهم ، إنما جزاء ما فعلوا :

﴿ إِنَّهُمْ أَفْوَءُ آبَاءَ هُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾
فَهُمْ عَلَىٰ آثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾ ﴾

يعنى : وجدوا آباءهم على ضلال ﴿فَهُمْ عَلَىٰ آثَرِهِمْ ﴿٧٠﴾﴾ [الصافات]
يعنى : يتبعون طريقهم ويُقلّدونهم ، ومعنى ﴿يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾﴾ [الصافات]
أى : يُزْعجون ويسرعون كأن شيئاً يحملهم على الإسراع ؛ لأن هذا
الفعل (يُهْرَعُونَ) مبنى للمجهول . أى : لما لم يُسم فاعله كما
نقول : زُكِمَ فلان ، فالفاعل غير معروف .

ولو كان الإسراع فى اتباع الآباء منهم لَقَالَ يَهْرَعُونَ بالفتح ، إنما
يُهْرَعُونَ كأن شيئاً يدفعهم إلى تقليد الآباء ، ليبين لك سبحانه أن
الشر أعدى ، لأنه لا تكليف للنفس فيه ولا حِجْزٌ للشهوة ، لذلك
يجرى الإنسان إليه ويسرع فى طلبه .

أما الهدى والمنهج فلا يسرع إليه لأنه يُضَيِّقُ عليه مجال
الشهوات ، ويُقَيِّدُ حركته فى إطار ما شرع الله ، إذن : هم يُقلّدون
الآباء وهم يعرفون أنهم ضالون لينفلتوا من قَيْدِ التكليف الشرعية .

لذلك لما أخذ الله تعالى علينا العهد ونحن فى عالم الذر ، قال
سبحانه : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ
تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ
الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾ ﴾ [الأعراف]

وقد حكى القرآن اعترافهم باتباع الآباء فى أكثر من موضع من

كتاب الله ، فقال سبحانه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾ (١٧٠) [البقرة] ويرد عليهم ﴿ أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ (١٧٠) [البقرة]

فكان الحق سبحانه يقول لهم : أنتم كاذبون في هذا الادعاء . ولو كانت القضية عامة ، فلماذا لم تتبعوا أباكم آدم عليه السلام ، وقد جاء بمنهج وسار عليه ؟ فلو اتبعه القوم لقلدهم من بعدهم وهكذا ، ولاستمر منهج الله ، إنما حكمتكم الشهوات ، وسيطرت عليكم الرغبات ، فأخرجتكم عن منهج ربكم وخالفتم . ثم أليس منكم رجل عاقل يعي هذا الضلال ، ويأنف أن يتبعه ، ويبحث عن هدى ؟

﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (٧١) ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴾ (٧٢) ﴿ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ (٧٣)
﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ (٧٤)

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (٧١) [الصافات] يعنى : ليس هؤلاء بدعاً في الضلال ، فقد ضلَّ قبلهم كثيرون ممن سبقوهم ، وهذا يعنى أن قلة آمنتم ، والكثرة ضلَّتْ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴾ (٧٢) [الصافات] يعنى : لم نتركهم على غفلتهم ، بل أرسلنا إليهم الرسل تنذرههم وتحذرههم .

وقلنا : إن في ذات النفس البشرية مناعات ذاتية ، تعصم صاحبها من المعصية ومن الزلل ، حتى لو كان منفرداً عن الناس ، فإنَّ ضَعُفَتْ عنده هذه المناعة فخالف منهج الله تلومه النفس اللوامة الأوابة ، فتؤنبه حتى يتوب ويرجع ، فإنَّ أَلْفَ المعصية وضَعُفَتْ عنده

النفس اللوامة ، ولم يعد له رادع من ذات نفسه ردَّعه المجتمعُ الأمر بالمعروف ، الناهي عن المنكر ، المجتمع الناصح الذي يقيم بين أفرادهِ قوله تعالى : ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ (٣) [العصر]

وفُرق بين : وصُّوا وتواصَّوا ، تواصَّوا يعنى : يُوصى بعضكم بعضاً ، ففيها تفاعل بين أفراد المجتمع : لأن المجتمع حتى المؤمن المتدين يتفاوتُ الناسُ فيه من حيث الاستقامة وتطبيق المنهج ، ولا بدُّ أن يُوجدَ فى المجتمع مَنْ يَضَعُ فيشدُّ ، أو تصيبه غفلة ، فيجد مَنْ يردِّعه ، ويجد مَنْ يذكِّره حتى يعودَ إلى الجادة .

فإذا فُقدَ الرادع من المجتمع ، وعمَّ الفساد المجتمع قلنا : تدخلتُ السماء برسول جديد ومنهج جديد .

نحن نعرف أن الرسول يأتى بشيراً ونذيراً . لكن الحق سبحانه هنا خَصَّ الإنذار ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴾ (٧٢) [الصافات] لماذا ؟ قالوا : لأن دُرَّةَ المفسدة مُقدِّم على جلب المنفعة ، وقلنا لتوضيح هذه المسألة : لو أن شخصاً يرمى لك تفاحة مثلاً ، وآخر يرمىك بحجر لا شك أنك ستدفع الحجر عن نفسك أولاً.

وقوله : ﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ ﴾ (٧٣) [الصافات] يعنى : تأمل نتيجة الإنذار ، فرسل الله أنذروا الجميع ، لكن هل انتفع الجميع بالإنذار ؟ لا بل منهم مَنْ انتفع به ، ومنهم مَنْ أَعْرَضَ عنه ، لذلك جاء الحق سبحانه بعدها بهذا الاستثناء : ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ (٧٤) [الصافات] أى : الذين أخلصهم واصطفاهم لعبادته وطاعته ، وهم الذين انتفعوا بالإنذار .

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن موكب الرسل إجمالاً ، فقال : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴾ (٧٥) [الصافات] أراد سبحانه أن يتكلم عنهم

ببعض التفصيل ، فقال سبحانه :

﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلْنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾ (٧٥) ﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ
مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ (٧٦) ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾ (٧٧) ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ (٧٨) ﴿سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ (٧٩) ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (٨٠) ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٨١) ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ﴾ (٨٢)

لكن ، لماذا بدأ بسيدنا نوح عليه السلام ؟ قالوا : لأن دعوته كانت أشبه بدعوة سيدنا رسول الله ﷺ ؛ لذلك قال تعالى : ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ (١٣) [الشورى]

الحق سبحانه وصَّى نوحاً ، ووصَّى غيره من الرسل ممَّنْ هم أعلى منه ، ومع ذلك عطفهم عليه ، وجعله في المقدمة . قالوا : لأن لنوح خصوصية هي في البيئة التي كان فيها ، وفيمن آمن به ، فكان المؤمنون به هم الذين نجَّوا في السفينة ، وهم وحدهم الموجودون في العالم كله في ذلك الوقت ، فكان له عمومية رسالة بخصوص الموضوع ، ورسول الله ﷺ له عمومية رسالة ، لكن في عموم الموضوع .

قوله سبحانه : ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا﴾ (٧٥) [الصافات] كلمة (نَادَيْنَا) تدلُّ على أنه - عليه السلام - استنفذ كل وسائله في دعوة قومه ولم تغلح ، بدليل أنه قال في موضع آخر كما حكى القرآن : ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ

عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ [نوح] وما دعا نوحٌ على قومه هذه الدعوة إلا بعد يأسٍ منهم ، وبعد أن وجد أن أسبابه الإيمانية المحيطة به من أتباعه غير كافية ، فلمن يلجأ إذن ؟ يلجأ الله ، لأنه وحده القادر على أن يُخلصه منهم ، فيناديه : يا ربُّ أنت بعثتني فلا تتخلَّ عني ، وهذه ظاهرة فطرية لكل مستنجد مستغيث ، فأنت حين يطرأ لك خطر ، لا تستطيع دفعه بقوتك وحيلتك تستنجد بأقرب الناس إليك ، فإن لم تجد تستنجد بالبعيد ، فإن عَزَّ المغيثُ تقول - كما قلنا سابقاً - (يا هوه) يعنى : يا ربُّ ليس غيرك يُغيثنى .

ثم يأتى جواب هذا النداء : ﴿ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴾ [الصافات] لأنه - عليه السلام - كان نعمَ الداعى ، فلا بُدَّ أن يقابل بنعم المجيبون ، ولم يقل : فلنعم المجيبُ ، لأن الحق يجيبه بجنوده فى الأرض مثل : الهواء والماء والملائكة .. ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ [المدثر] ونتيجة هذه الإجابة ﴿ وَنَجِّنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴾ [الصافات]

وهنا وقف المستشرقون يقولون : كيف وقد أهلك الله ولده ، ليس من أهله ؟ لكن فى موضع آخر قصَّ القرآن علينا قصة نوح عليه السلام وولده الذى شَذَّ عنه ، فغرق مع المغرقين ولم تُفلح توسُّلاتُ نوح : ﴿ رَبِّ إِن ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴾ [هود]

وهذا اللبس ناتج من أن الناس أغفلوا أن بنوة الأنبياء ليست بنوة النسب ، إنما بنوة الإيمان بالله ؛ لذلك رَدَّ الله على نوح : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ [هود]

فالأهلية هنا أهلية عقيدة وإيمان بالله ، لا أهلية دم ونسب ؛ لذلك

إذا نظرتَ في هذه الآية تجد الحق سبحانه لم يَنْفُ الذاتَ ، إنما نفى فعل الذات ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ .. ﴾ (٤٦) [هود]

لذلك قال النبي ﷺ : « .. لا يأتيني الناس بأعمالهم ، وتأتوني بأنسابكم وأحسابكم »^(١)

وكلمة ﴿ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴾ (٧٦) [الصافات] المراد : الغرق ، والكرب هو : المكروه الذي لا تستطيع دفعه عن نفسك ، ولا يدفعه عنك مَنْ حولك حين تستغيثُ بهم ، فإن كان لك فيه حيلة للنجاة فلا يُسمى كَرْبًا ، ووَصَفَ الكرب هنا بأنه عظيم ، لأنه جاء بحيث لا يملك أحدٌ دَفْعَهُ ، فالماء ينهمر من السماء ، وتتفجّر به الأرض ، ويغطي قمم الجبال ، فأين المفرُّ إذن ؟

ومعلوم أن الماء قوام حياة كل حيٍّ ، ومن أجل نعم الله علينا ، لكن إن أراد سبحانه جعل الماء نقمة وعذاباً ، وقد رأينا في قصة سيدنا موسى - عليه السلام - كيف نجّى الله موسى بالماء ، وأهلك فرعونَ بنفس الماء .

وقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴾ (٧٧) [الصافات] أي : الذين كانوا معه في السفينة وهم المؤمنون بدعوته ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴾ (٧٨) [الصافات] أي : في الناس جميعاً من بعده يثنون عليه^(٢) .
﴿ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴾ (٧٩) [الصافات]

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « يا فاطمة ، أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئاً ، غير أن لكم رحماً سابلها ببلالها » أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٤) كتاب الإيمان .

(٢) قال القرطبي في تفسيره (٥٧٢٩/٨) عند تفسير هذه الآية : « أي : تركنا عليه ثناء حسناً في كل أمة ، فإنه مُحِبٌّ إلى الجميع ، حتى إن في المجوس من يقول إنه أفريدون ، روى معناه عن مجاهد وغيره ،

فالناس جميعاً عليهم حين يسمعون سيرة هذا النبي الذي تحمّل في سبيل دعوته المشاق ، ومكث في دعوة قومه هذا العمر الطويل ، الذي خالف أعمار الناس أن يُسلّموا عليه ، وينبغي حين نسمع ذكره أن نُسلّم عليه ، فنقول : عليه السلام ﴿ سَلَامٌ عَلَى نُوْحٍ ﴾ [الصافات] أى : أعطه السلامة والسلام ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الصافات] يعنى : هذه سنة الله متبعة في أنبيائه ، أن ينصرهم ويبقى لهم الذكر الحسن من بعدهم ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الصافات] وقوله : ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴾ [الصافات] يعنى : الكافرين . وكلمة (الآخرين) إهمال لهم ، واحتقار لشأنهم .

﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْعَةٍ لِّإِبْرَاهِيمَ ﴾ [٨٣] إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ
سَلِيمٍ ﴿ ٨٤ ﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ ٨٥ ﴾ أَفَكَا
ءَالِهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿ ٨٦ ﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ٨٧ ﴾

قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْعَةٍ لِّإِبْرَاهِيمَ ﴾ [٨٣] [الصافات] أى : أن إبراهيم - عليه السلام - كان من شيعة سيدنا نوح . يعنى : من أتباعه الذين تابعوه ، وساروا على منهجه . والشيعه هم الذين يُشايعون الإنسان على فكره فيؤمنون به ، بل ويحاولون أن يحملوا دعوته إلى الناس معه ، وأن يتحمّلوا الأذى في سبيل ذلك ، ومن هنا سُمّيت الشيعة المذهب المعروف الذين شايعوا الإمام علياً رضي الله عنه ، وتعلمون طبعاً الفرق بين الشيعة والشيوعية .

لكن ، لماذا بدأ الحق سبحانه هنا موكب الرسل بنوح - عليه السلام - ثم تبعه بإبراهيم - عليه السلام ؟

يقول سبحانه : ﴿ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الصافات] هذه هي العلة : لأن سلامة القلب هي الأساس في الدين وفي العقيدة ، لأن فطرة الله التي فطر الناس عليها ابتداءً مبنية كلها على هيئة الصلاح والسلامة ، فإن طرأ على هذه الفطرة فسادٌ فمن الإنسان .

لذلك مدح سيدنا إبراهيم بسلامة القلب ﴿ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الصافات] وهو القلب الذي فطر عليه أولاً ظل كما هو لم يتغير ، فعاش به ، وجاء به ربه في الدنيا ، لذلك يظفر به في الآخرة : ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴾ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ (٨٩) [الشعراء]

فالسلامة الأولى التي فطره الله عليها استند حبها باستصحاب منهج الله ، فسلك في الدنيا ، فلقى الله بقلب سليم ، والآخرة ، وهكذا وصف الله نبيه إبراهيم على أحسن ما يكون الوصف .

وتأمل كلمة ﴿ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ ﴾ (٨٤) [الصافات] فهي توحى بأن سيدنا إبراهيم لم ينتظر إلى أن يأتي له رسول يدعو ، إنما أقبل على الله بنفسه ، وجاء بفكره يبحث ويتأمل في ملكوت السموات والأرض ، إلى أن اهتدى إلى الله .

لذلك لما أراد الله تعالى أن يعرف نبيه إبراهيم ، وأن يقدمه لمعشر الإيمان قال هذه البرقية الموجزة : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا .. ﴾ (١٢٠) [النحل]

تعلمون أن الحق سبحانه خلق المواهب ووزعها على الناس ، فكل مناً له موهبة في شيء ما ، ذلك ليظل الناس مترابطين ترابط حاجة ، فتحتاج لي وأحتاج لك ، أما سيدنا إبراهيم فقد جمع وحاز كل

المواهب التى فى أمة كاملة ، فالمعنى ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ (١٢٠) ﴿[النحل]

يعنى : حاز مواهب أمة .

لذلك استحق - عليه السلام - أَنْ يُرِيه الله ملكوت السموات والأرض ، فالناس جميعاً يكتفون بعالم الملك ، أما هو فقد تجاوز هذا العالم إلى عالم الملكوت ، لماذا ؟ لأنه جرد نفسه عن شبهة اليقين بأحد غير الله ، بدليل أنه لما أُلْقِيَ فى النار وجاءه الملك يعرض عليه المساعدة : (أَلَك حاجة) ؟ فيقول سيدنا إبراهيم بما لديه من رصيد الإيمان واليقين بالله (أما إليك فلا)^(١) . يقولها فى هذا الوقت العصيب ، وهذا الكرب المُلِم .

وقوله سبحانه : ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾ (٨٥) ﴿[الصافات]

وهذه تُعَدُّ من سلامة القلب ، لأنه أحب شيئاً وسعد به ، فأراد أَنْ ينقله إلى غيره وأولهم الأقارب ، فهم أولى الناس بأن تُعْذَى لهم خيرك ؛ لذلك أول ما دعا إبراهيم دعا أباه وقومه : ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾ (٨٥) ﴿[الصافات]

وكلمة (لأبيه) وردت فى القرآن عشر مرات ، واحدة فقط منها لسيدنا يوسف - عليه السلام - فى قوله تعالى : ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لى سَاجِدِينَ﴾ (٤) ﴿[يوسف]

والتسع الباقيات لسيدنا إبراهيم بدايةً من سورة الأنعام إلى سورة الممتحنة ، من هذه التسع موضع واحد جمع فيه بين الاسم العَلَم والوصف ، فقال : ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرَأَيْتَ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّى أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فى ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٧٤) ﴿[الأنعام]

وفى الثمان الباقيات جاءت كلمة (لأبيه) بدون ذكر آزر ، فكأن كلمة آزر جاءت فى هذا الموضع لتُشعرنا بشيء ، هو أنك إذا جمعت بين الوصف والعلم ، فلا بد أن يكون الوصف مشتركاً مع غير العلم ، وضربنا لذلك مثلاً قلنا : إذا أردت أن تسأل عن شخص ، وقابلك ولده فى الشارع تقول له : أبوك موجود ؟

لأن هذا السؤال لا ينصرف إلا إلى أبيه الحقيقى ، فإن قلت : أبوك محمد موجود ؟ فإنك لا شك تقصد عمه ، لأنك ميّزته باسمه لإزالة الاشتراك فى الأبوة .

إذن : آزر لم يكن الأب الحقيقى لسيدنا إبراهيم ، إنما هو عمه ، ولا غرابة فى ذلك ، فالقرآن يسمّى العم أبا فى قوله تعالى : ﴿ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ (١٣٣) [البقرة]

ومعلوم أن إسماعيل أخو إسحاق ، ومع ذلك أدخله فى جملة الآباء بالنسبة لسيدنا يعقوب ، عليهم جميعاً الصلاة والسلام .

وسيدنا إبراهيم فى معرض دعوته لأبيه وقومه يسألهم هذا السؤال : ﴿ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ (٧٠) [الشعراء] وفى موضع آخر : ﴿ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴾ (٨٥) [الصافات] و ﴿ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ (٥٢) [الأنبياء] وهنا : ﴿ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴾ (٨٥) أَيْفَكَآ إِلَهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴾ (٨٦) [الصافات] وهذه كلها استفهام إنكارى ، وقلنا : إن الاستفهام أقوى من الإخبار ؛ لأن الإخبار يمكن أن يكذب ، أمّا الاستفهام فيجعل الخصم يُقر بالقضية ، ولا يستطيع أن يكذبها .

والإفك هو أقبح أنواع الكذب ؛ لأن القُبْح فى الكذب على مراحل ،

كيف ؟ قالوا : ننظر فى الموضوع الذى يكون فيه الكذب ، فإن كان فى الحقيقة العُلْيَا فى الذات الإلهية ، فهو أقبح الكذب كَمَنْ يدَّعى لله شريكاً .

فإن كان الكذب على البشر فهو بحسب مَنْ تكذب فى حَقِّه ، فمثلاً الذين اتهموا السيدة عائشة وخاضوا فى عَرْضِهَا سَمَاءُ اللَّهِ إِفْكَاً لشناعته وعظم منزلة مَنْ قِيلَ فى حَقِّه هذا الكذب ، فقال سبحانه : ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ...﴾ (١١) [النور]

ومن معانى الإفك قلبُ الشئ على وجهه ، وقلب الحقيقة ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (٥٣)﴾ [النجم]

والمعنى : أتريدون آلهة إفكاً وكذباً دون الله ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٧)﴾ [الصافات] أخبرونا ماذا تظنون فى الله ؟ وما الذى لا يعجبكم فى ألوهيته سبحانه ؟ وكيف تخدعون أنفسكم ، فتصرفون عنه سبحانه ، وهو رَبُّ الْعَالَمِينَ ، ومثال ذلك قوله تعالى :

﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (٦)﴾ [الانفطار]

لذلك قال أحد العارفين : كأن الحق سبحانه لقن الناسَ الجوابَ ، فالذى غَرَّنِي بالله أنه كريم . والطَّرْفَةُ هنا أن رجلاً رأى آخر يصلى صلاة على عَجَلٍ ، ينقرها نقرأ ، فقال له : بالله لو عليك خمسة قروش لواحد ، يصح أنك تعطيتها له ممسوحة ؟ فقال الرجل : والله ، لو كان كريماً سيقبلها ولا ينظر فيها .

فكأن الحق سبحانه يتعجب من هؤلاء الذين أشركوا به سبحانه ، مع وضوح الدليل على بطلان شركهم ، والشئ لا يُتَعَجَّب منه إلا إذا جاء على غير ما يجب أن يكونَ عليه من الصدق ؛ لذلك قال سبحانه

فِي أَوَّلِ الْبَقَرَةِ : ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٢٨) [البقرة]

يعنى : هذا أمر عجيب منكم ، ومسألة لا يقبلها العقل .

ثم بدأ سيدنا إبراهيم - عليه السلام - يُحَقِّقُ قَوْلَ رَبِّهِ : ﴿ وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلِكًا مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ ﴾ (٧٥) [الأنعام] وسبق أن فرَّقنا بين الملك والمُلك والملكوت .
يقول سبحانه :

﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴾ (٨٨)
فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿ ٨٩ ﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ ٩٠ ﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِمِ
فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ ٩١ ﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ﴿ ٩٢ ﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا
بِالْيَمِينِ ﴿ ٩٣ ﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ﴿ ٩٤ ﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ
﴿ ٩٥ ﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ٩٦ ﴾

قوله تعالى عن سيدنا إبراهيم ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴾ (٨٨) [الصافات]
هذه أولى خطوات إبراهيم إلى عالم الملكوت ، والنظرة هنا ليست هي
النظرة الخاطفة العابرة ، إنما نظرة التأمل الفاحصة المتأنية ، فهي بمعنى
رأى بتمعن واستنباط ، ومن ذلك قولنا : هذه مسألة فيها نظر . يعنى :
تأمل وتأن . والنجوم مفردُها نجم ، وهو كل مضيء فى السماء إضاءةً
ذاتية ، لا أن يعكس ضوء الشمس ، وعليه فالشمس نجم من النجوم .

فقوله تعالى : ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴾ (٨٨) [الصافات] دلَّ على أنها
نظرة طويلة مُتأملَة مستوعبة ، لأنها استوعبت كوكباً وقمرًا وشمسًا .
لذلك شرح لنا هذه النظرة فى موضع آخر ، فقال سبحانه :

﴿ وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾ (٧٥)
 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿ ٧٦ ﴾ فَلَمَّا
 رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ
 الضَّالِّينَ ﴿ ٧٧ ﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُرِيدُ
 إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ ٧٨ ﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا
 وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ ٧٩ ﴾ [الأنعام]

إذن : كانت نظرة إبراهيم طويلة متأنية ؛ لأنها استغرقت طيلة
 مطلع الكوكب وغيابه ، ثم مطلع القمر وغيابه ، ثم مطلع الشمس
 وغيابها ، فلما رأى - عليه السلام - أن هذه المرائي لا تصلح لأن
 تكون آلهة تُعبد ، قال : ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ [الصافات] البعض يعدها كذبة
 من كذبات سيدنا إبراهيم أنه قال لقومه : إني مريض .

إذن : أخذوا السُّقْمَ على أنه سُقْمُ الأبدان^(١) والمراد هنا سُقْمُ
 القلب ، وشُغْلُهُ بما لا يستطيع الإنسان تحمُّله من إنكار القوم لمسألة
 الألوهية .. فهذه قضية تتعبه وتؤرقه .

وهذا هو السُّقْمُ الذي أراده سيدنا إبراهيم ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ (٨٩)
 [الصافات] أى : مُجهد فكرياً من إنكار الناس لقضية الألوهية . إذن :
 إبراهيم عليه السلام لم يَكُنْ ينظر فى النجوم ليرى دليلاً يقتنع هو
 به ، إنما يبحث عن دليل مادي فى الكون ينقله للناس .

لكن ، ما الذى أحوجه أن يقولَ للقوم : إني سقيم ؟ قالوا : لأنهم
 كانوا فى يوم عيد يجتمعون فيه ، فقال : إني سقيم لكى لا يخرج

(١) قَهُمْ تصوروا أن قوله لهم (إني سقيم) : أى إني مطعون أى : مصاب بالطاعون ، لذلك
 قال تعالى بعدها : ﴿ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴾ (٩٠) [الصافات] أخرج ابن أبى حاتم عن سفيان فى
 قوله (إني سقيم) قال : طعين ، وكانوا يفرون من المطعون . [الدر المنثور للسيوطى

معهم ، وليتفرغ هو لما عزم عليه من تحطيم الأصنام ، يقول تعالى : ﴿ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴾ [الصافات] ٩٠ أى : انصرفوا وتركوه .
﴿ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ [الصافات] معنى راغ : ذهب خفية ، بحيث لا يراه أحد ، أو تسلل كمن يريد الانصراف من مجلس دون أن يشعروا به ، فيمشى خطوتين ثم يقف ، ثم يمشى ، ثم يتوارى خلف شيء وهكذا حتى يخرج ، وهذا المعنى نقوله بالعامية : فلان زوَّغ أو زاغ .

وسيدنا إبراهيم فعل ذلك وتسلل إلى آلِهَتِهِم ليحطمها ، لكن قبل أن يحطمها استهزأ بها ﴿ فَقَالَ ﴾ [الصافات] ٩١ أى : للآلهة ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ [الصافات] ٩١ فلم يجيبوا ، فقال : ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴾ [الصافات] قالها سخريّة واستهزاء بهم .

بعد ذلك مال عليهم ضرباً ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴾ [الصافات] ٩٢ وقلنا : إن اليمين جهة القوة . كما فى قوله سبحانه : ﴿ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴾ [الصافات] ٢٨ أى : من جهة القوة والقهر . والمعنى أن سيدنا إبراهيم أخذ يحطمها بقوة ويكسرها ، حتى أحدث التكسير صوتاً عالياً سمعه القوم ﴿ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ﴾ [الصافات] ٩٤ أى : مسرعين .

فلما رآهم ﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَحْتُونَ ﴾ [الصافات] ٩٥ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ [الصافات] الاستفهام هنا للتعجب وللاستنكار ، يقول لهم : كيف تعبدون إلهاً من صنْع أيديكم تنحتونه من الصخور ، فأنتم أعلم الناس به ، وتروونه يقع ، فتقيمونه فى مكانه ، وينكسر فتصلحونه ، ويجرفه السيل ويمرغه فى الوحل فتنتشلونه .

إذن : كيف يُعبد مثل هذا الإله ، وكيف تنصرفون إلى عبادته ،

وتتركون عبادة الله الإله الحق الذى خلقكم ، وخلق ما تعملون ؟
وطبعاً ليس لديهم جواب لهذا السؤال ، وليس لديهم ردٌّ على
إبراهيم إلا ردُّ القوة والبطش ، فلا حجةَ لديهم ، ولا منطقَ يدافعون
به عن آلهتهم :

﴿ قَالُوا اتَّبُوا آلَهُ، بَنَيْنَا فَاَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴾ ٩٧ فَأَرَادُوا بِهِ

كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ ﴿ ٩٨ ﴾

تعلمون قصة النار التى أوقدوها ، ثم ألقوا بنبى الله إبراهيم فى
وسطها ، هذا هو الكيد الذى أرادوه بإبراهيم ، وما كان الله تعالى
ليبعث نبياً ثم يُسلمه ، فردَّ الله كيدهم عليهم ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴾ (١٥)
وأكيد كَيْدًا ﴿ ١٦ ﴾ [الطارق]

ومعنى ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ ﴾ (٩٨) [الصافات] أى : فى هذا المقام .
وفى هذا الموقف الذى فعلوه بإبراهيم ، فليسوا الأسفلين لأنهم كفار ،
إنما (أسفلين) لأنهم تعالوا على إبراهيم وتمكَّنوا منه ، وقدرُوا على
إلقائه فى النار فعلاً وهى مشتعلة ، وظنوا ساعتها أنهم هم العالون .

لكن سرعان ما تكشفت حقيقة الموقف ، وظهرت الآية الكبرى
التي أرادها الله تعالى ؛ فلو أراد الله لنجاً إبراهيم ، فلم يتمكنوا من
الإمساك به ، ولو أراد سبحانه وأمطرت السماء على النار فأطفأتها ،
لكن أراد الله أن يُبطل حججهم ، فلو هرب إبراهيم من أيديهم لقالوا :
لو لم يهرب لأحرقناه ، ولو أمطرت السماء لقالوا : ظاهرة طبيعية
لا تدخل لنا بها .

لكن ها هو إبراهيم ، وها هى النار تشتعل ، ومع ذلك ينجو
إبراهيم بعد أن جاء نداء الحق وكلمة الحق للخلق ﴿ قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا

وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ [الأنبياء]

الخطاب من الله تعالى ، والأمر للنار على طبيعتها ، وبذات مواصفاتها ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا﴾ ﴿٦٩﴾ [الأنبياء] لا فى ذاتك ، إنما ﴿عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ ﴿٦٩﴾ [الأنبياء] فهذه خصوصية لهذه النار بالذات ، فهي فى ظاهرها مشتعلة ، وفى حقيقتها ﴿بَرْدًا وَسَلَامًا﴾ ﴿٦٩﴾ [الأنبياء] على إبراهيم ، فهي مثل شجرة الزقوم ، تبدو لهم شجرة خضراء ، وهى نار تحرقهم .

وهكذا جعلهم الله فى هذا المقام ﴿الْأَسْفَلِينَ﴾ ﴿٩٨﴾ [الصافات] أى : فى الكيد الذى دبّروه ، فهم يكيدون والله يكيد ، ولا بدّ أن يؤخذ الكيد من خلال فاعله .

﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَّهِدُكُمْ﴾ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ

الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشِّرْنَاهُ بِعِلْمٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾

لَمَّا لم يجد إبراهيم - عليه السلام - فائدة من دعوته لقومه ، قال : ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَّهِدُكُمْ﴾ ﴿٩٩﴾ [الصافات] والمعنى ذاهب لنصرة دينه وإلا فربه موجود معه ، وفى كل مكان ، أو مهاجر إلى ربي . أى : إلى مكان آخر ، حيث أجد من يسمعنى ويستجيب لدعوتى ، وما دُمت ذاهباً إلى ربي ﴿سَيَّهِدُكُمْ﴾ ﴿٩٩﴾ [الصافات] أى : يهدينى المقام الطيب المناسب لدعوتى .

ثم يدعو إبراهيم ربه ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿١٠٠﴾ [الصافات] أى : هب لى ذريةً صالحةً مؤمنةً ، ونبى الله حين يتمنى الذرية لا يتمناها لتكون ذكراً أو عزوة أو امتداداً ينتقل إليه الميراث ، فالأنبياء يريدون الولد ليحمل رسالتهم ، وليكون نموذجاً إيمانياً يرثه فى دعوته ؛ لذلك قال فى قصة سيدنا زكريا : ﴿يَرْثُنِي وَيُرثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ ﴿٦﴾ [مريم]

فكان سيدنا إبراهيم عَزَّ عليه أَلَّا يتسعَ عمره ليكون جندياً من جنود منهج الله في الأرض ، فقال : يا رب قر عيني بأن أرى ولداً لى يحمل مسئولية النبوة من بعدى .

وقال ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (١٠٠) [الصافات] ولم يقل رب هب لى الصالحين ، فأراد من ذريته مَنْ هو صالح من ضمن صلاح غيره ، فهو يريد الصلاح لذريته وللآخرين ؛ لذلك أجابه ربه : ﴿ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾ (١٠١) [الصافات] الحليم : هو الذى لا يستفزه غضب ، ويتحمل الأمور على مقدار ما تطيب به أخلاقه ، ومن الحلم تركُ المراء واللجاج ، ولو كان فى الحق .

لذلك جاء فى حديث سيدنا رسول الله ﷺ : « أنا زعيم^(١) ببیت فى ربض الجنة لمن ترك المراء ، وإن كان محققاً .. »^(٢)

فهذا فى حاشية الجنة ، وهذا فى صميم الجنة ، لماذا ؟ لأنه يعتقد أن له رباً قيوماً لا تأخذه سنة ولا نوم ، سوف يحكم بين الجميع ، وإليه تنتهى كل الخلافات ، فيقتص للمظلوم من ظالمه . والناس يميلون دائماً إلى كبير يحكم بينهم ، ونقول فى العامية (اللى له أب ميحملش هم) ، فما بالك بمن له رَبٌّ . لذلك من رحمة الله بنا أن يقول : يا عبادى ناموا ملء جفونكم ، لتصبحوا نشيطين لأعمالكم ، ولا تحملوا همَّ شىء ، لأن ربكم لا ينام .

(١) زعيم : كفيل . قال تعالى على لسان يوسف لإخوته : ﴿ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ جُمْلٌ بِعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ (٧٢) [يوسف] أى : كفيل ضامن . [القاموس القويم ٢٨٧/١] .

(٢) أخرجه أبو داود فى سننه (٤٨٠٠) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : « أنا زعيم ببیت فى ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محققاً ، وببیت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً ، وببیت فى أعلى الجنة لمن حسن خلقه » .
- ربض الجنة : ما حولها خارجاً عنها تشبيهاً بالأبنية التى تكون حول المدن وتحت القلاع وقيل : وسطها . [لسان العرب - مادة : ربض]

وقوله سبحانه : ﴿ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾ (١٠١) [الصافات] البشري
بالشيء تكون قبل وجوده ، فوصفه الله بأنه سيكون حلماً وهو
ما يزال غلاماً . يعنى : سيجمع الوصفين معاً : لأن الحلم عادة
ما يتكوّن لدى الرجل الواعى الذى يستطيع تقدير الأمور ، فالميزة هنا
أن يتصف الغلام بالحلم فى صغره .

وفعلًا ظهر حلم هذا الغلام فى أول اختبار يتعرض له ، حين قال
له أبوه : ﴿ يَبْنِيْ اِنِّىْ اَرَى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَاَنْظُرْ مَاذَا تَرَى ﴾ (١٠٢) [الصافات] تأمل ماذا قال الغلام ، وأبوه يريد أن يذبحه ﴿ قَالَ يَأْتِ
اَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴾ (١٠٢) [الصافات] هذا هو
الحلم ، يتجلى منه وهو غلام .

﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ
يَبْنِيْ اِنِّىْ اَرَى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَاَنْظُرْ مَاذَا تَرَى ﴾ (١٠٣)
يَأْتِ اَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿ (١٠٤)
فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ ﴿ (١٠٥) وَنَدَيْنَاهُ اَنْ يَّتَابِرْ هِيْمُ ﴿ (١٠٦) قَدْ
صَدَقْتَ الرَّءْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ (١٠٧) اِنَّ هٰذَا لَهٗوُ
الْبَلٰوَةُ الْمُبِيْنُ ﴿ (١٠٨) وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿ (١٠٩)

(١) من هو الذبيح ؟ هل هو إسماعيل أم إسحاق ؟ قضية اختلف فيها الناس ، وذكر فيها
القرطبي فى تفسيره (٥٧٣٩/٨ - ٥٧٤١) ثلاثة أقوال . ثالثهما قول الزجاج : الله أعلم
أيهما الذبيح . وقد كان أميل إلى أنه إسحاق ، أما ابن كثير فى تفسيره (١٤/٤ - ١٩)
فقد ساق أدلة الجميع وفند أدلة القائلين بأنه إسحاق ، وجزم بأن الصواب والصحيح أنه
إسماعيل ، حتى بنص التوراة من أن إسماعيل أكبر من إسحاق بـ ١٣ سنة ، وأن إبراهيم
أمر بذبح وحيد البكر . ورد الأقوال المنسوبة إلى الصحابة . فليطلب تفصيل هذه المسألة
فى مظاهرها [عادل أبو المعاطى] .

(٢) تله للجبين : كبه على وجهه . [القاموس القويم] .

هنا لم يتعرض السياق لحمل السيدة هاجر ولا ولادتها لإسماعيل ، إنما انتقل مباشرة من البشارة به إلى مرحلة بلوغه السَّعَى مع أبيه ، فقال سبحانه بعدها : ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَى . . (١٠٢) ﴾ [الصافات] ذلك لأن الحق سبحانه هو الذي يتكلم ، وهو الذي يحكى .

ومن البلاغة أن نترك ما يُعلم من السياق ، وهذه سمة من سمات الأسلوب القرآنى ، ففى قصة سيدنا سليمان - عليه السلام - والهدد ، قال تعالى : ﴿ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (٢٨) ﴾ [النمل] ، ثم يختصر السياق كثيراً من الأحداث ، ويقول : ﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (٢٩) ﴾ [النمل] ولم يتعرض لرحلة الهدد ، ولا لكيفية توصيل الخطاب إلى الملكة .

كذلك هنا : ﴿ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَظِيمٍ (١٠١) ﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَى (١٠٢) ﴾ [الصافات] قبلوغه السَّعَى دلُّ على أن البشارة تحققت ، ووُلد الغلام ، وبلغ مع أبيه السعى ، وفرَّق بين (بلغ السعى) عموماً ، وبلغ مع أبيه السعى ، لأن الغلام لا يُكَلَّفُ بالعمل إلا على قَدْر طاقته فى الحركة ، وعلى قَدْر عافيته وتحملُه ، وإسماعيل فى هذا الوقت بلغ السعى مع أبيه فحسب ؛ لأنه لن يُكَلَّفَه أبوه الحنون إلا بما يقدر عليه من المصالح والأمور الحياتية ، فيفعل الغلام ما يقدر عليه ، ويترك ما لا يقدر عليه لأبيه ، ولو كان مع شخص آخر فربما كَلَّفَه بما لا يستطيع .

فلما بلغ الغلامُ هذا المبلغ ﴿ قَالَ يَبْنِىْ إِنِّى أَرَى فِى الْمَنَامِ أَنِّى أَذْبَحُكَ (١٠٢) ﴾ [الصافات] والمعنى : أرى فى المنام أنه مطلوب منى أن أذبحك ، لا أن الذبح تمُّ فى المنام ، وانتهت المسألة بدليل ردِّ إسماعيل ﴿ قَالَ يَأْتِىَ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِى إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٢) ﴾

[الصافات]

وتأمل هنا الحلم على حقيقته ، وعظمة الرد في هذا الامتحان الصعب ﴿ قَالَ يَأْتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ﴾ [الصافات] ولم يقل : افعل ما تريد ؛ لأن طاعته لأبيه هنا من باطن طاعته لله تعالى وامتناله لأمر ربه ، فهو يدرك تماماً أن أباه مُتَلَقُّ الأمر من الله ، وإن جاء هذا الأمر في شكل رؤيا . إذن : هو يعلم رغم صغره أن رؤيا الأنبياء وحى حق .

وسيدنا إبراهيم ينادى ولده ﴿ يَبْنَى ﴾ [الصافات] هكذا بالتصغير ، لأن بنى تصغير ابن فلم يقل يا ابنى ، فقد أوثقه الحنان الأبوى ، وعرض عليه هذا الابتلاء ، وهو مشحون بعاطفة الحب لولده والشفقة عليه ، لأنه ما يزال صغيراً ، ومعلوم أن حنان الوالد يكون على قدر حاجة الولد ؛ لذلك المرأة العربية لما سُئِلَتْ : أى بنيك أحب إليك ؟ فقالت : المريض حتى يشفى ، والغائب حتى يعود ، والصغير حتى يكبر^(١) .

فقوله : ﴿ يَبْنَى ﴾ [الصافات] يعنى : أنا لا أعاملك معاملة النَّد ، بل معاملة الصغير المحتاج إلى الحنان الأبوى ، فخذ أوامرى مصحوبة بهذه العاطفة الأبوية القلبية .

وقوله : ﴿ فَانْظُرْ ﴾ [الصافات] يعنى : ففكر ، وتدبر ﴿ مَاذَا تَرَى ﴾ [الصافات] أى : فى هذه الرؤيا ، فكأن الصغير فى هذه المسألة مطلوب منه أمران : برك بأبيك ، وبرك برب أبيك ﴿ قَالَ يَأْتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ﴾ [الصافات] ، فقوله ﴿ أَفْعَلُ ﴾ بر بأبيه . وقوله ﴿ مَا تُؤْمَرُ ﴾ بر برب أبيه .

(١) ذكره ابن عبد ربه فى (العقد الفريد) ، والمبرد فى (الكامل) ، والزمخشري فى [المستقصى فى أمثال العرب] ، والميداني فى [مجمع الأمثال] ، من كلام هوزة بن على الحنفى لكسرى ، وفى الأغاني لأبى الفرج الأصفهاني ، والراغب الأصبهاني فى (محاضرات الأدباء) أنه لغيلان بن سلمة الثقفى .

ثم يؤكد سيدنا إسماعيل رغم صغره فهمه لهذه القضية ، وإدراكه لهذا الابتلاء ، فيقول : ﴿ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٢) ﴾ [الصافات]
 أى : على هذا البلاء ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا (١٠٣) ﴾ [الصافات] يعنى : هما معا استسلما لأمر الله ، وأذعنا لحكمه ، وسلم كل منهما زمام حركته فى الفعل لربه ، فإبراهيم هم بالذبح ، وإسماعيل انقاد ، وقال لأبيه ﴿ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٢) ﴾ [الصافات]

والابتلاء فى حق سيدنا إبراهيم - عليه السلام - ابتلاءً مركب هذه المرة ، فقد ابتلى فى شبابه حين ألقى فى النار ، فنجح فى الابتلاء ، أما هذه المرة فالابتلاء وهو شيخ كبير ، جاءه الولد على كبر ، فهو أحب إليه من نفسه ويؤمر بقتله .

وكان بوسع إبراهيم أن يذبحه على غرة ، ودون أن يعلمه بمسألة الذبح هذه ، ولكنه أراد أن يشركه معه فى الأجر ، وألا يؤغر صدره من ناحيته ، وهو يذبحه دون داع .

وقوله تعالى : ﴿ وَتِلْكَ لِلْجَبِينِ (١٠٣) ﴾ [الصافات] يعنى : ألقاه على وجهه ، أو على جنبه ، قالوا : كان ذلك بمشورة الولد ، حتى لا يرى أبوه وجهه ساعة يذبحه ، فتأخذه الشفقة به ، فلا يذبح ، وكأن الولد يعين والده ويساعده على إتمام الأمر ، وهكذا ظهر الاستسلام واضحا ، فالولد ملقى على الأرض ، والوالد فى يده السكين ، يحاول بالفعل ذبح ولده ، وأى ولد ؟ ولده الوحيد الذى رزق به على كبر .

والابتلاء ليس بأن يموت الولد ، إنما أن يذبحه أبوه بيده ، لا بشخص آخر ، ويذبحه بناءً على رؤيا لا أمر صريح ؛ لذلك قلنا ابتلاء مركب ، لأن وجوه الابتلاء فيه متعددة ، قد اجتاز إبراهيم وولده هذا الابتلاء بنجاح ، واستحق عليه السلام أن يقول الله فى حقه : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً (١٢٠) ﴾ [النحل]

نقول : لما وصل إبراهيم وولده إلى هذه الدرجة من الاستسلام لله ، ناداه الله ﴿ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ (١٠٤) ﴾ [الصافات] وكأن الله كان معهما يرقب هذا الانقياد من عبيدين صدقاً مع الله ، فجاءهما فرج الله ﴿ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) ﴾ [الصافات]

يعنى : ارفع يدك يا إبراهيم عن ذبح ولدك الوحيد ، فما كان الأمر إلا بلاءً مبيناً ، أى : واضح قاس عليك أنت وولدك ، وهو مبين لأنه يُبين قوة عقيدة إبراهيم - عليه السلام - فى تلقى الأمر من الله ، وإن كان صعباً وقاسياً ، ثم الانصياع له والطاعة ، وكذلك كان البلاء فى حق ولده الذى خضع وامتل .

وجاء الفداء : ﴿ وَقَدَّيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧) ﴾ [الصافات] ذبح بمعنى مذبوح ، وهو الكبش الذى أنزله الله ، فداءً لإسماعيل .

﴿ وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (١٠٨) سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (١٠٩) ﴾

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١١٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١١١) ﴿

لقد استحق سيدنا إبراهيم هذه المنزلة فى جميع الأمم من بعده أن يُسَلِّموا عليه ، كلما ذكر ، فيقولون ﴿ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (١٠٩) ﴾ [الصافات] فلو ذبح إبراهيم ولده لصارت سنة من بعده أن يتقرب الإنسان إلى الله بذبح ولده ، لكن لما صبر سيدنا إبراهيم ، واستسلم لأمر ربه جاءه الفرج من الله وعُوفى وولده من هذا البلاء ، وعُوفينا جميعاً معه من هذه المسألة ، فكلما ذكر قلنا : عليه السلام ، لأنه حمانا من هذا الموقف الصعب .

وقوله : ﴿ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١١٠) ﴾ [الصافات] كذلك يعنى كما

فعلنا مع إبراهيم نجزي كل مُحسن ، والمحسن هو الذي لا يقف عند حدِّ الواجب المطلوب منه ، إنما يتعداه إلى الزيادة من جنس ما فُرض عليه وكُلِّف به .

فالحق سبحانه فرض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة ، فمن زاد على ذلك فهو من الإحسان .

الله فرض علينا الحقَّ المعلوم للفقير وهو الزكاة ، فمن زاد وأعطى غير المعلوم فهو من الإحسان . واقرأ في سورة الذاريات : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ^(١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ^(١٦) ﴾ [الذاريات] يعنى : زائدين عما فرض الله من جنس ما فرض الله عليهم .

ثم يذكر سبحانه حيثيات هذا الإحسان ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ^(١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ^(١٨) ﴾ وفى أموالهم حقُّ للسائل والمحروم ^(١٩) ﴾ [الذاريات]

والمحسن يستحق هذا الجزاء ؛ لأن الذى يتقرب إلى الله بأكثر مما فَرَضَ الله عليه دليل على أنه عَشِقَ التكليف والمكلف ، وعلم أن الله كلفه بأقل مما يستحق فزاد .

﴿ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ^(١١٢)
وَبَرَكَاتًا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ
وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ^(١١٣) ﴾

(١) الهجوع : النوم ليلاً . وقد يكون الهجوع بغير نوم . والهجيع : طائفة من الليل . [لسان العرب - مادة : هجع] .

(٢) السَّحَر : الجزء الأخير من الليل إلى مطلع الفجر . وجمعه أسحار [القاموس القويم ٣٠٥/١] .

هذه العطاءات كلها نتيجة ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) ﴾ [الصافات]
لأن الابتلاء الذى وقع لسيدنا إبراهيم كان ابتلاءً مُركباً من مراحل
ثلاث : فَقَدْ الولد الذى جاء على كبر ، وَأُنْ يُقْتَلْ بيده ، ثم تاج هذه
المراحل أَنْ يُقْتَلَ ولده برؤيا منامية ؛ لذلك جاءه الجزاء على قَدْر هذه
العقبات فى الابتلاء ، ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧) ﴾ [الصافات]

والفداء فداء إسماعيل من الذبح فعاش إسماعيل ، ثم زاده الله
فأعطاه إسحاق ﴿ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ (١١٢) ﴾ [الصافات] فهو
أيضاً نبي ، وفى آية أخرى قال سبحانه : ﴿ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ
(٧١) ﴾ [هود] ويعقوب أيضاً نبي . إذن : كُلُّ هذا الخير جاء ثمرة
الاستسلام لله تعالى والرضا بحكمه ؛ لذلك صدق القائل ^(١) :

سَلَّمَ لِرَبِّكَ حُكْمَهُ فَلِحُكْمِهِ يَقْضَى وَحَتَّى تَسْتَفِيدَ وَتَسْلَمَ
وَإِذْكَرُ خَلِيلَ اللَّهِ فِي ذَبْحِ ابْنِهِ إِذْ قَالَ خَالِقُهُ فَلَمَّا أَسْلَمَ

ثم يمتد هذا العطاء ، فيقول سبحانه : ﴿ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ
(١١٣) ﴾ [الصافات]

فلما تَكَلَّمَ الحق سبحانه عن الذرية ، قال : ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ
وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ (١١٣) ﴾ [الصافات] يعنى : الذرية فيها هذا وذاك ، الخير
والشر .

هكذا عرضتُ لنا هذه الآيات قصة سيدنا إبراهيم على وجه
الاختصار ، حيث لم تتعرض لكل الأحداث .. وينبغى هنا أن نذكر
معركة الأديان فى مسألة الذبيح ، فالمسلمون يعتقدون أن الذبيح
إسماعيل ، وغير المسلمين يقولون : الذبيح إسحق ، وهذا القول
مردود من عدة وجوه :

(١) من شعر الشيخ رضى الله عنه .

أولاً : لو كان الذبيح إسحق لكانت مسألة الذبيح والفداء وما يتعلق بهما من مناسك مَعْدَاهَا وَمَرَايحِهَا بِأَرْضِ الشَّامِ ، حيث عاش هناك سيدنا إسحاق ، أما وهى تُفَعَّلُ فى أرض الحجاز حيث وُلِدَ وعاش سيدنا إسماعيل ، فهذا دليل من الواقع على أن الذبيح إسماعيل .

ثانياً : ثم معنا دليل من حديث النبى ﷺ ، حيث قال : « أنا ابنُ الذبيحين » أى : الذبيحين اللذين كان لهما فداء من الذبيح ، وتعلمون أن الذبيح الأول هو عبد الله أبو النبى ، وقد فداه أبوه من الذبيح بمائة ناقة ، أما الذبيح الثانى فإسماعيل عليه السلام الذى فداه ربه بكبش . فإن أنكر غيرنا هذه الأدلة لأنهم لا يؤمنون بها ، فعلينا أن نأتيهم بدليل من كتبهم ؛ لأن الإنسان لا يُصَدِّقُ إلا بما يؤمن به ، فلو حلفت للكافر باللات والعزى فإنه لا يُصَدِّقُ ؛ لأنه يعلم أنك لا تؤمن باللات والعزى ، والإنسان لا يحلف إلا بما يُعَظِّمُه . ولو قُلْتَ له : والله لصَدِّقك .

لذلك نسوق لغير المسلمين هذا الدليل من التوراة التى يؤمنون بها ، وقد ترك الله لنا فى الكتب السابقة على القرآن مواضع تؤيد ما جاء به القرآن ، وما زالت هذه المواضع موجودة ، وكأن الله أعماهم عنها لتظل دليلاً على الحقيقة التى لا يعترفون بها .

وعليهم أن يقرأوا فى الأصحاح الثالث والعشرين فى سفر التكوين (وأوحى الله إلى إبراهيم أن اصعد بابنك الوحيد جبل الموريا وقدمه قرباناً لى) ومتى كان إسحق عليه السلام وحيداً وقد وُلِدَ إسحق وعمر إسماعيل أربعة عشر عاماً . وفى الأصحاح الرابع والعشرين (وُلِدَ إسحق وعمر إسماعيل أربع عشرة سنة) .

﴿ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَى مُوسَى ﴾

﴿ ١١٤ ﴾ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ

﴿ ١١٥ ﴾ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿ ١١٦ ﴾ وَءَايَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ

الْمُسْتَيْنِ ﴿ ١١٧ ﴾ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ ١١٨ ﴾ وَتَرَكْنَا

عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿ ١١٩ ﴾ سَلَّمَ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ

﴿ ١٢٠ ﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٢١ ﴾ إِنَّهُمَا مِنْ

عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٢٢ ﴾

هذا موكب أولى العزم من الرسل ، فبعد أن حدثنا القرآن عن سيدنا إبراهيم ، يحدثنا عن سيدنا موسى ﴿ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ﴾ ﴿ ١١٤ ﴾ [الصافات] من الله على موسى وهارون منة عطاء ، بأن جعلهما رسولين إلى بني إسرائيل ، ومنة نصر بأن نصرهما على فرعون وجنوده ﴿ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴾ ﴿ ١١٥ ﴾ [الصافات] والمراد فرعون ، ووصفه الله بالكرب العظيم ، لأن فرعون لم يكن رجلاً متسلطاً على الناس كملك ، إنما متسلط عليهم كإله ، وقد أراد الكيد بموسى عليه السلام ، وأراد الكيد لقومه في مصر ، حيث أخذ منهم الخدم والفعلة والسحرة .

وكلمة فرعون تُطلق على ملوك مصر القدماء ، فكل واحد منهم يسمى (فرعون) ، لكن في سورة يوسف سُمي حاكم مصر العزيز والملك ولم يقل فرعون ، لماذا ؟ قالوا : لأنه بعد أن فُكَّ حجر رشيد علمنا أن الهكسوس حينما أغاروا على مصر كانوا ملوكاً في مصر لا فراعة ، فلما عاد الأمر إلى فرعون كان بنو إسرائيل في خدمة الفرعون بسبب وقوفهم إلى جوار المحتلين الهكسوس ، فاضطهدهم الفرعون وأعوانه .

فَمَعْنَى ﴿وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ (١١٥) [الصافات] أى :
من فرعون ومن الاستعباد ، حيث خرج بهم موسى - عليه السلام -
فأدركه فرعون بجنوده حتى حاصرهم عند البحر ، فكان البحر من
أمامهم ، وجيش فرعون من خلفهم .

وما أشبه هذا الموقف بموقف طارق بن زياد فى فتح الأندلس ،
حين قال لجنوده : إن البحر من أمامكم ، والعدو من ورائكم .

وعندها أيقن بنو إسرائيل أن فرعون سيلحق بهم ويدركهم فقالوا
لموسى عليه السلام : ﴿إِنَّا لَمُدْرِكُونَ﴾ (١١٦) [الشعراء] لأن شواهد الواقع
تدل على ذلك ، فهم لا محالة مُدْرِكُونَ بقوانين البشر ، لكن لموسى
مع ربه قانون آخر ، جعل موسى عليه السلام يقول بملء فيه
(كلا) كلا لن نُدْرِكَ ، قالها بما لديه من ثقة بربه ، وبما لديه من
الرصيد الإيمانى : ﴿قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّى سَيَهْدِينِ﴾ (١١٦) [الشعراء] وفعلاً ،
جاءه الفرج لتوّه ، وأمره ربه أن يضرب بعصاه البحر ، وكان
ما تعلمون من القصة .

ثم يقول سبحانه ﴿وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ﴾ (١١٦) [الصافات]
نعم ، وأى غلبة ؟ لأن هناك فرقاً بين أن تغلب عدوك ويظل المغلوب
حياً يرزق ، وبين أن تغلبه غلبة تُبيده من الوجود ، والذي حدث فى
قصة موسى وفرعون أن الله قضى على فرعون وجنوده قضاءً مُبرماً .

ثم ﴿وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ﴾ (١١٧) [الصافات] المستبين الذى بلغ
النهاية فى البيان ، والمراد بالكتاب التوراة ، وقد وصف الحق
سبحانه وتعالى - التوراة فى موضع آخر ، فقال : ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى
وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٤٨) [الأنبياء]

وقوله تعالى : ﴿وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (١١٨) [الصافات] أى :

المنهج القويم الموصول إلى الله من أقرب طريق ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي
الْآخِرِينَ (١١٩) سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (١٢٠)﴾ [الصافات] يعنى تركنا لهما
الذكر الحسن فيمن يأتي من بعدهم ، فكل من يسمع قصة موسى
وهارون ومواقفهما وثباتهما في الحق يقول سلام عليهما ﴿إِنَّا كَذَلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٢١)﴾ [الصافات] أى : موسى وهارون .

ومعلوم أن هارون جاء بطلب من موسى لما قال لربه : ﴿وَأَخِي
هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (٣٤)﴾
[القصص] فاستجاب الله لطلب موسى وأيده بأخيه هارون ، وجعلهما
معاً رسولاً واحداً إلى بنى إسرائيل .

والقرآن يُبَيِّنُ لنا هذه المسألة ، وأنهما كانا كرسول واحد في
قوله تعالى : ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ (١) عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَأَشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا
يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٨٨)﴾ [يونس]

فيرد الحق سبحانه : ﴿قَدْ أُجِيبَتِ دُعَاؤُكُمَا (٨٩)﴾ [يونس] ، مع أن
الداعى موسى وحده ، لكن في الجواب قال ﴿قَدْ أُجِيبَتِ دُعَاؤُكُمَا
(٨٩)﴾ [يونس] أى : موسى وهارون ؛ لأنهما في مجال الرسالة واحد ،
لا ينفصل (٢) أحدهما عن الآخر ، فدعوة موسى هي دعوة هارون .

(١) الطمس على الأموال : تحويلها إلى حجارة . والشد على القلب : الطبع والختم على قلوبهم
فلا ينعم الله عليهم بالإيمان حتى لو أرادوا ذلك حتى يعذبوا العذاب الأليم . والمقصود بهذا
الدعاء هم فرعون وملؤه الممالئون له الملتقون حوله الذين يحرضونه ويشجعونه وينصرونه
لا عموم شعب مصر كما قال البعض خطأ ، فاشه تعالى قال : ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ
فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ (٨٨)﴾ [يونس]
فالضمير هم عائد على فرعون وملئه . [عادل أبو المعاطى] .

(٢) قاله أبو العالية وأبو صالح وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس فيما نقله ابن
كثير في تفسيره (٤٢٩/٢) .

وقد حاول بعض العلماء أن يُقَرِّبُوا لَنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ ، فَقَالُوا :
أَجَابَ اللَّهُ مُوسَى بِقَوْلِهِ : ﴿ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا ^(٨٩) ﴾ [يونس] لِأَنَّ مُوسَى
دَعَا ، وَهَارُونَ أَمَّنَ عَلَى دَعَائِهِ ، وَالْمُؤْمِنُ أَحَدُ الدَّاعِينَ .

ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَهُ عَنْ مُوسَى وَهَارُونَ : ﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ^(١٢٢) ﴾ [الصافات] ثُمَّ يَنْتَقِلُ السِّيَاقُ إِلَى نَبِيِّ آخَرَ ، هُوَ سَيِّدُنَا إِيَّاس :

﴿ وَإِنَّ إِيَّاسَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ ^(١٢٣) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ أَلَا
تَتَّقُونَ ^(١٢٤) أَنْدَعُونَ بَعْلًا ^(١) وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ^(١٢٥)
اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ^(١٢٦) ﴾

كَلِمَةُ (إِيَّاس) تُكْتَبُ هَكَذَا بِالسِّينِ ، وَالبعض لا يكتبون السِّينَ ،
إِنَّمَا يَكْتُبُونَ اسْمَهَا فَيَقُولُونَ (إِيَّاسِينَ) فَهَما عَلَّمَ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ
الكَرِيمِ نَقُولُ : إِيَّاسٌ أَوْ إِيَّاسِينَ اسْمٌ لِمَسْمًى وَاحِدٌ ، وَهُوَ غَيْرُ الْيَسَعَ
عَلَيْهِمْ جَمِيعًا السَّلَامُ .

وَهَذِهِ الْآيَاتُ تَوْضِحُ أَنَّ سَيِّدَنَا إِيَّاسَ جَاءَ بِقَضِيَّةٍ عَقْدِيَّةٍ ،
لَا بِمَنْهَجِ تَكْلِيفِي ، جَاءَ لِيُصَحِّحَ الْقِمَّةَ الْعَقْدِيَّةَ فِي الْإِيمَانِ بِوَاجِبِ
الْوُجُودِ الْإِلَهِ الْوَاحِدِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُدْعَى وَحْدَهُ ، وَمَوْكِبِ الرِّسَالَاتِ
مَنْ لَدُنْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا جَاءَ لِيُصَحِّحَ صِلَةَ الْمَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ .

لِذَلِكَ أَثْبَتَ لَهُ أَنَّهُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ ، وَأَنَّهُ الْعَلِيمُ الْقَادِرُ الْحَكِيمُ
الْعَزِيزُ .. الخ ، فَهُوَ الَّذِي خَلَقَكَ وَأَنْعَمَ عَلَيْكَ ، لِتَتَلَقَّى أَوْامِرَهُ بِرِضَا ،
وَتَقْبَلَ عَلَيْهَا بِاطْمِئْنَانٍ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِبَادَتِكَ لَهُ جِزَاءً مَا قَدَّمَ لَكَ مِنْ

(١) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ : هُوَ اسْمُ صَنْمٍ كَانَ يَعْبُدُهُ أَهْلُ مَدِينَةِ يَمَلِكٍ لَهَا

يَعْلَبُكَ غَرْبَى دِمَشْقَ . [تَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيرٍ ٢٠/٤]

النعم التي هيأها لك قبل أن توجد ، فلا تكنُ عبادتك له خوفاً من عقابه حين تعود إليه .

معنى ﴿أَلَا تَتَّقُونَ (١٢٤)﴾ [الصافات] ألا للحدث وللحض على التقوى ، أو للعرض كما تقول : هل لك من كذا ؟ وقوله ﴿أَتَدْعُونَ بَعْلًا (١٢٥)﴾ [الصافات] أى : تعبدون صنماً اسمه بَعْلًا ﴿وَتَذَرُونَ (١٢٥)﴾ [الصافات] تتركون ﴿أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (١٢٥)﴾ [الصافات]

الحق سبحانه حين يصف نفسه بأنه تعالى (أحسن الخالقين) يعنى : أنه سبحانه لا يضمنُ على عبده بصفة الخلق ، فالإنسان الذى يُعمل عقله فى الكون ، ويخترع شيئاً نافعاً لمجتمعه يُسميه الله خالقاً ، لأنه أبداع شيئاً جديداً لم يكنُ موجوداً .

فهو خالق ، والله أحسن الخالقين ، لأن الله يخلق من عدم محض ، أما أنت فتخلق من موجود ، خلق الله فيه حياةً ونمواً وحركة .. الخ ، وخلقك جامد ثابت عند شئ معين ، وقد سبق أن بيّنا الفرق بين الاثنين .

وتأمل هنا : الحق سبحانه ينكر عليهم أن يعبدوا صنماً ، ويتركوا عبادة الله لكن لم يقل : وتذرون الله ، إنما ﴿وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (١٢٥)﴾ [الصافات] فذكر الوصف المشوق الدال على أحقيته تعالى فى العبادة ، وكأنهم سألوا ، ومن أحسن الخالقين ؟ فقال سبحانه : ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (١٢٦)﴾ [الصافات] فأنا أحسن الخالقين ، وأنا ربكم وأنا ربُّ آبائكم الأولين ، المستحق للعبادة .

فماذا كان الجواب ؟

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ (١٢٧) ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ (١٢٨)
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿ (١٢٩) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿ (١٣٠) إِنَّا كَذَلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ (١٣١) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ (١٣٢) ﴿

قوله تعالى : ﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾ (١٢٧) [الصافات] كشأن كل الأقوام التي جاءها الرسل ليخرجوهم من الظلمات إلى النور ، ولا بُدَّ أنْ يُكَذِّبَ الرسل ، يُكَذِّبُهُمْ أَهْلُ الْفَسَادِ وَالْمُنْتَفِعُونَ مِنَ الْفَسَادِ ، يُكَذِّبُهُمْ سَادَةُ الْقَوْمِ وَكِبَرَاؤُهُمْ ، لَتَظَلُّ لَهُمْ سَيَادَتُهُمْ وَجَبْرُوتُهُمْ وَاسْتِعْبَادُهُمْ لِلضُّعَفَاءِ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ (١٢٧) [الصافات] أى : عندنا للحساب تحضرهم ملائكة العذاب ، والمعنى : لا تظنوا أنكم تُفْلِتُونَ مِنْ أَيْدِينَا ، لِأَنَّ لَكُمْ مَعَادًا وَرَجْعَةً كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ (١١٥) [المؤمنون]

وقوله : ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ (١٢٨) [الصافات] أى : الذين اصطفاهم لطاعته وأخلصهم لعبادته ، ثُمَّ تُخْتَمُ هَذِهِ الْقِصَّةُ الْمَوْجُزَةُ لِهَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ بِمَا خَتَمَتْ بِهِ سَابِقَتَهَا ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴾ (١٢٩) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿ (١٣٠) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١٣١) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ (١٣٢) [الصافات]

ونفهم من هذه الخاتمة أن الإحسان فرعُ الإيمان ، يعنى ما كان مُحْسِنًا إِلَّا لِأَنَّهُ كَانَ مُؤْمِنًا أَوَّلًا .

هكذا لَخَّصَ لَنَا الْقُرْآنُ قِصَّةَ هَذَا النَّبِيِّ ، وَبَيَّنَّ أَنَّهُ جَاءَ بِقَضِيَّةٍ عَقْدِيَّةٍ لَا قَضِيَّةٍ تَكْلِيفِيَّةٍ ، جَاءَ لِيُصَحِّحَ لِلْقَوْمِ الْأَسَاسَ وَالْقَاعِدَةَ الَّتِي تُبْنَى عَلَيْهَا الْحَيَاةُ ، وَهَذِهِ مَهْمَةُ الرُّسُلِ مِنْ لَدُنْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ أَبَا الْبَشَرِ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ . وَمَعْنَى خَلِيفَةٍ فِي الْأَرْضِ

أَنْ يَزُولَ فِي الْأَرْضِ مَهْمَةٌ عَنِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

ولكى يزاول هذه المهمة أَمَدُهُ الله بصفات من صفاته ، وهذه الصفات موهوبة ممدودة ليست ذاتية في الخليفة ، لذلك يسلبها الخالق في أى وقت ، فالله تعالى هو واجب الوجود الأعلى ، وهو المتصف بهذه الصفات بذاته ، فالله قادر ويعطيك من قدرته قدرةً ، وحكيم ويهبك من حكمته حكمةً تزاول بها الأشياء ، والله قهار ويعطيك قهارية تزجر بها مَنْ كان تحت تصرفك لتستقيم أمورهم ، ويعطيك رحمانية تحنو بها على الضعيف والمحتاج .

إذن : فمن صفات الحق واجب الوجود الأعلى أنه يعطينا من وجوده وجوداً ، بل وجودات متعددة بتعدد الأفراد ومتوالية الأمثال ، لكن يعطى سبحانه من الوجود الذاتى وجوداً عَرَضِيًّا . فَإِنْ نَظَرْتَ إِلَى الْآفَاتِ الَّتِي تَصِيبُ النَّاسَ فِي حَوَاسِّهِمْ أَوْ فِي جَوَارِحِهِمْ تَجِدُهَا مُرَادَةً لِّلَّهِ تَعَالَى خَلْقًا أَوْ تَوَجُّهًا ، لِمَاذَا ؟ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ كَمَا أَخْبَرَ عَنْهُ خَالِقُهُ :

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ طَافٍ ﴾ (٦) أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى (٧) ﴿ [العلق]

وضربنا لذلك مثلاً بالولد مع أبيه ، فلو أن الأب يعطى ولده المصروف كل شهر تجد الولد لا يحرص على لقاء أبيه إلا كل شهر ، إنما لو أعطاه يوماً بيوم لتعرض له الولد كل يوم وتمحك فيه ، وأظهر نفسه ليأخذ مصروفه الذى تعود عليه ، فتراه مثلاً يمرُّ على أبيه فى الصباح . ويقول : يا أبى أنا رايح المدرسة ، فالحاجة هى التى ألجأته لمودة أبيه .

إذن : يجب أن تُفسر فلسفة الحاجات التى تُعوز النتيجة ، وهذه الحاجات هى التى تُلجئك إلى ربك ، والواقع يؤيد ذلك ، وكثيراً ما نرى الإنسان لا يلجأ لربه ولا يُصلح ما بينه وبين خالقه إلا إذا اختلَّ عنده شىء ، وعزَّتْ عليه أسبابه ، فلا يجد إلا ربه فيقول : يا رب ، يا الله .

إذن نقول : الخالق يهبُ الخليفةَ من صفاته ، لكن تظل هذه الصفات الموهوبة عَرَضِيَّةً غير دائمة ؛ لذلك يموت الإنسان جنيناً ، ويموت طفلاً ، ويموت شاباً وكهلاً وشيخاً ، وهذه القضية تُفسَّرُ لنا الحديث الشريف :

« خلق الله آدمَ على صورته ، طوله ستون ذراعاً »^(١)

فالهاء يجوز أن تعود على الله تعالى ، فيكون المعنى : خلق الله آدمَ على صورته تعالى ، لا على حقيقته ، وفَرَّقَ بين الصورة والحقيقة ، الصورة هي التي تُؤخذ لك لقطة على هيئة معينة ، ثم تتجمد على هذه الهيئة ، إذن : هذا الخلق لا يعنى أن آدم أخذ شيئاً من صفات الله على الحقيقة ، لا إنما على الصورة ، لأن الحقيقة لها دوام ، والصفات في آدم لا دوام لها .

ويجوز أن تعود الهاء على آدم ، فيكون المعنى : خلق الله آدمَ على صورته أى على صورة آدم ؛ لأن الله تعالى لم يخلق آدم جنيناً ، ثم وُلِدَ ثم صار طفلاً فشاباً ، لا بل خلقه أول الأمر هكذا على هذه الهيئة المعروفة للإنسان الكامل الأعضاء والجوارح . إذن : يجوز الوجهان .

وفَرَّقَ بين مَنْ يخلق ، وَمَنْ يخلق مَنْ يخلق ، ولتوضيح هذه المسألة قلنا : إن الطفل الصغير لا يقدر مثلاً على نقل المائدة من مكانها ، أما الرجل القوى فيستطيع أن ينقلها له ، وهو في هذه الحالة لم يُعَدَّ قوته إلى الضعيف ليفعل بنفسه ، إنما عدَّى له أثر صفته

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (كتاب الاستئذان - حديث ٥٨٧٢) وكذا مسلم فى صحيحه (٢٨٤١) . قال النووى فى شرحه لهذا الحديث : « هذه الرواية ظاهرة فى أن الضمير فى صورته عائد إلى آدم ، وإن المراد أنه خُلِقَ فى أول نشأته على صورته التى كان عليها فى الأرض وتوفى عليها وهى طوله ستون ذراعاً ، ولم ينتقل أطواراً كذريته ، وكانت صورته فى الجنة هى صورته فى الأرض لم تتغير » .

فحمل عنه واشتال له ، وظلُّ الطفل ضعيفاً غير قادر على الحمل .
لذلك نقول : إن وَجْهَ العظمة في خَلْقِ الله تعالى وفي عطاءه ، أنه سبحانه يخلق من قدرته قدرةً ، ويهبك إياها ، فتقدر أنت بنفسك وتعمل بيدك ، فالخَلْق يتطوَّعون ويُعينون الضعيف ويفعلون له ، لكن يظل ضعيفاً ، أما الخالق سبحانه فيعطى الضعيف قوةً فيفعل بنفسه .
لكن تنبّه أن هذه الصفات موهوبة لك لا ذاتية فيك ؛ لأنك لست أصيلاً في الوجود بل أنت خليفة ، ولا بُدَّ لك أن تظلَّ في حُضْنِ مَنْ استخلفك ، وإياك أن تشدَّ عَمَنْ استخلفك ، وإلا سحب منك مقومات هذا الاستخلاف .

وحين ترى أصحاب الابتلاءات والعاهات : هذا أعور وهذا أعرج .. الخ فاعلم أن الخالق سبحانه يريد أن يلفتك إليه ، ويُنبِّهك إلى أنك لست أصيلاً في الوجود إنما مُسْتَخْلَفٌ ، وأنت شيء ما دام معك مَنْ استخلفك ، فإن تخلَّى عنك فأنت لا شيء ، وآفة الإنسان في الكون أن يُعتبر نفسه أصيلاً ، ولو فهم دوره وحقيقة وجوده لاستقامت الأمور .

البعض ينظر إلى هذه العاهات على أنها تشويه للخَلْق ولا يرى فيها حكمة ، والحقيقة أنها خُلِقَتْ لحكمة مرادة لله تعالى ، وما هي إلا وسيلةٌ إيضاحٍ للناس كي لا تغترَّ بالجوارح السليمة ، وكى تظلَّ على ذِكْرِ الله الخالق ، وكما قلنا الحاجة هي التي تُلجئك .

ونحن نرى مثلاً رجال المرور يعمدون إلى سيارة جديدة مُحَطَّمة ، ويجعلونها في مكان بارز يراه الناس ليرتدع السائقون عن الرعونة في السرعة ، فهذه السيارة وسيلة إيضاح ونموذج جُعِلَ

كذلك لهدف ، وربما تعمّدوا إعدام السيارة لما يترتبُ على إعدام سيارة واحدة من نجاة ملايين السيارات .

كذلك أنت أيها المعافى ، حين ترى أصحاب العاهات تقول : الحمد لله الذى عافانى مما ابتلاك به ^(١) ، وتلتفت إلى نعم الله عليك التى كثيراً ما تغفل عنها ، فإن قلت : فما ذنبُ هذا المبطل أن يجعله الله وسيلةً إيضاحٍ لغيره ؟

نقول : لو أدركتَ ما وجده من العوض عما فقد لتمنيتَ أن تكون مثله ، لذلك نلاحظ أن أصحاب العاهات عوضهم الله بخصلة أخرى تُعوض ما فيه من نقص ؛ لذلك نقول فى الأمثال : كل ذى عاهة جبار وقد رأيتُم فاقد الذراعين (يلضم) الخيط فى الإبرة برجلية ، والطفل المكفوف يحفظ القرآن كله وهو ابن السادسة ، أخذ الله منه البصر وأعطاه البصيرة ، إنها مواهب لا يستطيعها الأصحاء .

وسبق أن قلنا إن الأكتع لو ضربك بيده الكتعاء لعرفت أنها ضربة مميتة ، لأنها يد مستريحة لا تعمل ، ففيها من القوة ما ليس للصحيحة ، وإذا انفعل كانت كل قوّته فى هذه اليد .

ونحن نقول لإخواننا الذين ابتلاههم الله بفقد البصر : صناديق العلم!! لماذا ؟ لأنهم حصلوا من العلم ما يعجز عنه المبصرون ؛ ذلك لأن المبصر تشغله المرائى المتعددة من حوله ، أما المكفوف فلا يشغله شيء ، فبؤرة الشعور عنده دائماً خالية جاهزة للاستقبال ، ثم هو لا يستطيع أن يقرأ بنفسه ، فينتهز فرصة أن يُقرأ له ، فيُنصت

(١) أخرج الترمذى فى سننه (٢٤٢١) ، وابن ماجه فى سننه (٢٨٩٢) من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال : « من رأى صاحب بلاء ، فقال : الحمد لله الذى عافانى مما ابتلاك به وفضلنى على كثير ممن خلق تفضيلاً إلا عوفى من ذلك البلاء كائناً ما كان ما عاش » .

جيداً ، ويعى ما يسمع بحيث لا يحتاج إلى إعادته مرة أخرى ؛ لذلك قال أحدهم ^(١) :

عَمِيَتْ جَنِينًا وَالدَّكَّاءُ مِنَ الْعَمَى فَجِئْتُ عَجِيبَ الظَّنِّ لِلْعِلْمِ مَوْتًا
وَعَابَ ضِيَاءُ الْعَيْنِ بِالْقَلْبِ رَافِدًا لَعَلِمَ إِذَا مَا ضَيَّعَ النَّاسُ حَصْلًا ^(٢)

إذن : نحن حينما نرى أصحاب العاهات أو الابتلاءات ننظر إلى كمالنا نحن ، ولا ننظر إلى ما عُوضوا به من مواهب فى جوانب أخرى ، وسبق أن قلنا : إن الذى أبدع السيمفونية العالمية المشهورة كان أصم ^(٣) !! وتيمورلنك الذى دوَّخ العالم وصاحب الفتوحات المعروف كان أعرج !!

والمؤمن الحق حين يرى غيره ممن ابتلاههم الله لا يتعالى عليهم ولا يدلّ عليهم بسلامة جوارحه ، إنما يتواضع لهم ، وهو يعلم أن هذا النقص يقابله عوض فيقول فى نفسه : يا ترى فى أى الجوانب تتفوق على وتتميز عنى ؟ وبهذه النظرة يتساوى الجميع .

نقول : فعلى الإنسان أن يظل دائماً على ذكر لهذه الحقيقة أنه خليفة الله فى الكون ليس أصيلاً فيه ، وما أشبه هذه الخلافة بالوكالة حين تُوكَّل غيرك فى شىء بعينه ، فإن اعتبر نفسه وكيلاً فى كل

(١) هو : بشار بن برد العقيلي ، ولد ٩٥ هجرية ، أصله من طخارستان غربى نهر جيحون ، كان ضريباً ، نشأ فى البصرة وقدم بغداد ، أدرك الدولتين الأموية والعباسية ، اتهم بالزندقة فمات ضرباً بالسياط ، ودفن بالبصرة ، توفى عام ١٦٧ هـ . [الموسوعة الشعرية] .

(٢) البيتان من قصيدة له ، عدد أبياتها ٤ أبيات ، وهى من بحر الوافر . ولفظ الأبيات :
عميت جنيناً والذكاء من العمى فجئت عجيب الظن للعلم معقلاً
وغاض ضياء العين للقلب فاغشى بقلب إذا ما ضيع الناس حصلاً

(٣) هو بتهوفن ، مؤلف موسيقى ألماني ، له الفضل الأعظم فى تطوير الموسيقى الكلاسيكية . أول حفلة موسيقية قدمها عندما كان فى الثامنة من عمره ، بدأ يفقد سمعه فى الثلاثينات من عمره إلا أن ذلك لم يؤثر على إنتاجه الذى ازداد فى تلك الفترة وتميز بالإبداع .

شئ فسدت الوكالة ؛ لذلك نرى العقلاء حين يُوكَّلون غيرهم يُوكَّلون على قَدْر الحاجة والضرورة حتى لا تُستغل الوكالة ، ويطغى الوكيل على صاحب الحق الأصل .

وصلاح الدنيا كلها واستقامة أمور الناس قائمة على هذا المبدأ ، مبدأ الاستخلاف ، فالأصل في الإنسان أن يظل خليفة محتاجاً لمن استخلفه ، والعادة أن الاستغناء يُنسيك ، والحاجة تُلجئك وتعطفك إلى من استخلفك .

ولما خلق الله آدم ليكون خليفة في الأرض ، هل أنزله في الوجود ليباشر مهمته في إعمار الأرض واستنباط أسرار الله في الكون ، دون أن يُعده لهذه المهمة ؟ كيف ونحن نأخذ مثلاً اللاعب الذي نعهده لمجرد أن يلعب فندربه ونعلمه ونصرف عليه ونصح له أخطائه ، إلى أن يصل إلى المستوى المطلوب منه ، فما بالك بمهمة إعمار الأرض ؟

كذلك الحق - سبحانه وتعالى - درَّبَ آدم على هذه المهمة ، فأسكنه في بستان فيه كل ما تشتهيه النفس : ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٢٥)

[البقرة]

وهكذا حدَّد الخالق سبحانه لآدم كيفية معيشته في الجنة ، فأحلَّ له أن يأكلَ منها كما يشاء ، باستثناء شجرة واحدة . إذن : فالحلال كثير لا يُعدُّ ولا يُحصى ، أما الحرام فمحدود ، وكذلك شأن الله تعالى في الحياة ، فالأصل في الأشياء الإباحة إلا ما جاء به نصٌّ يحرمه وهو محصور في أشياء بعينها .

وتأمل هنا هذا الاحتياط التشريعي في قوله سبحانه : ﴿ وَلَا تَقْرَبَا ﴾ (٢٥) [البقرة] ولم يقل : ولا تأكلا ، فالمنهيُّ عنه مجرد قُرْبها ؛ لأن

قُرْبِكَ مِنَ الْمَحْرَمِ يُغْرِيكَ بِهِ حَتَّى تَقَعَ فِيهِ ؛ لِذَلِكَ تَجِدُ أَسْلُوبَ الْقُرْآنِ فِي الْأَوَامِرِ يَقُولُ : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ (٢٢٩) [البقرة] أَمَا فِي النَّوَاهِي فَيَقُولُ : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ﴾ (١٨٧) [البقرة]

لِذَلِكَ لَمَّا حَرَّمَ الْإِسْلَامُ الْخَمْرَ لَمْ يَحْرَمْ شُرْبُهَا فَحَسَبَ ، إِنَّمَا حَرَّمَ كُلُّ مَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ نَقْلِ أَوْ صِنَاعَةٍ ، أَوْ حَتَّى التَّوَاجُدُ فِي مَكَانٍ هِيَ فِيهِ ، لِمَاذَا ؟ لِيَسُدَّ كُلَّ الطَّرِيقِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَيْهَا الْمُغْرِيَةِ بِهَا .

وَحِينَ يُبَيِّنُ لَنَا الْحَقَّ سُبْحَانَهُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ وَالنَّوَاهِي ، فَإِنَّمَا يَلْفَتُ أَنْظَارَنَا إِلَى قَضِيَّةٍ مَهْمَةٍ ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَنَا : إِنْ اسْتَقَمْتُمْ عَلَى مَنْهَجِنَا وَتَكَلَّفْنَا لَكُمْ سِتْظَلَّ حَيَاتُكَ سَلِيمَةً بِلَا عَوْرَةٍ ، خَالِيَةً مِنَ الْمَشَاكِلِ وَالصَّعَابِ ، فَإِنْ تَعَدَّيْتَ هَذِهِ الْحُدُودَ فَاِنْتَظِرْ ظُهُورَ الْعَوْرَاتِ فِي الْمَجْتَمَعِ ، سَوَاءً أَكَانَتْ عَوْرَاتٍ اجْتِمَاعِيَّةٍ ، أَمْ أَخْلَاقِيَّةٍ ، أَمْ اقْتِصَادِيَّةٍ .. الخ

وَفِي قِصَّةِ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حِينَ أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ رَمَزَ إِلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، كَيْفَ ؟ لَمَّا اسْتَقَامَ آدَمُ عَلَى مَنْهَجِ رَبِّهِ وَالتَّزَمَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ عَاشَ فِي الْجَنَّةِ مُعَافًى بِلَا سَوْءَةٍ ، فَلَمَّا خَالَفَ وَأَطَاعَ وَسُوسَةَ الشَّيْطَانِ فَأَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا بَدَتْ سَوْءَتُهُ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ ، لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَقَامَ كَانَ يَأْكُلُ بِطَهَى رَبِّهِ لَهُ وَهُوَ طَهَى عَلَى قَدَرِ حَاجَةِ الْجِسْمِ وَمُقَوِّمَاتِ الْحَيَاةِ فَلَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ ، يَخْرُجُ فَضْلَاتٍ مِنَ الْجِسْمِ .

وَلَكِنْ لَمَّا تَدَخَّلَتِ الشَّهْوَةُ ، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانُ أَفْسَدَ الْخُلْطَةَ الْغِذَائِيَّةَ الَّتِي أُعِدَّتْ لَهُ ، فَتَكُونَتْ فِي بَطْنِهِ الْفَضْلَاتُ وَأَحْسَّ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ بِشَيْءٍ غَرِيبٍ لَمْ يَعْهَدَهُ ، وَفُوجِئَ بِأَنْ خَرَقًا فِي بَدْنِهِ يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ قَذَرٌ

كرية الرائحة .

لذلك عرف آدم أنها عورة ينبغي أن تُستر ، فأخذ يقطع من أوراق الشجر ليستتر عورته ، ويدارى سوءته ، هذا قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفَقَا ^(١) يَخْصِفَانِ ^(٢) عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ^(٣) ﴾ [الأعراف]

وقد رأينا فى أثناء الحروب أن الجندى يتغذى على قرص صغير يؤدي مهمة الوجبة الغذائية ، لكن لا يترك فضلات فى الجسم ، ذلك لتخف مؤونة التموين ، ولا يحتاج الجندى لعملية الإخراج .

إذن : فى قصة آدم والأكل من الشجرة إشارة رمزية إلى أن أحكام الله ما دامت مُنفَّذة يستقيم حال البلاد والعباد ، ولا تظهر فى المجتمع عورات ومساوىء ، لذلك حين ترى فى المجتمع عورة ظهرت فى أى ناحية : علمية ، اقتصادية ، اجتماعية ، خلقية .. الخ فاعلم أن بنداً من بنود منهج الله قد عطل ، فابحث عنه ، وحاول إصلاحه بنفسك أولاً ، إن كان الإصلاح فى مقدورك ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ .. ^(١) ﴾ [الرعد]

وآدم - عليه السلام - وقع فى هذه المخالفة بعد أن بين الله له ما أحل له وما حرم عليه ، وبين له عداوة الشيطان ، وأنها عداوة

(١) طفقاً : من أفعال الشروع ، من أخوات كان وخبرها يكون دائماً فعلاً مضارعاً غير مقترن بأن . كقوله تعالى : ﴿ وَطَفَقَا يَخْصِفَانِ ^(٢) ﴾ [الأعراف] أى : شرعاً يفعلان ذلك . وأما قوله تعالى : ﴿ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ^(٣) ﴾ [ص] فالمضارع مقدّر أى : فطفق بمسح مسحاً . [القاموس القويم ٤٠٢/١] .

(٢) يَخْصِفَانِ : أى يلصقان عليهما ما يستر العورة من ورق الجنة . قيل : ورق شجر التوت . [القاموس القويم ١٩٥/١]

مُسَبِّقَةً مِنْذُ أَمْرِهِ اللَّهُ بِالسَّجُودِ فَلَمْ يَسْجُدْ ، وَمَعَ ذَلِكَ سَمِعَ آدَمَ لُوسُوسَةَ الشَّيْطَانِ ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْمَلَ نِعْمَةُ الْعَقْلِ ، وَأَنْ يُفَكَّرَ فِيمَا قَالَهُ عَدُوهُ إِبْلِيسَ ، حِينَ قَالَ : ﴿ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴾ (٢٠) [الأعراف]

يعنى : أَنْ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ ، إِذَنْ : لِمَاذَا لَمْ تَأْكُلِ أَنْتَ يَا إِبْلِيسُ مِنْهَا ، مَا دَامَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ؟ أَلَسْتَ الْقَائِلُ لِلَّهِ تَعَالَى : ﴿ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يَعْشُونَ ﴾ (١٤) [الأعراف] فَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى وَجُوبِ التَّفَكُّرِ فِي وَسْوسَةِ الشَّيْطَانِ وَعَدَمِ الْخُضُوعِ لَهُ .

إِذَنْ : فَفَتْرَةُ وَجُودِ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ كَانَتْ فَتْرَةً لِلتَّدْرِيبِ عَلَى الْمَنْهَجِ الْخِلَافِيِّ ، فَلَمَّا حَدَثَتْ مِنْهُ الْمَخَالَفَةُ وَحَصَلَ مِنْهُ - بَيَانُ أَرَادَةِ اللَّهِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَأَنْ يُنْزِلَهُ إِلَى حَيَاةِ الْأَرْضِ لِيَتَحَرَّكَ فِيهَا حَرَكَةً الْخَلِيفَةِ ، مُسْتَصْحِبًا لِلتَّجَرِبَةِ السَّابِقَةِ .

وَكَأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَهُ : خُذْ مِنَ الْحَلَالِ مَا شِئْتَ ، وَابْتَعدْ عَنِ الْحَرَامِ وَاحْذَرِ الشَّيْطَانَ فَهُوَ عَدُوُّكَ ، وَسَيُظِلُّ يَوْسُوسُ لَكَ لِيُوقِعَكَ فِي الْمَخَالَفَةِ كَمَا أَوْقَعَكَ فِي الْمَخَالَفَةِ الْأُولَى ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَسْمَعَ لَهُ لِأَنَّكَ لَوْ سَمِعْتَ لَهُ وَهُوَ عَدُوُّكَ سَيُخْرِجُكَ مِنْ حَيَاةِ النِّعَمِ إِلَى حَيَاةِ الشَّقَاءِ ، كَمَا أَخْرَجَكَ مِنَ جَنَّةِ الْإِلْتِزَامِ بِأَمْرِ وَالْإِلْتِزَامِ بِنَهْيٍ : ﴿ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ (١١٧) [طه] وَلَمْ يَقُلْ : فَتَشْقَى .

وَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَضَعْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِشَارَةً رَمْزِيَّةً مِنْذُ أَوَّلِ الْخَلْقِ ، لِنَحْلُلَ لَنَا مُشْكَلَةً وَقَضِيَّةً مَا زَالَ الْعَالَمُ يَتَحَدَّثُ فِيهَا إِلَى الْآنَ وَسَيُظِلُّ ، إِنَّهَا قَضِيَّةُ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ لِلْعَمَلِ وَالْمَسَاوَاةِ بِالرَّجُلِ ، وَأَنَّ الْمَرْأَةَ تَرِيدُ أَنْ تُثَبَّتَ ذَاتُهَا .. الخ

وعجيبٌ أنْ تطالب المرأةُ بالمزيد من المسؤوليات ، فهي تريد أنْ تأخذ من مهمة الرجل ، في حين أن الرجل لن يأخذ من مهمتها شيئاً ، ولن يحمل عنها عبئاً من أعبائها ، الرجل لا يحمل ولا يلد ولا يرضع . إذن : أخذتِ أنت مهمة الرجل مضافاً إليها مهمتك الخاصة التي لا يقوم هو بها ، وفي هذا ظلم للمرأة .

فقوله تعالى لآدم ﴿ فَتَشْقَى ﴾ (١١٧) [طه] دل منذ أول الخلق على أن الشقاء والكدح والعمل وتحمل المسؤولية مهمة الرجل ، وأن المرأة سيده في بيتها معززة مكرمة ، وهذه الصورة ظلت موروثة في مجتمعاتنا بدون تضليل وبدون انطماس ، فحتى الآن حين يتقدم شابٌ لخطبة البنت يشترط عليه كبير العائلة يقول (أنت حتستتها ولا حتشغلها) يعنى : أتجعلها سيده مَصُونَةً في بيتها ، أم أنك ستخرجها للعمل ؟

البعض يقول : كيف يعصى آدم وهو نبي ؟ فهو إذن مثل الشيطان : هذا عصى وهذا عصى . نقول : عصى آدم وهو في فترة التدريب التي لا يُؤاخذ فيها المخطيء ، بل نُصح له دون مؤاخذة ، فالتلميذ في المدرسة يُصوب له المعلم خطأه باللون الأحمر دون أن يحاسبه عليه ، إلى أن يأتي اختبار آخر العام ، فيحاسبه على الخطأ . فآدم حين أخطأ كان في فترة التدريب ، وقد صوب الله له خطأه ، ثم إنه لم يكن نبياً في هذه الفترة ، لأن آدم خلق ليكون أباً للبشر جميعاً ، والبشر سَيُقَسَّمُونَ إلى قسمين : قسم مُصْطَفَى وهم الرسل ، وقسم مُصْطَفَى عليه وهم المرسل إليهم .

إذن : آدم في البداية كان يمثل القسمين ، وجاءت تجربته تمثل عصيان البشر وعصمة الأنبياء ، لذلك أخطأ فصوب الله له ، ثم تاب

فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاصْطَفَاهُ ، وَكَذَلِكَ حَالُ الْبَشَرِ وَاقْرَأْ : ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴾ (١٢١) [طه] هذه إشارة إلى ما سيكون من البشر ﴿ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾ (١٢٢) [طه]

إذن : الاجتباء والعصمة جاءت بعد التجربة الأولى : لأن آدم مثل الجميع ، مثل عصيان البشر ، ومثل عصمة الأنبياء .

هذا الخليفة طراً على وجود خلق له قبل أن يوجد : لا أن الله خلقه ، ثم نظر ماذا يريد وماذا يحتاج ، ثم خلقه سبحانه خلقاً يناسب قيامه بمهمته في عمارة الأرض ﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ (٦١) [هود]

ولم يجعل الحق سبحانه العبادات الأصيلة - أي أركان الإسلام - هي كل حركة الحياة ، بل جعلها هي الشحنة التي تُعينك على حركة الحياة ؛ لذلك مَنْ قال إن الإسلام هو هذه الأركان يؤديها وحسب نقول له : لا لأن هذه الأركان بها تستمد القوة من الله لتنجح في حركة الحياة ، والإسلام أوسعُ من هذه الخمس بكثير ، بدليل قوله تعالى في سورة الجمعة : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ (٩) [الجمعة]

إذن : ناداهم وأخذهم من شغل ومن عمل هو قمة حركة الحياة ، ألا وهو البيع ، وإن كان البيع مرتبطاً بالشراء إلا أنه أقوى ، لذلك خَصَّهُ بالذكر ولم يقل : وذروا البيع والشراء ، لماذا ؟

قالوا : لأنه سبحانه خالق الطبع الإنساني ، ويعلم أن الإنسان ثَقِيلٌ عند الشراء غير حريص عليه ، لكنه حريص على البيع ويسعى إليه ؛ لذلك عندما يَكْلُفُك أهل البيت بشراء شيء ربما تماطل في شرائه أو تُؤَجِّلُهُ ، وتُسَرُّ حين تذهب فتجد المحل مغلقاً ، أما لو كنت

بائعاً فإنك تحرص كل الحرص على أن تبيع ، لماذا ؟ لأن المشتري
ينفق والبائع يأخذ ؛ لذلك ذكر الحق سبحانه البيع لأنه ثمرة الحركة .
وبعد انتهاء الصلاة قال : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .. (١٠) ﴾ [الجمعة] إذن : أخذك للصلاة من عمل ،
وأعادك بعد الصلاة إلى العمل والسعى .

وحين تتأمل لفظ الحديث : « بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ »^(١) يعني :
هذه الخمس هي الدعائم التي يقوم عليها الإسلام والمبنى غير المبنى
عليه ، وهل البناء الذي نسكنه مُكوّن من الأساس والأعمدة فحسب ؟
إذن : الإسلام ليس هو الأركان الخمس ، إنما الإسلام أوسع من
ذلك ، الأركان هي الشحنة التي يستدعيك ربك إليها ، فتأخذ من لقائه
المدد الذي يُعينك على القيام بحركة الحياة .

ومثّلنا ذلك (بالبطارية) حين تذهب بها إلى الشحن ، فنحن
لا نستفيد بها في فترة الشحن ، إنما نعطيها الشحنة اللازمة لتعمل
بها بعد ذلك .

ومن عجيب أمر الرحمة الإلهية أن الله تعالى جعل الذهاب إلى
شحنة الطاقة الإنسانية فرضاً تكليفاً لا بدّ لك من القيام به ، لا بدّ
لك أن تقابلني خمسَ مرات في اليوم والليلة ؛ لأنك خلّقت وصنّعتي ،
والصانع أعلم بما يصلح صنّعته ، وتصوّر صنعة تُعرض على
صانعها خمسَ مرات في اليوم والليلة ؛ هل يبقى فيها عطب ، هذا في

(١) حديث متفق عليه ، أخرجه البخاري في صحيحه (٨) ، ومسلم في صحيحه (١٦) من
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ : « بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ :
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج
وصوم رمضان » .

الصانع إن كان من البشر ، فما بالك في الصانع إن كان هو رب البشر وخالقهم سبحانه .

الصانع من البشر يُصْلِحُ صنْعته بشيء مادي مثل مسمار أو قطعة غيار مثلاً ، أما الخالق سبحانه فيصلحك دون شيء مادي ؛ ذلك لأن المهندس وصنْعته شيء مادي فيصلح بالمادة ، أما الخالق سبحانه فغَيْبٌ ، فحين يصلحك من عطب فيك يُصْلِحُك بالغيب فلا تشعر به ولا تراه .

إذن : نقول لا بُدَّ أن نفهم الدين على حقيقته ، وأن نفهم أن لكل منّا مهمة ، فإذا تفوَّق عليك غيرك فاعلم أن تفوقه لصالحك وعائد عليك ، لأنه بتفوقه يؤدي إليك خدمة ، في حين أنه لا يستفيد منك ، فالذي يجيد عملاً لا شك أنه ينفع نفسه وينفع الآخرين ، على خلاف مَنْ لا يجيد شيئاً .

لذلك نقول في الفلاحين (باب النجار مخلع) ، فالنجار تظهر مهارته حينما يصنع لغيره ؛ لأنه يتقاضى أجراً ، إنما لا يجيد الصناعة لنفسه ، إذن : حين ترى المتفوق عنك ، لا تحسده ولا تحقد عليه ، بل تمنّ له الزيادة ، وتمنّ له الخير ، فسوف يُصِيبُك شيء لا محالة من هذا الخير ، وسيعود عليك هذا التفوق في شكل خدمة يُقدِّمها لك .

لذلك كنا في الفلاحين ، لو مات لأحدنا بقرة أو جاموسة يحزن الجميع ، لدرجة أننا رأينا مرة جماعة يَبْكُون على عجل مات فتعجبنا ، الناس يبكون على الميت منهم ، لكن من الحيوانات ؟! بعدها عرفنا أن هذا العجل هو الذي يدير الساقية ، ويحرث الأرض التي يأكل منها هؤلاء الناس ، وينالهم خير هذه الأرض ، وكنا في الريف لا نشترى الخيار ولا

الملوخية ولا البامية وغيرها كثير ، بل كان يُهدى ولا يُباع.

إذن : الهبة المبدولة عند الخلق عائدة على كل الخلق ، فحين ترى مَنْ هو أكثر منك خيراً أو موهبة ، فتمنّ له الزيادة ، لأن خيره لا محالة سيفيض عليك ، وحين ترى مَنْ يجيد عملاً لا تجيده أنت لا تحقد عليه ، لأنك ستحتاجه ليجيد لك عملك حتى لو كنت تكرهه ، أو على خلاف معه تحرص عليه ليعمل لك ، فأنت تعلم مدى إجادته للعمل ، فتذهب إليه حرصاً على مصلحتك أنت ، وبذلك يتم التعادل المطلوب في المجتمع ، وتستقيم أمور الخلق استقامة مبنية على الحاجة .

ولو تأملت في نفسك كما قال الله تعالى : ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (٢١) [الذاريات] لوجدت في نفسك هذا التعادل بين الأعضاء ، فعندك مثلاً اليد اليمنى تزاوّل بها بعض الأعمال التي تناسبها ، واليد اليسرى تزاوّل بها أعمالاً أخرى تناسبها ، اليد اليمنى للأعمال الشريفة المكرّمة ، أما اليسرى فهي لما دون ذلك ، وغالباً ما تكون اليمين أقوى من الشمال وأكثر حركة منها وأدق في التناول .

وتأمل مثلاً حين تريد أن تقصّ أظافرك ، فإنك تقصّ الشمال باليمين فيأتي القصّ دقيقاً مريحاً ، على خلاف قصّ اليمين بالشمال ، إذن : موهبة اليمين عادت على الشمال ، وعدم موهبة الشمال عادت على اليمين ، وهذا يلفتنا إلى أن الكمالات في الكون كمالاتٌ مُستطرفة تستطرق فيه ، كاستطراق الماء .

والحق - سبحانه تعالى - حين خلق الإنسان الخليفة أعطى له تكوينات تناسب مهمته ، وأول هذه التكوينات الجوارح التي نسميها الحواس التي نُحسّ بها الأشياء ، ويُسمونها الحواس الخمس الظاهرة ، وقولهم الظاهرة احتياط لما سيجد من حواس يعرفها

العلم ، وفعلاً اكتشف في الإنسان حواسً أخرى غير هذه الخمس كالحاسة التي أعرف بها الجوع ، وكحاسة البين التي أميز بها البعد بين شيئين ، وحاسة العضل التي أعرف بها ثقل الأشياء .

وحين تتأمل هذه الحواس الخمس المعروفة ، تجد أن التكليف الشرعى جاء على مقتضى هذا التكوين فى الحواس ، فلكل حاسة فى الإنسان ، ولكل جارحة عمل ، فأداء كل جارحة لمهمتها يُسمى (عمل) ، فالقلب يعمل بالنية ، واللسان يتكلم ، والأذن تسمع ، والأنف يشم ، واليد تمس الأشياء ، والعين ترى ، هذا كله عمل .

ولا بدُّ هنا أن نفرق بين العمل والفعل ، والفعل يقابله القول الذى هو مهمة اللسان ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ (٢) ﴿ [الصف]

إذن : فالقول ، وهو مهمة اللسان أخذ قسماً وحده ، وبقية الحواس أخذت القسم الآخر ، فالقول للسان ، والفعل لبقية الحواس ، لماذا أخذ اللسان الشطر ، وبقية الحواس الشطر الآخر ؟ قالوا : لأن القول هو وسيلة نقل مطلوب الرسل منا لنفعل ، ونقل مطلوباتنا من الغير ليفعلوها .

إذن : فكل الأفعال فى خدمة القول ، ومنهج الله لا يأتينا إلا بالقول الذى يحمل الأمر للحواس فتعمل ، والعمل ليس بالضرورة عملاً عضلياً ، بل ربما يكون عملاً معنوياً ، كعمل القلب وهو النية كما قلنا ، والشرع هو الذى يحكم هذه الحواس ، ويُحدّد لها الإطار الذى تعمل فيه فى ضوء الحلال والحرام .

ومهمة الحواس أن تلتقط المدركات ، ثم تعرضها على العقل ، فيُصَفِّيها تصفية حقيقية ، بأن يقارن بينها ، ويعرف أن هذه تصلح

لكذا ، وهذه لكذا ، وبعد هذه التصفية يُسَلِّمُهَا للقلب لتصير عقيدةً فيه ، وكلمة عقيدة تعنى الشيء المعقود الذى لا يُفَكُّ ، ولا يعرض للنقاش مرة أخرى فى العقل ، فالطفل الصغير مثلاً يُغْرِيه شكل النار الجميل ، فيحاول الإمساك بها ، فتحرقه النار ، ويُحَسُّ لأول مرة بالحرارة ، فتتكوَّن عنده عقيدة أو قضية عقلية أن النار تحرق ، فلا يقترب منها بعد ذلك ، ويظل طوال حياته يسير على هذه العقيدة أو هذا المبدأ ، ولا يحتاج لأن يُجَرِّبَهُ مرة أخرى .

هذه العقيدة ساعة تستقر فى القلب يضخها القلب مع الدم ، فتسير فى جميع البدن ، وتتخلل كل الأعضاء فتتشرَّبها ، وهذا يفسر لنا الحديث الشريف : « إن فى الجسد مُضْغَةً ، إذا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الجسدُ كله ، وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجسدُ كله ، ألا وهى القلب »^(١) .

وبعد أن خلق الحق سبحانه للإنسان الجوارح والحواس خلق الغرائز ، وهى أمور لازمة لك ، ثابتة فى تكوينك ، ولا يمكن لك الاستغناء عنها ، لكن هذه الغريزة قد تُلَحُّ عليك فتُخرجك عن الهدف منها ، وعندها لا بُدَّ أن يتدخل الشرع ليكبح جماحها ، وليُعِيدَها إلى توازنها الذى خلقها الله من أجله .

يتدخل الشرع ليُعَلِّمَ الغريزة ويُهَذِّبُها ، لا ليكبتها ويقضى عليها ، فالأكل غريزة لاستبقاء الحياة ويكفى فيه ما قال سيدنا رسول الله ﷺ : « بحسبِ ابنِ آدمَ لقيماتٌ يَقْمَنُ صَلْبُهُ »^(٢) .

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٢) ، وكذا مسلم فى صحيحه (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه .

(٢) أخرجه أحمد فى مسنده (١٣٢/٤) ، والترمذى فى سننه (٢٣٨٠) من حديث المقدم بن معد يكرب ، ولفظه : « ما ملأ آدمى وعاء شراً من بطن ، بحسبِ ابنِ آدمَ لقيماتٌ يَقْمَنُ صَلْبُهُ ، فإن كان ولا بد فاعلاً ، فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه » . قال الترمذى : حديث حسن صحيح .

ولا ينبغي أن تخرجَ عن ذلك ، وتتحولَ إلى شرِّه وتخمة . حب الاستطلاع غريزة جعلها الله لاستكشاف أسرارهِ في الكون ، والتأمل في مخلوقاته ، فإن خرجت عن هذا الإطار وصارت تجسُّساً وتتبعاً للعورات ، فقد خرجت عن مهمتها ، وهنا يتدخل الشرع ليُعْلِمْها ويُعيد إليها توازنها .

وأعنف غرائز الإنسان الغريزة الجنسية ، خاصة في سنِّ الشباب وهذه الغريزة جعلها الله لحفظ النوع واستبقاء النسل ، هذه هي المهمة التي من أجلها خُلِّقت غريزة الجنس ، وقد حرص الشرع على استبقاء هذه الغريزة مصحوبةً بمنهج حركتها لمن خلقها لتستقيم الأمور ، لأن النسل هو الثروة الأولى التي ينبغي الحفاظ عليها ليأتي النسل شريفاً طاهراً .

وسبق أن فرّقنا بين النسل الشرعي المحسوب على الوالدين ، والنسل غير الشرعي ، وكيف أن الأول يُقابل بالفرحة وبالحنان والعطف والرعاية ، والآخر يُقابل بالكراهية وعدم الرغبة ، وربما فكرت أمه في التخلص منه ، ولو بإلقائه في الشارع .

من هنا حرص الدين على بناء الأسرة بناءً سليماً فيه شرف وكبرياء وعزّة نفس في ظلّ كلمة الله ومنهجه الذي يؤمن لك سلامة نسلك ، فيأتي موثقاً به تطمئن إليه ، وتعتنى به ، وتربيته أحسن تربية ، وهذا هو هدف الشرع .

وسبق أن تحدّثنا عن الفرق بين الحلال والحرام في هذه المسألة ، وذكرنا الحديث الشريف : « جَدَعَ الْحَلَالُ أَنْفَ الْغَيْرَةِ »

إذن : فهذه الغريزة مخلوقة في النفس البشرية لأداء مهمة ، ولكي تبقى في إطار ما خُلِّقت له ، لكن الحاصل أن كثيرين يخرجون

بها عن هدفها ، والعجيب أن يظلم الإنسان الحيوان في هذه المسألة ، حين يقول : هذه شهوة بهيمية ويتشدد بها .

وهذا القول يدل على عدم فهم لغريزة الحيوان ؛ لأن الحيوان يقف بالغريزة عند حدودها كما خلقها الله ؛ لذلك لم نرَ بهيمة أنثى حملت ثم مكَّنتُ فحلاً منها بعد ذلك ، كذلك الفحل يشمُّها ، فيعرف أنها حامل فينصرف عنها .

أهذه شهوة بهيمية على حسب ما نقصد نحن من هذه الكلمة ؟ لا ، بل هي إنسانية .. ولك أن تقارن بين هذه الغريزة عند الحيوان وعند الإنسان ، وسوف ترى العجب في خروج الإنسان بهذه الغريزة عن المراد منها .

ومن حكمة الخالق سبحانه أن ربطَ الغريزة الجنسية والنسل بالاستمتاع ، ذلك لأن للنسل مطالب وتبعات ومسئوليات ، فلو لم تكن هناك متعة تُرغَّب الإنسان لَزهد في المسألة ، وانصرف عنها .

والحق سبحانه وتعالى يأتي للمؤمنين على منهج واحد بأمور متقابلة مثل : العزة والذلَّة ، فالمؤمن غير مطبوع على عِزَّة دائمة ولا على ذلة دائمة ، إنما الموقف الذي يعيشه هو الذي يملأ عليه أن يكون عزيزاً ، أو أن يكون ذليلاً ، فالذلَّة والانكسار لإخوانه المؤمنين والعِزَّة والتعالى على الكافرين الجاحدين ، كما قال تعالى في وصف سيدنا رسول الله والمؤمنين : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ .. ﴾ (٢٩) [الفتح]

إذن : فهم أشداء رحماء في وقت واحد ، وهذا دليل على أن المؤمن لا تكيفه غرائزه إلا بمعدلات خالق الغرائز .

من التكوينات أيضاً في خلق الإنسان بعد الحواس والغرائز أن الله

خلق في الإنسان العاطفة ، والعاطفة شعور لا نعرف سببه ؛ لذلك تقابل شخصاً فترتاح إليه وآخر تكرهه هكذا دون سابق تعامل ، لماذا إذن تحب هذا وتكره ذاك ؟ إنها العاطفة ؛ لذلك تحب ولدك ولو كان غيباً ؛ لأنك تحبه بعاطفتك ، وتحب ابن عدوك الذكي تحبه بعقلك .. لذلك لم يجعل الحق سبحانه العاطفة مجالاً للتكليف .

ويبين لنا سيدنا رسول الله ﷺ العاطفة في قوله لصحابته ، وفيهم سيدنا عمر : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أمه وأبيه ونفسه »

وقفت هذه الكلمة في نفس عمر . فقال : يا رسول الله ، أنت أحب إلي من أمي وأبي أو من ولدي ومالي ، لكن نفسي يا رسول الله ؟ فكررها رسول الله مرة أخرى ، حتى علم عمر أنها عزيمة ، ولا بد أن رسول الله يقصد حباً غير الذي يراه عمر ، إنه يقصد الحب العقلي ، عندها قال عمر : الآن يا رسول الله ، يعني : الآن أصبحت أحب إلي من أبي وأمي ، وأحب إلي من ولدي ومالي ، وأحب إلي من نفسي التي بين جنبي^(١) .

إذن : المراد في حب رسول الله الحب العقلي ، فلولاه ﷺ ما اهتدينا ولا بلغنا الهدى ، ولولاه لهلكنا ، فأنت تحب محمداً ﷺ كما تحب الدواء المر ، لا تحبه بعاطفتك إنما بعقلك ؛ لذلك فهم سيدنا عمر أن الحب المطلوب شرعاً حب العقل ، وإن تحول بعد ذلك إلى

(١) عن جد زهرة بن معبد قال : كنا مع النبي ﷺ وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر : والله يا رسول الله ، لانت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي ، فقال النبي ﷺ : « والذي نفسي بيده ، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » قال : فانت الآن والله أحب إلي من نفسي ، فقال رسول الله ﷺ : الآن يا عمر . أخرجه أحمد في مسنده (٢٢٦/٤) .

عاطفة وعشق للذات ، وهذه درجة أخرى أعلى من الأولى .

والقرآن الكريم يُعَلِّمُنَا هذا في قول الله تعالى : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْقَوِيِّ ﴾ (٨) [المائدة] يعنى : لا يحملنكم البغض لقوم أن تظلموهم ، وألَّا تعدلوا معهم ، إذن : البُغْضُ غير ممنوع ؛ لأنه مسألة عاطفية . فأحبب مَنْ شئتَ ، وابغضْ مَنْ شئتَ ، لكن إياك أن يحملك الحبُّ أو البُغْضُ عَلَى أن تنالهُ بأن تجامل مَنْ تحب ، وتظلم مَنْ تكره .

ولأن العواطف بهذا الشكل ، يعنى : ليس لها انضباط فى الذات خرجتْ من نطاق التكاليف الشرعية ؛ لأنك لا تعرف لماذا مالتْ بك العاطفة لأنْ تحبَّ أو تكره .

وحين نتأمل الحواسَّ والغرائز والعاطفة نجد أن الحواسَّ ظاهرةٌ معروفةٌ ؛ فالعين ترى ، والأذن تسمع .. الخ . وكذلك الغرائز ظاهرةٌ بأثرها وأسبابها ، فحين تجوع تطلب الطعام ، وحين تريد أهلك تحنُّ إليهم ، أما العاطفة فشيء خفى غير ظاهر ، لذلك يضرب لها القرآن مثلاً ليس فى الإنسان ولا حتى فيما دونه من الحيوان أو النبات إنما مثلاً فى الجماد ، وقرأ قوله تعالى فى عاقبة الكافرين قوم فرعون : ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ .. ﴾ (٢٩) [الدخان]

ومعلوم أن البكاء مظهرٌ عاطفىٌ ، فهل تبكى السماء ؟ وهل تبكى الأرض ؟ نعم تبكى وتنفعل ، وكأنها تقول لهؤلاء : اذهبوا غَيْرَ مأسوف عليكم ، وإلا لما نفى الله عنها البكاء ، ولم نستبعد ذلك ؟ والسماء والأرض خلُق من خلُق الله خاضع للتسخير ، ألم يَقُلْ الحق سبحانه : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ (٤٤) [الإسراء]

إذن : لا غرابة أن يفرح الجماد حين يجد مَنْ يُسَبِّحُ معه وينسجم

مع الكون المسبَّح ، ولا غرابة أن يحزن ، وأن يبكى عندما يشدُّ البشر عن هذه المنظومة المسبَّحة ، وعليه يمكن القول بأن السماء والأرض لم تَبْكْ على هلاك قوم فرعون ، وفرحتْ لهداية آسية امرأة فرعون . إذن : للسماء والأرض انفعال وعاطفة فهي تحب وتكره ، وتبكي وتفرح .

وهذا المعنى أوضحه لنا الإمام على رضى الله عنه ، حين قال ^(١) : إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : موضع فى السماء ، وموضع فى الأرض ، أما موضعه فى السماء فمصعد عمله - يبيكه لأنه حُرِمَ من صعود الكلم الطيب والعمل الصالح - أما موضعه فى الأرض فمُصَلَّاهُ - يعنى : المكان الذى كان يُصَلِّى فيه .

كانت هذه مقدمة ضرورية ندخل بها على قصَّة سيدنا لوط فى قوله تعالى :

وَإِنَّ لُوطًا
لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾ إِذْ جَاءَتْهُ وَأَهْلُهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا
فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿١٣٦﴾ وَإِنَّا لَنَمُرُونَّ عَلَيْهِمْ
مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبَالِيلٍ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾

كانت مهمة سيدنا لوط فى دعوة قومه أشقَّ مهمة : لذلك ذُكر فى القرآن سبع عشرة مرة ، بالرفع وبالجر ، وذكر عشر مرات بالنصب ، ووجَّه المشقة فى مهمته عليه السلام أنه جاء ليُعدِّل أعنف الغرائز فى النفس البشرية ، وهى الغريزة الجنسية .

(١) أورد ابن كثير فى تفسيره (١٤٢/٤) أن رجلاً سأل على بن أبى طالب : هل تبكى السماء والأرض على أحد ؟ فقال له : لقد سألتنى عن شيء ما سألنى عنه أحد قبلك ، إنه ليس من عبد إلا له مُصَلَّى فى الأرض ومصعد عمله من السماء .